

164162

গাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৩৬	} প্রবর্তক—
ভারত-শাস্ত্র-পিটক	
পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী এম্ এ সংখ্যা—৩	
	রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

দ্বিজোংসাহী বদান্তবব

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৮—অগ্রহায়ণ

RMIC LIBRARY	
Acc No	164162
Is No:	
	29 2.92
SS,	Ch
	PRINTED BY JYOTISH CHANDRA GHOSH
	57, Harrison Road, Calcutta.
	47

আভাস

অবৈদিক বৌদ্ধাদি ধৰ্ম্মেৰে আবিৰ্ভাবে ভাৰতে যখন এক বিঘ্ন ধৰ্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আপাত-মধুৰ বৌদ্ধমতেৰে প্ৰবল আক্ৰমণে সনাতন বৈদিক ধৰ্ম্ম যখন বিপৰ্য্যাস্ত এবং ক্লমঃপক্ষীয় শশিকলাৰ গায় দিন দিন ক্ষয়োন্মুখ হইতেছিল, তখন বেদাচাৰ্য্য ভট্ট কুমাৰিল ও জ্ঞানপুৰ স্বামী শঙ্কৰাচাৰ্য্য আবিৰ্ভূত হইয়া বেদোক্ত কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-পথ প্ৰকটিত কৰিয়া সেই বিপ্লব বিদূৰিত কৰেন। কিন্তু তখনও ভক্তেৰ হৃদয়-ধন, ভাবুকেৰে কৰ্ম্মণি, বিমল ভক্তিমাৰ্গ অজ্ঞানেৰে অন্ধৰূপে নিহিত ছিল; তখনও সম্প্ৰদায়-শুদ্ধ বিমল বৈষ্ণৱধৰ্ম্মেৰে উজ্জল আলোক দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত কৰে নাই; তখনও সন্তপ্ত মানৱ হৃদয়ে ভক্তিময় শান্তি-সলিলেৰে শীতল ধাৰা প্ৰবাহিত হয় নাই। জীবেৰ একান্ত প্ৰয়োজনীয় সেই ভক্তিবস বিতৰণ উদ্দেশে ভক্তশ্ৰেষ্ঠ ভাবুক-চূড়ামণি, দাৰ্শনিক শ্ৰীমদ্বামানুজাচাৰ্য্য অবতীৰ্ণ হইলেন। তিনি বুকিলেন যে, জীবগণ ভগৱদংশ হইলেও ভগৱানেৰে চিৰ সেৱক, ভগৱান্ই তাহাদেৰ একমাত্ৰ সেৱা এবং ভক্তিই তাহাৰ প্ৰধান সাধন। জীবগণ যতই সমুন্নত হউক না কেন, ভক্তি ব্যতীত কেইকৈ কখনও মুক্তিলাভ কৰিতে সমৰ্থ হয় না।

তিনি তাহাৰ চিৰবাস্তিত, সেই সিদ্ধান্তটো ব্ৰহ্মস্বৰ্গ-বেদান্তদৰ্শনেৰে ব্যাখ্যা শ্ৰীভাষ্যে অতি নিপুণতাবে সহিত যুক্তি, তৰ্ক, শ্ৰুতি, স্মৃতি ও পুৰাণাদিৰ সাহায্যে প্ৰতিপাদন বা সংস্থাপন কৰিয়া গিয়াছেন। পৰৱৰ্তী ভক্তসম্প্ৰদায় মূলতঃ তাহাবই সেই সকল যুক্তি তৰ্কৰ উপৰি নিৰ্ভৰ কৰিয়া নিজ নিজ সম্প্ৰদায়েৰে সমৰ্থন ও পুষ্টি সাধন কৰিয়াছেন।

যাহাৰা ভক্তিমাৰ্গেৰে প্ৰকৃত তত্ত্ব জানিতে চাছেন, তাহাদেৰ পক্ষেই 'শ্ৰীভাষ্য' অবশ্য-পাঠ্যই বটে; ইহাৰ সাহায্যে তাহাৰা স্বীয় সাধনতত্ত্বেৰে অনেক গূঢ় মৰ্ম্ম সহজেই বৰ্ণিত পাবিবেন। আৰু যাহাৰা জ্ঞান-পুৰ শঙ্কৰেৰে শিষ্য, তাহাদেৰ পক্ষেও একবাৰ 'শ্ৰীভাষ্য' পাঠ কৰা আবশ্যক; কাৰণ, বিস্তৃত সমালোচনাৰ সহিত বিবিধ যুক্তি, তৰ্ক ও প্ৰমাণেৰে সাহায্যে অতি গম্ভীৰভাবে শঙ্কৰ-মত খণ্ডনেৰে চেষ্টা এই 'শ্ৰীভাষ্যে' যেকপে দৃষ্ট হয়, তদুপাৰ কোথাও দৃষ্ট হয় না; সূতৰাং ইহাৰ সাহায্যে তাহাৰা স্মৃতেৰে বলাবল পৰীক্ষা কৰিবাব এবং উভয়মতেৰে সামঞ্জস্য ও দোষ গুণ তুলনা কৰিবাব পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা বা সাহায্য পাইবেন।

ভগৱৎৰূপায় অগ্ৰ নৈৱ মহানুভৱ শ্ৰীশ্ৰীবামানুজাচাৰ্য্য-প্ৰণীত সামুদ্বাদ শ্ৰীভাষ্যেৰে প্ৰথম খণ্ড প্ৰকাশিত হইল। এই খণ্ডে ব্ৰহ্মস্বৰ্গেৰে 'চতুঃস্থত্ৰী' মাত্ৰ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলাবশতঃ যে, এই চতুঃস্থত্ৰী বামানুজ-মতেৰে সাৰ-সৰ্বস্ব; তাহাৰে অভিপ্ৰেত 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে'ৰে অনুকূলে ও প্ৰতিকূলে যতপ্ৰকাৰ যুক্তি তৰ্ক সম্ভাৱিত হইতে পাৰে; তিনি এই 'চতুঃস্থত্ৰী'ই সে সমুদয়েৰে বিস্তৃত সমালোচনা ও মীমাংসা কৰিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, কেবল এই 'চতুঃস্থত্ৰী' মাত্ৰ পাঠ কৰিলেই বামানুজাচাৰ্য্যেৰে অভিনত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' পদাৰ্থটো যে কি এবং তদ্বিষয়ে তাহাৰ যুক্তিতৰ্ক ও সাৰ সিদ্ধান্তই বা কিৰূপ, তাহা সম্পূৰ্ণৰূপে জানিতে পাৰা যায়।

অনুবাদ সরল, সুখবোধ্য ও ভাষ্যানুযায়ী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনুবাদের সাহায্যে যাহাতে ভাষ্যের ভাব সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্তও যতদূর সম্ভব চেষ্টার ক্রটি করি নাই। এই কারণে ; অনুবাদের ভাষাগত দৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই।

বিশেষতঃ ‘ব্রহ্মসূত্র’—বেদান্তশ্রুতি অতিদ্রুত গ্রন্থ ; তত্পরি শ্রীভাষ্যের ভাষা, বাক্যবিভাগ ও তর্ক-পদ্ধতি বড়ই গভীর, সহজে ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার বঙ্গভাষায় শব্দসম্পদ ও তর্কোপকরণের এতই অভাব যে, তাহা ষাড়া ঐরূপ দ্রুত ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে সর্বত্র অনুবাদের অবিকলতা ঠিক রক্ষা পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

গ্রন্থখানি পাঠকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্ত প্রথমতঃ সূত্রের নীচে ‘পদচ্ছেদে’ সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহার নীচে স্ববচিত একটা সরল, সংক্ষিপ্ত টীকায় ও তাহার অনুবাদে ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যের জটিল অংশগুলি অনায়াস-বোধ্য করিবার জন্ত স্থানে স্থানে ‘শ্রুতপ্রকাশিকা’ নামক প্রাচীন টীকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রায় সর্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে তাৎপর্যা-বাখ্যা দ্বারা ভাষ্যার্থ পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে সকল বচনপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ; সেই সকল প্রমাণ যে সকল গ্রন্থের যে যে অংশে এবং যত সংখ্যায় আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ষাড়া পাঠকগণ অনায়াসেই সেই মূলগ্রন্থ দেখিয়া উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সর্বত্রই বোধোপযোগী, কমা, সেমিকোলনে প্রভৃতি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, এবং দুর্য্যোধতা-বর্দ্ধক সন্ধিগুলিরও আবশ্যকমত বিশ্লেষণ (বিসন্ধি নির্দেশ) করা হইয়াছে। ভাষ্যে বা অনুবাদের মধ্যে আবশ্যকবোধে যে সকল অতিবিত্ত কথা সংযোজিত করা হইয়াছে ; পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত সেই সকল অংশ [] এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতীয় নানা স্থানের পাঁচখানি মূল গ্রন্থ মিলাইয়া সুসঙ্গত পাঠগুলি মূলে গ্রহণ করিয়া অপর পাঠগুলি নীচে দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে বলব্য এই যে, এই দ্রুত গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনকার্য্যে পদে পদে আমার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে তাহা গ্রন্থশেষে সংশোধন করিয়া দিব। ইহাই শ্রীভাষ্যের প্রথম অনুবাদ, অতএব বলিতে হয়—

যদনৈর্ব্যক্তা ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম ।

পদে পদে প্রস্থানতঃ সন্তঃ সম্ভবলক্ষনম্ ॥

ভাগবত-চতুপাঠী
ভবানীপুর,
কলিকাতা ।

শ্রী.দুর্গাচরণ শর্মা ।

আভাস ।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, যে সময় ভারতের যাপ্যমর নরনারীগণ পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয়, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, আত্মার অবিনশ্বর্যে অটুট বিশ্বাস, বেদবাক্যে অত্রান্ততাজ্ঞান ও গুরুবচনে সমধিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণরত্নে অলঙ্কৃত ছিলেন ; সে সময় তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষরভাণ্ডার বেদরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়াতলে বসিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সুখে দিনযামিনী যাপন করিতেন, এবং সকলেই অস্বাভাবিক পরিমাণে আপন আপন অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতেন ; মনে হয়, নাস্তিকতা বলিয়া একটা কথা যেন তখন এদেশে ছিল না ; কিন্তু হুর্নিবার কাল-চক্রের অঘোষ আবর্তনে সে শুভদিন অন্তর্হিত হইয়াগেল, সে সৌভাগ্য-স্বর্গ্য সহসা অন্তর্মিত হইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে মোহময় অজ্ঞান-তিমিরের আবির্ভাব হইতে লাগিল ; বিমল মানসাকাশে সংশয়ের স্মৃষ্ণ রেখা দেখা দিল ; ক্রমে তাহাই বিপুল জলদজ্বালে পরিণত হইয়া ভারতে ঘোরতর ছুদ্দিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতাময় বিষম অনশনিসম্পাতে সাধুহৃদয় প্রকল্পিত করিয়া তুলিল । সেই বিষম নাস্তিকতার ফলে ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইল, ভগবদ্ভক্তি চলিয়া গেল, বেদপ্রমাণো সংশয় উপস্থিত হইল ; দিন দিন অধ্যর্থের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল ; বোধহয়, তখন হইতেই মনোবিগণের হৃদয়ে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল, এবং সমাজে দর্শনশাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল ; ক্রমে ছায় বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল ; কিন্তু তাহাতেও বেদ-বিজ্ঞার বিকৃতিভাব নিবারিত হইল না, যুগে যুগে তাহার মাত্রা বাড়িতে লাগিল—

‘কিঞ্চিৎ তদন্তথাভূতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেহখিলম্ ।’

ত্রেতা-যুগেই বেদবিজ্ঞার বিকৃতির সূত্রপাত হয়, তখন যাহা সামান্য মাত্র ছিল, দ্বাপরে তাহারই ষোল কলার পরিপূর্ণ হইল, তখন—

‘যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বে যো বৈ বেদাংস্চ প্রহিণোতি তম্ ।’

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদবিজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন ; এবং—

‘হর্ষং তমঃ সদসতী চ বিবেক্ মৌশো মানং প্রদীপমিব কার্ণণিকো দদাতি’ ।

কুরুণাপরবশ হইয়া জীবগণের হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার অপনয়নের নিমিত্ত এবং সং ও অসং বস্তু প্রভেদ জ্ঞানের জ্ঞাত প্রদীপবৎ সর্বার্থ-প্রকাশক বেদপ্রামাণ্য প্রচার করিয়া থাকেন ;

ভগবান্ পুরুষোত্তম নাবায়ণ—

‘তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্যাস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

অবতীর্ণো মহাধোগী সত্যবত্যাং পরাশরায় ।

উৎসরান্ নিখিলান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥”

উৎসরপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধারের জ্ঞাত দেবগণের অমুরোধে প্রসন্ন হইয়া সত্যাবতীর গর্ভে

পরশুরের ঔরসে মহাযোগী কৃষ্ণবৈশ্যপায়নরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নষ্টপ্রায় বেদশাসি পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। তিনি কেবল বেদোদ্ধার করিয়াই নিশ্চিত হইলেন না; মন্বন্তর মানবগণ বাহাতে অন্যায়সে অস্তিত্ব বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জ্ঞত—

“ঋগধর্ম-বজ্রঃসান্নাং সানীহুভ্যতা বর্গশঃ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে হুত্রে মণিগণা ইব ॥”

বিত্তত বেদশাসি হইতে এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহ পৃথক পৃথক রূপে সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক চারিটা সংহিতা সংকলন করিলেন। এই সংকলনের ফলেই মহর্ষি কৃষ্ণবৈশ্যপায়ন ‘বেদব্যাস’ নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস কেবল বেদোদ্ধার ও বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিত থাকিলেন না, তিনি তাহার বহুল প্রচারের জন্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক এক জনকে এক একটা বেদভাগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন—পৈল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে বেদ-বিভাগ প্রচারবাহুল্য ঘটিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত উদ্যোগ সিদ্ধির অন্তরায় অন্তর্হিত হইল না; বিতর্ক-বাতায় বিঘম তাড়নায় বেদরূপ ধর্মকল্পতরু তখনও চঞ্চল হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বশিষ্য জৈমিনি মুনিকে বেদের পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড অবলম্বনে মীমাংসা শাস্ত্র রচনায় নিয়োজিত করিয়া আপনি স্বয়ং উত্তর ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—বেদান্তের মীমাংসা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

“চকার ব্রহ্মহুত্রাণি যোবাং হুত্রত্বমজ্ঞসাম”।

তিনি বেদসার বেদান্ত অবলম্বনে ব্রহ্ম-নিরূপণাত্মক যে সমস্ত হুত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই হুত্র সমষ্টির নাম হইল ব্রহ্মহুত্র। শাস্ত্রে হুত্র-রচনার যেরূপ লক্ষণ নির্ণীত আছে, এই ব্রহ্মহুত্রে তাহা পূর্ণব্রাহ্মের অহুত্ব হইয়াছে (১); সেই ব্রহ্মহুত্রই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মহুত্র রচনার কালবিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ সৃষ্টির পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সন্দেহ নাই; মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতার ব্রহ্মহুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমর্জির্বিনিশ্চিতৈঃ।”

এখানে “ব্রহ্মহুত্র-পদৈঃ” কথাই এই বেদান্তদর্শনের হুত্রাকরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; তত্ত্বের জ্ঞান কোন অর্থ এখানে কথিত হয় নাই। তাহার পর—

“বেদান্তকুৎ বেদবিদেব চাহম্”

এখানে বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ থাকায় এবং নিত্যসিদ্ধ বেদান্ত—উপনিষদের কণ্ঠস্থ নির্দেশও সন্নিবিষ্ট না হওয়ায় ‘বেদান্ত’-শব্দে বেদান্তদর্শনই বুঝিতে হইবে। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে ব্রহ্মদর্শনের গুণ-বোধ্য নির্দেশস্থলে বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) হুত্র লক্ষণ কথা—“অসাক্ষরবল্লিকাং সারবৎ বিষতোমুখ্যং। অস্তোতমবদন্তং হুত্রং হুত্রবিদো বিহঃ।” (পদ্মপুরাণ)।

“জৈমিনীয়ে চ বৈরাগে বিরুদ্ধোৎপাদো ন কশ্চন।

শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতো হি তৌ ॥”

এই শ্লোকে জৈমিনীকৃত পূর্বমীমাংসা ও বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণেও যে, ব্রহ্মহত্রেয় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। যথোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাত্মার তরুণ্যকাল পূর্বে কলি যুগের সন্ধিক্ষণে যে কোন সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনটী চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) সম্বন্ধ, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) কলাধার। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে; প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি অধিকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট জীবলিঙ্গক শ্রুতির সম্বন্ধ, তৃতীয় পাদে স্পষ্টলিঙ্গক ব্রহ্ম বিচার, চতুর্থ পাদে কেবল সন্দিগ্ধ পদের বিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যা দি দর্শনশাস্ত্র ও ত্যার প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যা দি দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন; তৃতীয় পাদে আকাশাদির উৎপত্তি নিরূপণ; চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি-নিরূপণ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জাগ্রাদি অবস্থাবিশিষ্ট জীবের দোষগুণাদি বিচার; দ্বিতীয় পাদে—ভগবানের নিত্য-নির্দোষ ও লিখিল কলাগময়গুণাকরত্ব নিরূপণ; তৃতীয় পাদে শ্রুতান্ত উপাসনাদি গুণ-সমূহের উপসংহার বা সংগ্রহ প্রণালী নিরূপণ, চতুর্থ পাদে উপাসনার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসকের উপাসনা প্রভাবে পূর্বতন পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরভবিষ্যৎ পুণ্যপাপে অসংস্পর্শ বিচার; দ্বিতীয় পাদে মুমুর্জীবের উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপণ; তৃতীয় পাদে উপাসকের মৃত্যুর পর উত্তরায়ণাদি পথে গতিপ্রকার নিরূপণ; আর চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিচার সম্রিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার অনেকগুলি ‘অধিকরণ’ আছে; প্রত্যেক অধিকরণে স্বতন্ত্র এক একটা বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; সেই বিচার কোথাও একস্থলে কোথাও বা একাধিক স্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে অধিকরণসংখ্যা—১১, দ্বিতীয় পাদে—৮, তৃতীয় পাদে—১০, চতুর্থ পাদে—৮; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১০, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ৭, চতুর্থ পাদে ৮; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ২৬, চতুর্থ পাদে ১৫; চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১২, দ্বিতীয় পাদে ১১, তৃতীয় পাদে ৫, চতুর্থ পাদে ৬, মোট অধিকরণসংখ্যা ১৬৬। অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনে কতগুলি বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আলাদা বেদান্তদর্শন সর্বজনবিদিত; সুতরাং তাহার গুণব্যাখ্যানে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক; তবে এইরাজ্য বলিদেই যোগ্য হয়, যথেষ্ট হইবে যে, মহামহিম মহাবি বেদব্যাসের অন্তর্যম লেখনী-লিখিত ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের গৌরবসম্পন্ন ভগবত অমূল্যমূল্য, এবং বর্ণিত-বাক্যে সর্বোচ্চ আশ্রয়ে অবস্থিত। শ্রুতপত্র প্রমাণসমূহ মহাপুরুষ ইহঁদের বেদান্ত দ্বিতীয় অধিকরণে

জীবনাতিপাত করিয়াছেন ; এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন বহুতর আচার্য্য ইহার উপর ভাষ্যব্যাখ্যা-প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ বিস্তারিত সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অধিক কি, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরম্পর বিরোধী সাংপ্রদায়িকগণও বেদান্তদর্শনের সেবার একমত হইয়াছেন ; সকলেই আপনাদের অভিন্ন সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন ; এরূপ সার্বভৌমিক সৌভাগ্য লাভ করা বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যেই ঘটে নাই বলিলে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না।

প্রচলৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি পুরাকালে ভগবান্ বোধান, ত্রিমিড়, ভর্গুপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণকর্ত্ত্বক এই বেদান্তদর্শনের উপর অনেকগুলি ভাষ্য ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছিল ; বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য বশতই হউক, অথবা সম্প্রদায়বিচ্ছেদ বশতই হউক, দীর্ঘকাল হইতেই সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ; জানি না, সেগুলি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুধীসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিবে কি না। বর্তমান সময়ে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্স ও বলদেব প্রভৃতির বিরচিত কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারা এখনও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতেছে। বলা আবশ্যক যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়গুলিই সাংপ্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ ; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকেও সাংপ্রদায়িক বলা সম্ভব হয় কি না, বিবেচনার বিষয়। বিজ্ঞানভিক্স নিজে সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন ; তিনি সাংখ্যের দ্বারে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং দর্শনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সংস্থাপনের জন্তও সমধিক যত্ন করিয়াছেন ; তাঁহার সে যত্ন নিশ্চই প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; ত্রীভাষ্যের চাঁকাকার সুদর্শনাচার্য্য স্থানে স্থানে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

যে সময় এদেশে প্রবল বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে নূতন এক ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব দেশের সর্বত্র একাধিপত্য করিতেছিল, এবং বৌদ্ধধর্মরূপ প্রবল বক্তা-শ্রোতে বৈদিক ধর্ম-সেতুর নিয়ম-বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া বাইতেছিল, সেই ভীষণ দুঃসময়ে জ্ঞানগুরু শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ধর্মধামে অবতীর্ণ হন ; তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিপুল অদ্বৈতবাদ প্রচারে দুর্জয় বৌদ্ধবাদ বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি ও যুক্তির অপূর্ণ সমন্বয়ে বেদান্তদর্শনের উপর প্রসার-গম্ভীর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের বহুকাল পরে খ্রীঃ সন ১৪০—১২৬ শকাব্দের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয়।

রামানুজের জন্ম—

রামানুজ চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতার নাম কেশব-সোমবাজী, মাতার নাম তুন্দরী। বিশিষ্টাশৈবত-বাদসম্মত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে ভগবানের পঞ্চাধিবতার বলা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, কোথাও

আবার অন্তরূপেও নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক মহিমা প্রকাশক অনেক কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; এখানে সে সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

শৈশবে সাধু-সঙ্গ লাভ—

রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কোতূহলোদ্দীপক; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। কল কথা, শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎজীবনের কর্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামানুজ সমবয়স্ক শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন; এক দিন পথিপার্শ্বে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাঞ্চীপূর্ণনামক এক পরম ভাগবতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন; দর্শনমাত্রেই যেন উভয়ের মধ্যে কেমন একটা ক্রীতির সঞ্চার হইল; দৌহ যেমন চুষকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহারাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি ভক্তপ্রবর কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই রামানুজকে দেখিতে আসিতেন, এবং স্নানোপনয়ন ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন; রামানুজও একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বলা আবশ্যক যে, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশুহৃদয়ে, যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহামহীরূপে পরিণত হইয়া শোকতাপ-প্রদীপিত শত শত নরনারীর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি-ছারাদানে সমর্থ হইয়াছিল।

যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা—

অতঃপর রামানুজের অধ্যয়নের কাল উপস্থিত হইল; তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব-প্রকাশ নামে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন; সে সময় সে দেশে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অধ্যাপক ছিলেন না। রামানুজ প্রথমেই তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে গমন করিলেন, এবং যথারীতি শিষ্যত্বগ্রহণপূর্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক শাস্ত্রাভ্যাসলীন, অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়মধুর ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রভাবে অন্নদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকের নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার ছটা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এবং বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অলৌকিক প্রতিভাদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে লাগিল।

রামানুজ প্রধানতঃ যাদবপ্রকাশেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বিন্ন আরও পাঁচ জনকে তিনি শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) মহাপূর্ণ, (২) ত্রিশৈলপূর্ণ, (৩) গোষ্ঠীপূর্ণ, (৪) ত্রিরজনাপুত্র, ও (৫) মালাধর (ক)। ইহারও তাঁহার গুরু সত্য; কিন্তু প্রকৃত

(ক) মহাপূর্ণ, বীর-সমুদ্রারণ্য পঞ্চবিধ সংস্কারের উপদেশক; ত্রিশৈলপূর্ণ রামানুজের উপদেষ্টা; গোষ্ঠীপূর্ণ রহস্যশিক্ষাদাতা; ত্রিরজনাপুত্র ত্রিবিড়োপনিষদের উপদেষ্টা; মালাধর গুরু—ত্রিবিড়োপনিষদের অর্থোপদেষ্টা; আর মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ নিজস্বপ্রদারিত বার্তাবাহকের সংবাদদাতা; এই সপ্ত রামানুজ তাঁহাকেও অন্ত্যস্ত গুরুর অঙ্গরূপে ভক্তি করিতেন।

কথা বলিতে হইলে, কাকীপূর্ণকেই তাঁহার সাধনক্ষেত্রের পরম সহায় গুরু বলিতে হয়; কারণ, মহাত্মা কাকীপূর্ণ তাঁহার শিশু-দ্বন্দ্বের প্রথমে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিভিন্ন গুরুর উপদেশ-বারিসেকে মহান্ মহীক্সহে পরিণত হইয়া বিচিত্র পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছিল মাত্র।

রামানুজের প্রতিভাস্ফুরণ—

রামানুজ যে সময় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন একদা বেদান্তদর্শন পড়িবার কালে, আচার্য্য শঙ্করকৃত “কপ্যাসং” শ্রুতির (১) ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই বিষম ও ব্যথিত হইলেন, এবং সবিনয়ে গুরু সমীপে নিবেদন করিলেন—গুরুদেব, ‘কপ্যাসং’ কথার অতি উত্তম অর্থ থাকিতে এক্রূপ জঘন্না অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যিনি পরমারাধ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে একটা জঘন্না কপিপুচ্ছের অধোভাগের সহিত তুলিত করা কি মঙ্গল অপরাধের কার্য্য হয় না? এ কথা শুনিবামাত্র যাদবপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহকারে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য, আচার্য্যবাক্যেও অশ্রদ্ধা! এ শ্রুতির এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট অর্থ কি হইতে পারে? রামানুজ বলিলেন—হাঁ, হইতে পারে; আচ্ছা করুন; বলিতেছি—শ্রবণ করুন; এই বলিয়া রামানুজ ঐ কথার একটা সরল, সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাহার তাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ত্বরান্বিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাই রামানুজ-প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম বহিঃপ্রকটন। এই ঘটনার পর হইতেই রামানুজের যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে কথা যতিবর যামুনাচার্য্যেরও শ্রুতিগোচর হইল। তদবধি যামুনাচার্য্য রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু ছঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিল উঠে নাই।

রামানুজের যামুনাচার্য্যসমীপে গমন—

যতিবর যামুনাচার্য্য যেমন রামানুজের সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ছিলেন, আচার্য্য রামানুজও তেমন তাঁহার দর্শনে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন; কিন্তু এযাবৎ পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিল উঠে নাই। অবশেষে যামুনাচার্য্য যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই; অন্তিম সময় সন্নিহিতপ্রায়; তখন তিনি রামানুজকে সত্বর আনয়নের জন্ত কাকীতে শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্যগণ রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন; তিনিও চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল মনে করিয়া

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদে একটা শ্রুতি আছে—“যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্, এবমন্তাক্ষিণী।” আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—কপি: বাসন, আন্ততে উপবিষ্টতে অনেন—ইতি আসং; কপে: আসং পুচ্ছাধোভাগঃ—কপ্যাসং। বাসনের পুচ্ছাধোভাগে প্রোক্তই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, স্ততরাং তাহার সহিত পুণ্ডরীকের—পদ্মের তুলনা হইতে পারে সত্য; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ইহার অর্থ করিলেন—কং জলং শিবভীতি—কপি:—সুখং, তেন আন্ততে বিকশিতং ক্রীড়তে ইতি কপ্যাসং—সুখকিরণ-প্রসুটিতমিত্যর্থঃ। অথবা কপি: নালং, তন্ম আন্ততে যীড়তে যেন, তৎ কপ্যাসং—জলময় পুণ্ডরীকমিত্যর্থঃ।

সমাপ্ত শিষ্যগণের সঙ্গে প্রকৃতমনে শ্রীমদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার শ্রীমদে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শুনিতে পাইলেন, রামানুজাচার্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ; রামানুজ সে কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হইয়াও রামুনের মৃতদেহ দর্শনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ; ক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যতিবরের সেহ নিষ্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহের তেজঃপ্রভা বিলুপ্ত হই নাই ; রামানুজ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—আচার্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী আকৃষ্টভাবে রহিয়াছে ; তদর্শনে তিনি কোতূহলপরবশ হইয়া—সমীপস্থ শিষ্য-মণ্ডলীকে তাদৃশ অঙ্গুলীসংকোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হইল না। রামানুজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আচার্যের অভিলষিত কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে কি ? শিষ্যগণ বলিলেন হাঁ, তাঁহার তিনটি কার্য অপরূপ রহিয়াছে—(১) বেদান্তদর্শনের উপর মহাবি বোধায়নকৃত সূত্রিত বৃত্তির অমুখ্য নাস্তিত্ব, নাতি দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা ; (২) ব্যাস ও পরাশর প্রবর্তিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি প্রচার করা, এবং (৩) শঠমথন মুনিকৃত ত্রিমিষ্টোপনিষদের একটা উত্তম ব্যাখ্যা রচনা করা। তিনি এই তিনটি বিষয় সম্পাদন করিবার কথা বারংবার বলিতেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামানুজ বলিলেন—আচ্ছা, আচার্যের অভিপ্রেত এই তিন কার্যই আমি সম্পাদন করিব। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই রামানুজাচার্যের সমুচিত অঙ্গুলী তিনটি স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল ; তদর্শনে সকলেই যুগপৎ চমৎকৃত হইল ; রামানুজও আপনার অস্বীকৃত সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন।

রামানুজের গ্রন্থপ্রণয়ন ও দিগ্বিজয়ে যাত্রা—

সংজ্ঞাসংগ্রহই স্বকার্যসাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া, রামানুজ সংজ্ঞাস অবলম্বন করিলেন এবং ক্রমে পূর্ব-স্বীকৃত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিলেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা (ত্রীভাষ্য) রচনা শেষ করিয়া অভীষ্ট বিশিষ্টাধৈতবাদ প্রচারের জন্ত তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যাপদেশে ৬বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া যখন সরস্বতীসদনে গমন করেন, তখন স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাহার “কপাসং” শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের যথেষ্ট প্রশংসা ও উৎকর্ষ কীর্তনপূর্বক তদীয় বেদান্তভাষ্যের ‘ত্রীভাষ্য’ আখ্যা প্রদান করেন ; তদবধি রামানুজের বেদান্তভাষ্য ‘ত্রীভাষ্য’ নামে (১) পরিচিত এবং স্মৃতিসমাজে সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিল। রামানুজ কেবল

(১) ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—প্রত্যর্থে বর্ণিতে বহু পদৈঃ হতাহুশারিভিঃ।

বর্ণনানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষাং ভাষ্যবিনো বিদুঃ।

টীকা আর ভাষ্যে প্রভেদ এই যে, টীকাব্যাখ্যার টীকাকারের স্বাধীনতা থাকে না, কেবল মূলের ব্যাখ্যা করাই তাহার প্রধান কার্য ; কিন্তু ভাষ্যে ভাব্যকর্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে ; ভাষ্যকার প্রথমকনে মূলের অতিরিক্ত কথারও অবলম্বন করিতে পারেন, এবং দ্বিতীয় কথারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

যাসুনাচার্যের অভিপ্রায় পরিপূরণ করিবার নিশ্চিত ছিলেন না; বীর মতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য আরো অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও টাকা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকৃত প্রধান কয়েকটির নাম একটা শ্লোকে প্রথিত আছে; শ্লোকটা এই—

“বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।

গন্ত-গীতাভাষ্য-হৃদভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি” ॥

এতদ্ব্যতীত আরো অনেক গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে; এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। রামানুজের অভিমত বিশিষ্টাধৈতবাদ ও তদনুসৃত মুক্তিতর্কসম্বন্ধিত গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হইবার পর সুধীসমাজে তাঁহার যে, কি পরিমাণে গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত একটীমাত্র শ্লোক হইতেই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। শ্লোকটা এই—

গাথা তাথাগতানাং গলতি গমনিকা কাপিলী কাপি লীনা,

ক্ষীণা কাণাদবাণী ক্রুহিগহরগিরঃ সৌরভং নারভন্তে ।

কামা কোমারিলোকির্জগতি গুরুমতং গৌরবান্দ্রবাস্তবম্,

কা শকা শকরাদেউজতি বতিপতো ভদ্রবেদীং ত্রিবেদীম্ ॥

বিশিষ্টাধৈতবাদ—

রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাধৈতবাদ। বিশিষ্টাধৈতবাদ কথার যৌগিকার্থ এইরূপ—বিধা ইত্যং—দ্বীতম্, তন্ত ভাবঃ—দ্বৈতম্, “বিধেতং দ্বীতমিত্যাহত্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে”। ন দ্বৈতং অদ্বৈতং—ভেদাভাবঃ। বিশিষ্টম্—চেতনাচেতনসম্বন্ধিতম্ অদ্বৈতং=বিশিষ্টাধৈতম্। অথবা ধর্মোভাবঃ—দ্বিতা, দ্বৈতব দ্বৈতং—(স্বার্থে ঋঃ) ভেদঃ, ন দ্বৈতম্ অদ্বৈতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যমিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে—স্থূলচিদচিবিশিষ্টং স্থূলচিদচিবিশিষ্টং চ ব্রহ্মণী, তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্মণোঃ অদ্বৈতং—বস্তুতোহভেদঃ=বিশিষ্টাধৈতম্, তন্নির্গায়কো বাদঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাধৈতবাদ ইত্যর্থঃ।

ইহার মর্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম; আর দ্বৈত অর্থ—ভেদ, অদ্বৈত অর্থ—তাঁহার বিপরীত—অভেদ বা একত্ব; বাদ অর্থ—সিদ্ধান্ত; ইহার সন্মিলিত অর্থ হইতেছে—চেতনাচেতনবিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন যে,—ব্রহ্ম দ্বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট, এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম—বিশিষ্টাধৈতবাদ। প্রলয়কালীন ব্রহ্ম স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় চেতনাচেতন সমস্তই স্থল্লাম্বায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, আর সৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় স্থূল চেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্নিস্থলিদের ভায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাসে আবার তাঁহাতেই অবস্থান করে। চেতনাচেতন পদার্থনিচয় হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছে সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা; শরীর কখনই শরীরী আত্মা হইতে অভিন্নক হইতে পারে না, এবং শরীর ও শরীরীর একত্ব ব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ; সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব নিরূপণ কখনই অশোভন হইতে পারে না। বৃক্ষ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার শাখা-পল্লবাদি অংশগুলি অনেক ; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই বৃক্ষের একত্ব ব্যবহার হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরমপুরুষ নারায়ণের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবংবিধ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের সিদ্ধান্ত ‘বিশিষ্টাধৈতবাদ’ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাধৈতবাদে পদার্থসংকলন—

বিশিষ্টাধৈতবাদে মৌলিক পদার্থ তিনপ্রকার—(১) চিং (জীব), (২) অচিং (জড়বর্গ), ও (৩) ঈশ্বর, “ঈশ্বরশিবচিহ্নেতি পরার্থত্রিতয়ং হরিঃ।” এই তিনটি পদার্থ—‘তত্ত্বত্রয়’ নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিং—অনন্ত জীবাত্মা ; অচিং—জড়স্বভাব নিখিল জগৎ ; আর নিখিল কল্যাণগুণাকর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি-স্বতঃপ্রকাশ জগৎপ্রভু নারায়ণ হইতেছেন ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম—শ্রীহরির রূপ ; তিনি এক অবিভীষ্য সচ্চিদানন্দময় ; ঐ অনন্তজীব ও জগৎ তাহার শরীর, এবং তিনি সেই শরীরের একমাত্র স্বামী—আত্মা ; বিষ্ণুপূরণ বলিতেছেন—“জগৎ সর্বং শরীরং তে”—হে প্রভো, এই বিশাল জগৎ তোমার শরীর। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমর্থনেব জন্ম আচার্য্য রামানুজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ভাষ্যমধ্যে স্বসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈতধর্মের অবিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ ও বিভূহ প্রকৃতি সর্বাংশেব ভাব। (৪) ব্রহ্মের নিগুণত্ব ও নির্লিঙ্গশেষত্ববাদ খণ্ডন। (৫) জীবের অগুণত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—অবিজ্ঞা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তত্প্রাপ্য—বিজ্ঞা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষসাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিনত অবিজ্ঞা বা মায়াবাদ খণ্ডন। (১১) অনির্লচনীয়তাবাদ খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীৰত্ব নিরূপণ প্রকৃতি।

রামানুজ স্বরচিত ভাষ্যমধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির অতি উত্তমরূপে আলোচনা ও নীমাংসা করিয়া অভিন্নত বিশিষ্টাধৈতবাদেব বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আলোচনা—

অনেকে মনে করেন, আচার্য্য রামানুজই বিশিষ্টাধৈতবাদের সর্বপ্রথম প্রচারক ; তিনিই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এইরূপ একটা অভিনব মতবাদ জনসমাজে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষ্য ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া আপনার সেই মতেরই দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা সত্য নহে ; কারণ, আচার্য্য রামানুজ যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন ; সেই স্মরণাতীত সময় হইতেই এই বিশিষ্টাধৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার স্থান স্থর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবিশিষ্ট রামায়ণেও বিশিষ্টাধৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, ভগবান্ বোধায়নও এই বিশিষ্টাধৈতবাদ অবলম্বনেই বেদান্তদর্শনের উপর এক প্রকাণ্ড বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা এখন কাল-কবলে পতিত হইলেও রামানুজের কথা হইতেই তাহার তদানীন্তন অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্কারভের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বোধায়ন এই ব্রহ্মসূত্রের উপর যে, বিত্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বৃত্তিরই সংক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি সেই বোধায়নবৃত্তির মতামুসারপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা কবিব' ("ভগবদ্বোধায়নকৃতং বিত্তীর্ণং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্য্যঃ সংচিক্ষিপুঃ, তদুসারেন হৃত্তাক্ষরাণি ব্যাখ্যান্তে") ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন নিশ্চয়ই বিশিষ্টাধৈতবাদী ছিলেন; নচেৎ তাঁহার মতামুসারী রামানুজ কখনই বিশিষ্টাধৈতবাদী হইতে পারিতেন না। অবশ্য একথা বলা অসম্ভব হয় না যে, এই বৃত্তিকার বোধায়ন কে বা কোন সময়ের লোক, এবং শ্রৌতসূত্রকার বোধায়ন ও এই বোধায়ন এক কি ভিন্ন, অথবা বোধায়ন নামে বৃত্তিকার কেহ আদৌ ছিলেন না; আচার্য্য কেবল নিজব্যাখ্যার মৌলিকতা প্রথ্যাপনের জন্তই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন;—এ সব কথার নিঃসংশয়রূপে জবাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব; ইহার তত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং দূরপন্থায় কণ্টকাকূত; সুতরাং আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত বাক্যভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণও আলোচ্য বিশিষ্টাধৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিলাভন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার সকলেই রামানুজের পূর্ববর্তী লোক; স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত ভাষ্যमध्ये তাহাদের বাক্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের মৌলিকতা ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, রামানুজ ইহার ঈঙ্গিতে এই দুষ্কর কার্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বয়ং সেই যামুনাচার্য্যও এই বিশিষ্টাধৈতবাদপ্রচারেই তৎপর ছিলেন। তৎকৃত দ্বিদ্ধিত্রয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব এ কথা ঙ্গব সত্য যে, আলোচ্য বিশিষ্টাধৈতবাদ অতি প্রাচীন; ইহা রামানুজের কল্পনাগ্রহত নূতন নহে; আচার্য্য রামানুজ কেবল সেই চিরপরিচিত সজ্জনসেবিত মতটাকেই বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবহুল প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

শঙ্কর ও রামানুজের বিশেষত্ব—

আচার্য্য শঙ্কর যে সময় ভারতে বেদান্ত-অধৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রভাব বিद्यমান ছিল; রাজা প্রজা, মুখ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধধর্মের গুণগৌরবে বিমোহিত ছিল; সুতরাং বিশাল বৌদ্ধধর্মই তাঁহার অভিমত অধৈতবাদ প্রচারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল; কাজেই তাঁহাকে বৌদ্ধবিজয়ে বহুপরিকর হইতে হইয়াছিল; কিন্তু আচার্য্য রামানুজকে সেদুঃখ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল

প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাব মতখণ্ডনেই আপনাব অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর সমতদমর্থনের জ্ঞান সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎপ্রমাণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন, এবং অল্পপরিমাণে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বোধ হয় সেরূপ সুযোগ পান নাই; তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনতি-প্রসিদ্ধ অনেকগুলি উপনিষদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং বিশেষ-ভাবে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইতে হইয়াছে; কাজেই তিনি ইহা দ্বারা শঙ্করমতখণ্ডনে যে, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করের বিপক্ষে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজের আসনই সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের প্রতিভাও যেন তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শঙ্করভাষ্য অপেক্ষাও রামানুজের ভাষ্যব্যাখ্যা অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন; কারণ, শঙ্কর অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কিন্তু একেবারেই এ কথা'র অনুমোদন করিতে পারিতেছি না; কারণ আমরা সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, সে দোষ অস্বাভাবিক পরিমাণে উভয় ভাষ্যেই যথেষ্ট আছে, এবং তাহা থাকাই সম্ভব; কারণ, যাহাবা কোন মতবিশেষের অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই হউন, আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যকমতে তাহাকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাদের সেরূপ ত্রুটি অপরিহার্য্য ও সর্বথা মার্জ্জনীয়; তবে সত্যের অনুবোধে বলিতে হয় যে, শঙ্করের ভাষা এতই সরল, এতই মধুর ও গম্ভীর যে, তাহাতে কেহই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু রামানুজের ভাষা সে সৌভাগ্য-সম্পদ লাভ করিতে পারে নাই।

উভয় মতের পার্থক্য—

প্রধানতঃ যে কয়টা বিষয় লইয়া শঙ্করের সহিত রামানুজের মতভেদ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(১) শঙ্কর বলিয়াছেন—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি শ্রুতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও অবিতীয়—সম্ভ্রাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; তন্নিম্ন অল্প কোনও বস্তুই অস্তিত্ব লব্ধ হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যে, এক ও অবিতীয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিরংশ নহে; এবং তাঁহার সম্ভ্রাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎই তাহার সুগত ভেদ।

(২) শঙ্কর বলিয়াছেন—“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তিনি সাক্ষিবৎ উদাসীন, নিগুণ ও নির্কিংশেয় শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিগূর্ণ নহে—সগুণ ; তিনি জ্ঞান, আনন্দ ও দয়াপ্রভৃতি নিখিল সদ্গুণের আকর ; এবং তিনি নির্কিংশেবও নহে—সবিশেষ ; জ্ঞান ও আনন্দপ্রভৃতিই তাহার বিশেষ ধর্ম, এবং চেতনাচেতনসমন্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষগত—শরীর ; আর নিগূর্ণবাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হেয় প্রাকৃতিক-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে ; সুতরাং সে সমুদয় শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগূর্ণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ।

(৩) শঙ্কর বলিয়াছেন—দুশ্চরমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াময় ; সেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও অনির্কচনীয় তুচ্ছ পদার্থ ।

রামানুজ বলিয়াছেন—এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা—রজ্জু-সর্বব্যবসত্য নহে ; ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেবই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না । আর ব্রহ্মশক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তখন তাহাও কখনই মিথ্যা অনির্কচনীয় হইতে পারে না ।

(৪) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত ।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—জীব কখনই ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, এবং স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত নহে ; পরন্তু জীব অগ্নিফুল্লিসেব হ্রায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, ব্রহ্মেরই অংশ ধটে ; কিন্তু সমস্বভাব নহে—জীব অণু বা ক্ষুদ্র, আর ব্রহ্ম বিভূ বা অতি মহান্ ; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি জগৎব্যব কর্তা । তাহার পর ‘জাজ্ঞৌ দ্বাবজ্জাবীশানীশৌ’ ইত্যাদি শ্রুতি এবং “ভেদব্যাপদেশাচ্চাঃ ।” “অংশো নান্যব্যাপদেশাঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে ।

(৫) শঙ্কর বলিয়াছেন—ষট্ ভাগিলে ষট্কাশ যেরূপ মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগমে জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না ।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীব অগ্নিফুল্লিসের হ্রায় যখন ব্রহ্মেরই অংশ, এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন, তখন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; জীব এখনও যেমন পৃথক্ আছে, চিরকালই তেমনি পৃথক্ থাকিবে ; মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্মানন্দ অমুভব করাই তাহার বিশেষ লাভ ।

(৬) শঙ্কর বলিয়াছেন—“তং ভ্রমসি” প্রভৃতি বেদান্তবাক্য শ্রবণে, যে বিবুদ্ধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ সংস্কাররাশি বিনষ্ট করিয়া দেয় ; জীব তখন আপনায় ব্রহ্মভাব অমুভব করে—‘অহং ব্রহ্মাশ্মি’, তাহাই তাহার মুক্তি-অবস্থা ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ঋণায়ুশ্চরিত্রপা ভক্তিই জীবের একমাত্র মুক্তিসাধন ; ভক্তি-সেবিত ভগবৎ-প্রসাদে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না,—জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্ ; জীব অধীন দাস—আর ব্রহ্ম তাহার সেবা প্রভু ; দাস হইয়া আপনাকে প্রভু মনে করা মহা অপরাধের কারণ হয় । যে জীব ভ্রান্তিবেশে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজদ্রোহী প্রজার হ্রায় তাহাকেও সুদীর্ঘ শাস্তি ভোগ

করিতে হয়, মুক্তি ত দূরের কথা! ‘তৎ স্বম্ অসি’ বাক্যের অর্থ—‘তুমি তাঁহার’ [দাস বা সেবক], আর ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বাক্যটি কেবল সাধকের উৎসাহবর্ধক স্ততিবাদ মাত্র, বাস্তবিক ঐক্যোপদেশক নহে।

(৭) শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়া অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান—একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন ; সেই মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত কার্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে।

রামানুজ বলিয়াছেন—মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে ; মায়া হইতেছে ভগবৎশক্তি, ভগবানে আশ্রিত ; আর অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব ; উহা জীবশ্রিত, জীবকেই বিমোহিত করিয়া রাখে ; কিন্তু অনন্ত জ্ঞানধার ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অজ্ঞানই জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখে, আবার ভক্তিলব্ধ ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৮) শঙ্কর বলিয়াছেন—‘তত্ত্বমসি’ প্রকৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিরূপের একমাত্র সাধন, তত্ত্বের মুক্তিরূপের আর উপায় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—জ্ঞান ও মুক্তিরূপের সহায় বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তিরূপের প্রধান উপায় ; ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসাম্যাদিরূপ মুক্তিশাভে কৃতার্থ হয়।

(৯) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবমুক্ত হয়, এবং দেহপাতের পর লৌকিক সূত্রদ্বয়ের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবের জীবমুক্তিবাদ একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ দেহসম্বন্ধে কখনই কাহারো মুক্তিশাভ সম্ভব হয় না, এবং দেহপাতের পরও মুক্ত জীব জীবই থাকে, কখনই ব্রহ্ম হইয়া যায় না ; তখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগে কৃতার্থ হইয়া সর্ববিধ ভয় বিনির্মুক্ত হয় ; “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কূতশ্চন” ইত্যাদি শ্রুতিও এই তথ্যই প্রতিপাদন করিতেছে।

(১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ ‘অথ’ শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমনমাদি সাধনলাভ, মুমুক্শু বা মোক্ষের ইচ্ছা, এই চতুর্বিধ সাধনের আনন্তর্য্য ; অভিপ্রায় এই যে, অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি হয়, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—হাঁ, ‘অথ’ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বটে ; কিন্তু তা’ বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য অর্থ নহে ; পরন্তু—কর্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্রোৎকর্ষ ও কর্মফলে অনিত্যতা প্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

(১১) শঙ্কর বলিয়াছেন—জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত পূর্বমীমাংসা আর বেদব্যাসকৃত চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটা পৃথক্ শাস্ত্র ; স্তত্রং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারো অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—এ দুইটা কখনও পৃথক্ শাস্ত্র নহে ; পরন্তু উভয়ই মিশ্রিতভাবে একটা শাস্ত্র ; একইমীমাংসাশাস্ত্র জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় এবং

ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসার চারি অধ্যায় লইয়া—ষোড়শাধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে ; কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে মাত্র—একটির নাম—পূর্বমীমাংসা, অপরটির নাম—উত্তর-মীমাংসা, ইত্যাদি। আরও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে হৃত্রব্যাখ্যায়ও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই ; এমন অনেক হৃত্র আছে, যেখানে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজের ব্যাখ্যায় কিছুমাত্র সমতা নাই (১) ; কেবল ব্যাখ্যায় কেন, হৃত্রের উপরও ইহাদের মতভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; শঙ্কর বাহাকে একটা হৃত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ আবশ্যক মতে তাহাকে দুইটা স্বতন্ত্র হৃত্রে পরিণত করিয়াছেন (২) ; আবার শঙ্করের মতে যেটা পূর্বপক্ষ হৃত্র, স্থলবিশেষে রামানুজের মতে তাহা সিদ্ধান্ত হৃত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপর আবার অধিকরণরচনা লইয়াও উভয় মতে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।—শঙ্কর যতগুলি হৃত্র লইয়া একটা অধিকরণ রচনা করিয়াছেন ; রামানুজ তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে ন্যূনাধিক্য ঘটাইয়াছেন ; এইজন্ত বেদান্তদর্শনের হৃত্র ও অধিকরণের সমষ্টিসংখ্যা উভয়মতে সমান হয় না।

এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামানুজ প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই যেন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তাই তিনি সর্বতোভাবে শঙ্করমত খণ্ডনই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই উপকার হইয়াছে যে, রামানুজভাষ্য (শ্রীভাষ্য) ভালরূপে বুঝিতে পারিলে শঙ্করভাষ্য বুঝিবার পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক হয়, এবং উভয় মতের তুলনা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যাুক্তি হইবে না যে, আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানুজকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

বেদান্তের শ্রীভাষ্য আচার্য্য রামানুজের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ; যত কাল উপাসকসম্প্রদায় ধরণীতল অলঙ্কৃত করিবেন, ততকাল শ্রীভাষ্যের গৌরবও সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামানুজ চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় যেরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসীম বিচারনৈপুণ্য, এবং অগাধ বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায় যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া কেবল ঐ চতুঃসূত্রীর ভাষ্য মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিনের জ্ঞান স্বধীসমাজে স্মরণীয় থাকিতেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কথাও অনেক বলিয়াছেন ; উদাহরণস্থলে, দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বপাতের প্রসঙ্গটী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামানুজ বিচারমন্ত্রতা ও ভাবপ্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাবাবিজ্ঞানসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই ; স্থানে স্থানে তাঁহার ভাবা এতই জটিল হইয়াছে যে, সংক্ষেপে

(১) “উপাসাত্রৈবিধ্যাং।” “সর্বত্র প্রসিকোপদেশাং।” “ভূমা সম্প্রদাদিদধুগদেশাং।” “দহর উত্তরেষাঃ” ইত্যাদি হৃত্রের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটয়াছে।

(২) যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম হৃত্রটী রামানুজমতে “রচনাংপূর্ণপ্তেন্দ্র মনুমানং প্রবৃত্তেন্দ্র” পর্যন্ত ; কিন্তু শঙ্করের মতে ‘প্রবৃত্তেন্দ্র’ অংশটী স্বতন্ত্র দ্বিতীয় হৃত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাহার সারসংগ্রহকরা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এই কারণে ইহার আঞ্চলিক অনুবাদেও বিশেষ বিয় ঘটিয়া থাকে। তথাপি যতদূর সম্ভব, আমরা অনুবাদটিকে মূলানুযায়ী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি ; এবং সেইজন্তই অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য রক্ষা বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় দার্শনিক তর্ক ও তত্প্রয়োগী প্রচুর উপকরণ না থাকায় অগত্যা সে সব স্থলে মর্মানুবাদের ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ভাষাটী সুখবোধ্য করিবার জন্ত ভাষামধ্যে আবশ্যিকমতে ‘কমা’ ‘সেমিকোলন’ প্রভৃতি আধুনিক চিহ্নের বিজ্ঞাস করিয়াছি ; এবং ভাষ্যে যে সমস্ত অংশ অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে সমস্ত অংশকে সুখবোধ্য করিবার জন্ত পাদটীকায় সুবিভূত বহুতর টিপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রণসময়ে চারি পাঁচখানা আদর্শ পুস্তকেব সাহায্য পাইয়াছি ; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ স্থলই পাঠভেদে পরিপূর্ণ ; তন্মধ্যে যে পাঠটী সঙ্গত ও বিচারসহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই পাঠটী মূলে সন্নিবেশিত কবিতা পাঠান্তবগুলি পাদটীকায় দিয়াছি। বিপুলকায় বিচারবহুল এই ভাষা হইতে সারসংকলন করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর মনে করিয়া, প্রত্যেক স্থলের নীচে একএকটি সরলার্থ বা সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে ভাষ্যের সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভক্তপ্রবর ভাবুকচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজকৃত ‘শ্রীভাষ্যের’ প্রচার বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না ; পঠন পাঠন ত দূরের কথা ; এরূপ অত্যাৎকষ্ট গ্রন্থ তীক্ষ্ণদী বঙ্গবাসীর চক্ষুর অন্তরালে থাকা অস্বাভাবিক মনে করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলাধিপতি বিছোৎসাহী বদান্যবর রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর মহোদয় বঙ্গভাষায় ইহার প্রচারে মনোযোগী হন ; এবং বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্বজ্জনসেবিত ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের’ অধ্যক্ষগণের উপর ইহার মুদ্রণ ভার অর্পণ করেন। তাহাদের প্রযত্নে এবং প্রথিতযশা বিদ্বদ্র শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সর্বপ্রকার আনুকূল্যে এবং লালগোলাধিপতির প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আচার্য্য বামানুজের শ্রীভাষ্য আজ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সুধী-সমাজে প্রচারিত হইল ; এখন এতদ্বারা তাহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও উপকার বোধ করিলেই আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন পদ্ধতি এ দেশে একেবারেই ছিল না, কাজেই কাহারও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার সুযোগ ঘটে নাই ; সুতরাং ইহাতে ভ্রমপ্রমাণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয় ; সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে দোষ মার্জনা করিবেন,—

যদন্তৈর্বৈশ্বা ন ক্লগ্নং তত্র সঞ্চরতো মম।

পদে পদে প্রস্থলতঃ সন্তুঃ সন্তবলম্বনম্ ॥

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা—ভবানীপুর।

ভাগবত-চতুষ্পাদী ;

১৩২২, ১৫জ।

{

শ্রীদুর্গাচরণ শর্মা।

বেদান্তদর্শনস্য সূত্রাণাম্ অকারাদিক্রমেণ সূচী ।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল ।

সূত্র ।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা ।	সূত্র ।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা ।
(অ)		অধিকোপদেশাত্ বাদরায়ণশ্চৈবং	
অংশে নানাব্যপদেশাৎ—	২ । ৩ । ৪২	তদর্শনাৎ—	৩ । ৪ । ৮
অকারণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি—	২ । ৪ । ১০	অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ—	২ । ২ । ৩৬
অক্ষরমন্তরাস্তধৃতঃ—	১ । ৩ । ৯	অধ্যয়নমাত্রবতঃ—	৩ । ৪ । ১২
অক্ষরধিয়াং স্ববরোধঃ—	৩ । ৩ । ৩৩	অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ—	১ । ২ । ১৮
অগ্নিহোত্রাদিতু—	৪ । ১ । ১৬	অনভিতবৎ চ দর্শয়তি—	৩ । ৪ । ৩৫
অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ—	৩ । ১ । ৪	অনারককার্যো এব তু পূর্বে	
অঙ্গাববন্ধাস্ত ন—	৩ । ৩ । ৫৩	তদবধেঃ—	৪ । ১ । ১৫
অঙ্গিহোত্রপত্তেষ্চ—	২ । ২ । ৬	অনাবিকর্ষমন্তর্যৎ—	৩ । ৪ । ৪৯
অঙ্গেষু যথাস্রয়ভাবঃ—	৩ । ৩ । ৫৯	অনাবৃত্তিঃ শব্দান্নাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—	৪ । ৪ । ২২
অচলত্বং চাপেক্য—	৪ । ১ । ৯	অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ	
অণবশ্চ—	২ । ৪ । ৬	শব্দানুমানাত্যাম্—	৩ । ৩ । ৩২
অণুশ্চ—	২ । ৪ । ১২	অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্—	৩ । ১ । ১২
অতএব চ নিত্যত্বং—	১ । ৩ । ২৮	অমুক্ততেত্তত্ত্ব চ—	১ । ৩ । ২১
অতএব চ স ব্রহ্ম—	১ । ২ । ১৬	অমুক্তাপরিহারো দেহসম্বন্ধাৎ	
অতএব ন দেবতা ভূতং চ—	১ । ২ । ২৮	জ্যোতির্বাদিবৎ—	২ । ৩ । ৪৭
অতএব প্রাণঃ—	১ । ১ । ২৪	অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ—	১ । ২ । ৩
অতএব চান্নীকনাত্তনপেকা—	৩ । ৪ । ২৫	অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞাস্তরপৃথক্ স্ববদ-	
অতএব চান্নত্যাধিপতিঃ—	৪ । ৪ । ৯	দৃষ্টশ্চ তদ্বক্তৃম্—	৩ । ৩ । ৪৮
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—	৩ । ২ । ১৮	অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ—	৩ । ৪ । ১৯
অতএব সর্বাণ্যণুঃ—	৪ । ২ । ২	অনুস্থ্যতের্বাদিরিঃ—	১ । ২ । ৩১
অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ—	৩ । ২ । ৮	অনুস্থ্যতেষ্চ—	২ । ২ । ২৪
অতশ্চায়নহপি দক্ষিণে—	৪ । ২ । ১৯	অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিত্যঃ—	৩ । ২ । ৩৬
অতবিত্তরজ্যায়ো লিপ্সাচ্চ—	৩ । ৪ । ৩৯	অন্তরাচাপি তু তদৃষ্টেঃ—	৩ । ৪ । ৩৬
অতিদেশাচ্চ—	৩ । ৩ । ৪৫	অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বান্মনোহজ্ঞা-	
অতোহনন্তেন তথাহি লিপ্সম্—	৩ । ২ । ২৫	ভেদানুপপত্তিরিতি চেদ্রোপ-	
অতোহিহাপি হেতুয্যুত্তরোঃ—	৪ । ১ । ১৭	দেশবৎ—	৩ । ৩ । ৩৫
অতো চরাচরগ্রহণাৎ—	১ । ২ । ৯	অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিপ্সা-	
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—	১ । ১ । ১	দিতি চেৎ নাবিশেষাৎ—	২ । ৩ । ১৬
অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ—	১ । ২ । ২২	অন্তর্বাদ্যধিদৈবাদিষু তদ্ব্যব্যাপ-	
অদৃষ্টানিয়মাৎ—	২ । ৩ । ৫০	দেশাৎ—	১ । ২ । ১৯
অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—	২ । ১ । ২২	অন্তবস্তুসর্বজ্ঞতা বা—	২ । ২ । ৩৮
অধিকাররূপ-শব্দান্তরভ্যঃ—	২ । ৩ । ১৩	অন্তত্বকর্ম্মোপদেশাৎ—	১ । ১ । ২১

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
অন্ত্যাবহিতেশ্চোভয়নিত্যত্বা- দ্বিবেশঃ—	২।২।৩৪
অন্ত্যভাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবং—	২।২।৪
অন্ত্যার্থং শব্দাদিতি চেৎ না- বিবেশাং—	৩।৩।৬
অন্ত্যার্থমুচিতৌ চ জ্ঞপ্তি- বিবেশাং—	২।২।৭
অন্ত্যভাবব্যাবৃত্তেচ্চ—	১।৩।১১
অন্ত্যাদিষ্টিতেষু পূর্ববদভিলাপাৎ—	৩।১।২৪
অন্ত্যার্থং জৈমিনিঃ প্রম্মব্যাখ্যা- নাভ্যামপি চৈবমেকৈ—	১।৪।১৮
অন্ত্যার্থশ্চ পরামর্শঃ—	১।৩।১৯
অম্বয়াদিতি চেৎ স্তাদবধারণাং—	৩।৩।১৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা—	২।২।১৬
অপি চৈবমেকৈ—	৩।২।১৩
অপি সপ্ত—	৩।১।১৫
অপি অর্ধ্যতে—	১।৩।২২
অপি অর্ধ্যতে—	২।৩।৪৪
অপি অর্ধ্যতে—	৩।৪।৩০
অপি অর্ধ্যতে—	৩।৪।৩৭
অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষা- মানাভ্যাং—	৩।২।২৩
অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঙ্গস্য—	২।১।৮
অপ্রতীকালঘনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়ধা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ—	৪।৩।১৪
অবাধাচ্চ—	৩।৪।২৯
অভাবং বাদরিরাহ হেবং—	৪।৪।১০
অভিধোপদেশাচ্চ—	১।৪।২৪
অভিধানিব্যপদেশস্ত বিশেষায়- গতিভ্যাং—	২।১।৫
অভিব্যক্তিরিত্যাশ্রয়ঃ—	১।২।২৯
অভিসন্ধ্যাম্বিপি চৈবং—	২।৩।৫১
অভ্যুপগমেহু পার্থ্যভাবাং—	২।২।৮
অধুবদগ্রহণাত্মন তথাৎ—	৩।২।১৯
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাং—	৩।২।১৪
অকিরাদিনা তৎপ্রতিভেৎ—	৪।৩।১
অর্তকৌকস্বান্তরপদেশাচ্চ নেতি- চেন নিচাযত্বাদেবং ব্যোম- বচ্চ—	১।২।৭
অনুশ্রুতেরিতি চেষ্টত্বজ্ঞম্—	১।৩।২০

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপ- গমাদ্ হৃদি হি—	২।৩।২৫
অবস্থিতেরিতি কাশক্রুৎসঃ—	১।৪।২২
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাং—	৪।৪।৪
অবিভাগো বচনাং—	৪।২।১৫
অবিরোধশ্চন্দনবৎ.....	২।৩।২৪
অন্তর্যমিতি চেন শব্দাং... অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ—	৩।১।২৫ ২।১।২৩
অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীভেৎ—	- ৩।১।৬
অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্- মত্বা—	২।২।২০
অসদিতি চেন প্রতিবেদ্যাত্ত্বাং—	২।১।৭
অসদ্যপদেশোনেতি চেন্নর্থান্তরেন বাক্যশেষাং... অনন্ততেচ্চাব্যতিকরঃ—	২।১।১৮ ২।৩।৪৮
অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ—	২।৩।৯
অসাক্ষত্রিকী... অস্তি তু—	৩।৪।১০ ২।৩।২
অস্মিনস্ত চ তদযোগং শান্তি— অশ্রুত চোপপত্তেক্রমা—	১।১।২০ ৪।২।১১
(আ)	
আকাশস্তম্মিমাং... আকাশে চাবিশেষাং... আকাশোহর্থান্তরবাদ্যপদেশাং— আচারদর্শনাং— আতিবাহিকাস্তম্মিমাং— আত্মকৃতঃ— আত্মগৃহীতিরিতরবদন্তরাং— আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি— আত্মশব্দাচ্চ— আত্ম প্রকরণাং .. আত্মেতি ভূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ— আদারাদলোপঃ— আদিত্যাদিমতঃশ্চাঃ উপপত্তেঃ— আখ্যানায় প্রয়োজনভাবাং— আনন্দমরোহভাষাং— আনন্দানয়ঃ প্রধানস্ত— আনর্থক্যমিতি চেন তদপেক্ষত্বাং— আনুমানিকমপ্যেক্ষামিতি চেন	১।১।২৩ ২।২।২৩ ১।৩।৪২ ৩।৪।৩ ৪।৩।৪ ১।৪।২৬ ৩।৩।১৬ ২।১।২৮ ৩।৩।১৫ ৪।৪।৩ ৪।২।৩- ৩।৩।৩৯ ৪।১।৬ ৩।৩।১৪ ১।১।১৩ ৩।৩।১১ ৩।১।১০

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।	হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
শরীররূপকবিশ্বস্তৃগৃহীতেদর্শনশক্তি		উপপূৰ্ণকমপি ত্বেকে ভাবমশনব-	
চ—	১।৪।১	স্তব্ধক্ৰম্—	৩।৪।৪২
আপঃ—	২।১।১২	উপমর্দং চ—	৩।৪।১৬
আপ্রায়ণাত্ত্বাপি হি দৃষ্টম্—	৪।১।১২	উপলব্ধিবদনিয়মঃ—	২।৩।৩৭
আভাস এব চ	২।৩।৫০	উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ	
আমনস্তি চৈনমস্মিন—	১।২।৩২	ক্ষীরবদ্ধি—	২।১।২৪
আত্মিক্রামিতোড়লোমিস্তম্		উপসংহারবোধার্থভেদাদ্ বিশেষেবং	
হি পরিক্রীয়তে—	৩।৪।৪৫	মনানে চ—	৩।৩।৫
আবৃত্তিরসক্লুপদেশাৎ—	৪।১।১	উপস্থিতেহ তত্ত্বচনাৎ—	৩।৩।৪১
আসীনঃ সম্ভবাৎ—	৪।১।৭	উপাধানাৎ—	২।৩।৩৫
আহ চ তন্মাত্রম্—	৩।২।১৬	উভয়থা চ দোষাৎ—	২।২।১৬
(ই)		উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাতত্ত্বদভাবঃ—	২।২।১২
ইতবপন্নামর্শাৎ স ইতি চেন্ন-		উভয়ব্যাপদেশাৎ বহি-কুণ্ডলবৎ—	৩।২।২৭
সম্ভবাৎ—	১।৩।৩৮	উভয়ব্যামোহান্তংসিক্কে—	৪।৩।৫
ইতরব্যাপদেশাদ্ধিতাকরণাদিঃ দোষ-		(উ)	
প্রসক্তি—	২।১।২১	উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি—	৩।৪।১৭
ইতরম্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু—	৪।১।১৪	(এ)	
ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎ-		এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ—	৩।৩।২৩
পত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ—	২।২।১৯	এতেন মাতরিখা ব্যাখ্যাতে—	২।৩।৮
ইতরেত্বর্থদামাত্রাৎ—	৩।৩।১৩	এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ—	২।১।৩
ইতবেবাং চানুপলক্ষেঃ—	২।১।২	এতেন শিষ্টাপবিগ্রহা অপি	
ইয়দামননাৎ—	৩।৩।৩৩	ব্যাখ্যাতে—	২।১।১২
(ঙ্গ)		এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা	
ঈক্ষতিকর্ম্মব্যাপদেশাৎ সং—	১।৩।১৩	ব্যাখ্যাতে—	১।৪।২৮
ঈক্ষতেনাশঙ্কম্—	১।১।৫	এবং চান্মাঝাংস্রাম্—	২।২।৩৪
(উ)		এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থা- ধৃতেন্তদবস্থাধৃতঃ—	৩।৪।৫২
উৎক্রমিষ্যত এবস্ত্বাবাদিতোড়-		এবমপ্যুপভাসাৎ পূর্ক্ভাবাদবিরোধঃ	
লোমিঃ—	১।৪।২১	বাদরায়ণঃ—	৪।৪।৭
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং—	২।৩।১৯	(ঐ)	
উত্তরত্র চৈত্তরথেন লিপ্সাৎ—	১।৩।৩৫	ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে	
উত্তরাক্ষেদাবিভূতস্বরূপস্ত—	১।৩।১৯	তদর্শনাৎ—	৩।৪।৫১
উত্তরোৎপাদে চ পূর্ননিরোধাৎ—	২।২।২০	(ক)	
উৎক্ল্যাসম্ভবাৎ—	২।২।৪২	কম্পনাৎ—	১।৩।৩২
উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ—	২।২।২৬	করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ—	২।২।৪০
উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্য-		কর্ত্তা শাস্তার্থবস্তাৎ—	২।৩।৩৩
বিরোধাৎ—	১।১।২৮	কর্ম্মকর্ত্তব্যপদেশাচ্চ—	১।২।৪
উপপত্তেচ্—	৩।২।৩৫	কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিব-	
উপপত্ততে চাপ্যপলভাতে চ—	২।১।৩৬	দবিরোধঃ—	১।৪।১০
উপপন্নগুণলক্ষণার্থোপলক্ষে-		কামকারেণ চৈকে—	৩।৪।১৫
লোকবৎ—	৩।৩।৩০		

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
কাম্যাক নামমানাপেক্ষা	১।১।১৮
কাম্যাকীতরত্ন তত্র	
চায়তনাদিভাঃ—	৩।৩।৩৯
কাম্যাক্ষ যথাকামং সমুচ্চীরেনন্	
ন বা পূৰ্ণহেতুভাবাং—	৩।৩।৬০
কারণত্বেন চাকাশাদিনু যথাব্যপ-	
দিষ্টোক্তেঃ—	১।৪।১৪
কার্য্যং বাদরিরত্ন গতু্যপপত্তেঃ—	৪।৩।৭
কার্য্যাদ্যানাদপূৰ্ণং—	৩।৩।১৮
কার্য্যাত্ময়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ	
পরমভিধানাং—	৪।৩।৯
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিত প্রতিষিদ্ধা	
বৈয়র্থ্যাদিভাঃ—	২।৩।৪২
কৃতাত্ময়েহম্ময়বান্ দৃষ্ট-স্বতিভাঃ	
যথেন্তমনৈবক—	৩।১।৮
কৃতংসভাবাত্ গৃহিণোপসংহারঃ—	৩।৪।৪৭
কৃতংসপ্রসক্তিনিববয়ত্বশব্দকোপো	
বা—	২।১।২৬
ক্ষণিকত্বাচ্—	২।২।৩১
ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ—	১।৩।৩৪
(গ)	
গতিশব্দাত্মাং তথাহি দৃষ্টং	
লিঙ্গক—	১।৩।১৪
গতিসামাত্মাং—	১।১।১১
গতেরর্থবস্তুভয়থাত্মা হি	
বিরোধঃ—	৩।৩।২৯
গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ—	৩।৩।৬২
গুণাধা লোকবৎ—	২।৩।২৬
গুহাং প্রবিষ্টাবান্মনো হি	
তদর্শনাং—	১।২।১১
গৌণশ্চেন্নান্যশব্দাং—	১।১।৬
গৌণ্যসম্ভবাং শব্দাচ্—	২।৩।৩
গৌণ্যসম্ভবাং তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ—	২।৪।২
(চ)	
চক্ষুরাদিবস্ত তৎসম্বন্ধিষ্ঠাদিভাঃ—	২।৪।৯
চমসবদবিশেষাং—	১।৪।৮
চরণাদিতি চেন্ন তপলক্ষণার্থেতি	
কাৰ্য্যগিনিঃ—	৩।১।৯
চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত তাত্ত্ব্যপদেশো	
ভাক্তপ্তত্বাবতাবিধাং—	২।৩।১৬

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
চিতিতন্মাত্রায়েণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌ-	
ভুলোমিঃ—	৪।৪।৬
(ছ)	
ছন্দত উভয়বিরোধাং—	৩।৩।২৮
ছন্দোহি ভিধানান্নেতি চেন্ন তথা	
চেতোহপর্ণনিগদাত্তথ্যাহি	
দর্শনম্—	১।১।২৬
(জ)	
জগদ্ব্যচিৎতাং—	১।৪।১৬
জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদ-	
সম্বিত্ত্বাচ্—	৪।৪।১৭
জন্মাত্ম যতঃ—	১।১।২
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্ত-	
দ্ব্যাত্মাত্ম—	১।৪।১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নো-	
পাসাত্ত্বৈবিধাদাশ্রিতদ্বাদিহ	
তদযোগাং—	১।১।৩২
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্—	১।৪।৪
জ্ঞোহিতএব—	২।৩।১৯
জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানং তু তদামননাং	২।৪।১৩
জ্যোতিরূপক্রমা তু তথাহুদীয়ত-	
একে—	১।৪।৯
জ্যোতির্দর্শনাং—	১।৩।৪১
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং—	১।১।২৫
জ্যোতিষি ভাবাচ্—	১।৩।৩১
জ্যোতিষৈকেবামসত্যেন্নে—	১।৪।১৩
(ত)	
ত ইন্দ্রিয়ানি তদ্ব্যপদেশাদন্তত্	
শ্রেষ্ঠাং—	২।৪।১৫
তচ্ছতেঃ—	৩।৪।৪
তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাং—	৪।৩।৩
তত্ত্ব সম্বন্ধাং—	১।১।৪
তৎপূৰ্ণকত্বাচ্—	২।৪।৩
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ—	৩।১।১৬
তৎস্বভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ—	৩।১।২২
তথ্যৈকবাক্যোপবন্ধাং—	৩।৪।২৪
তথ্যাত্মপ্রতিবেদাং—	৩।২।৩৫
তথা প্রাণাঃ—	২।৪।১
তদধিগম উত্তরপূৰ্ণাধারোপলব্ধ-	
বিনাশো তদ্যপদেশাং—	৪।১।১৩

নূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
তদধীনত্বাদর্থবৎ—	১।৪।৩
তদনন্তরমারম্ভগণকাদিত্যঃ—	২।১।১৫
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি	
সম্পরিত্ত্বকঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং—	৩।১।১
তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছূতেরাশ্বনি	
চ—	৩।২।৭
তদভাবনির্কারণে চ প্রবৃত্তেঃ—	১।৩।৩৭
তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গং সঃ—	২।৩।১৪
তদব্যক্তমাহ হি—	৩।২।২২
তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাং—	৪।২।৮
তদুপাধি বাদরাগণঃ সম্ভবাং—	১।৩।২৫
তদোকোহ গ্রজলনং তৎপ্রকাশিত-	
দ্বারো বিজ্ঞাসামর্থ্যাং তচ্ছেষ-	
গত্যনুস্মৃতিযোগাদ্ভিহুগৃহীতঃ	
শতাধিক্য—	৪।২।১৬
তদুপসারিত্বাভ্যুত্থাপদেশঃ প্রাজবৎ—	২।৩।২৯
তদ্ব্যুত্থাপদেশাচ্চ—	১।১।১৫
তদভূতস্ত তু নাতদভাবো জৈমিনে-	
রপি নিয়মাতজ্ঞপাভাবোঃ—	৩।৪।৪০
তদতো বিধানাং—	৩।৪।৬
তদ্বিধারগানিয়মস্তদ্বষ্টেঃ পৃথগ্-	
হুপ্রতিবন্ধঃ ফলম্—	৩।৩।৪১
তদন্তস্ত মোক্ষোপদেশাং—	১।১।৭
তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাং—	৪।২।৩
তদভাবে সন্ধ্যাবহুপপত্তেঃ—	৪।৪।১৩
তদ্ব্যাপ্তিষ্ঠানাদপ্যাত্মাহুমেয়মিতি	
চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ—	২।১।১১
তস্ত চ নিত্যত্বাং—	২।৪।১৪
তানি পরে তথাহাহ—	৪।২।১৪
তুল্যং তু দর্শনং—	৩।৪।৯
তৃতীয়াংশাবরোধঃ সংশ্লোকজস্ত—	৩।১।২১
তেজোহু তন্তুত্বাহাহ—	২।৩।১০
ত্রয়াণামেব চৈবমুগ্ধাসঃ প্রশ্নচ—	১।৪।৬
ত্রয়ায়কত্বাত ভূমত্বাং—	৩।১।২
(দ)	
দর্শনাচ্চ—	৩।১।২০
"	৩।৩।৬৪
"	৪।৩।১২
দর্শনতশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানং—	৪।৪।২০

নূত্র।	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা।
দর্শন্যতি চ—	৩।৩।৪
"	৩।৩।২২
দর্শন্যতি চাথো অপি অর্থ্যতে—	৩।২।১৭
দহর উত্তরেত্বাং—	১।৩।১৩
দৃষ্টতে তু—	২।১।৬
দেবাদিবদপি লোকে—	২।১।২৫
দেহযোগাদ্ভি সৌহপি—	৪।২।৫
দুভাওয়াতনং স্বশব্দাং—	১।৩।১
দ্বাদশাহবহুভয়বিধং বাদরাগণে-	
২তঃ—	৪।৪।১২
(ধ)	
ধর্মং জৈমিনিবত এব—	৩।২।৩৯
ধর্মোপপত্তেচ—	১।৩।৮
ধৃতেশ্চ মহিম্নোহুস্ত্যামি	
দৃপলক্কেঃ—	১।৩।১৫
ধ্যানাচ্চ—	৪।১।৮
(ন)	
ন কক্ষ্মাভিভাগাদিতি চেৎ,	
নানাদিত্বাং—	২।১।৩৫
ন চ সত্ত্বঃ করণম্—	২।২।৪০
ন চ কার্যো প্রত্যভিসন্ধিঃ—	২।৩।১৬
ন চ পর্যায়াদপ্যবিবোধো	
বিয়দাদিত্যঃ—	২।২।৩৩
ন চ স্মার্তনতকক্ষ্মাভিলাপাং—	১।২।২০
নচাধিকারিকমপি পতনাম্-	
মানাং তদযোগাং—	৩।৪।৪১
ন তু দৃষ্টান্তত্বাং—	২।১।৯
ন তৃতীয়ে তথোপলক্কেঃ—	৩।১।১৮
ন প্রত্যকে নহি সঃ—	৪।১।৪
ন প্রয়োজনবত্বাং—	২।১।৩২
ন বক্তৃ রাষ্ট্রোপদেশাদিতি চেদ-	
ধ্যানসম্বন্ধভূমা হস্মিন্—	১।১।৩০
ন বা তৎসহভাবাশ্রিতেঃ—	৩।৩।৬৩
ন বা প্রকরণভেদাং	
পরোবরীষ্মত্বাদিবৎ—	২।৩।৭
ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাং—	২।৪।৮
ন বা বিশেষাং—	৩।৩।২১
ন বিয়দশ্রুতেঃ—	২।৩।১
ন বিলক্ষণত্বাত্ত তথাৎ	
চ শব্দাং—	২।১।৪

হ্রদ ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা ।	হ্রদ ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা ।
ন ভাবোহুপলক্ষেঃ—	২ । ২ । ২২	পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা-	
ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি		চাপবদতি হি—	৩ । ৪ । ১৮
নানাত্তবাদতিরেকাচ্চ—	১ । ৪ । ১১	পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং	
ন সামাখ্যাদপ্যপলক্ষেমুত্ৰাবং		ভূয়স্বাস্তবন্ধঃ—	৩ । ৩ । ৫০
নহি লোকাপত্তিঃ—	৩ । ৩ । ৪৯	পরিণামাং—	১ । ৪ । ২৭
ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়-		পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন,	
লিঙ্গং সর্গক্ৰ হি—	৩ । ২ । ১১	বিশেষিতত্বাং—	৩ । ৪ । ২৩
নাগুব্রতচ্চ তেরিতি চেন্ন-		পুংস্তাদিবং তস্ত সতোহতি-	
তবাদিকারাং—	২ । ৩ । ২২	ব্যক্তিযোগাং—	২ । ৩ । ৩১
নাতিচিরেণ বিশেষাং—	৩ । ১ । ২৩	পুরুষবিজ্ঞান্যামপি চেতরেবা-	
নাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাত্ভাঃ—	২ । ৩ । ১৮	মনামান্যং—	৩ । ৩ । ২৪
নানা শব্দাদিভেদাং—	২ । ৩ । ৫৬	পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি	
নাগুমানমতচ্ছদাং—	১ । ৩ । ৩	বাদরায়ণঃ—	৩ । ৪ । ১
নাভাব উপলক্ষেঃ—	২ । ২ । ২৭	পুরুষাশ্রয়াদিতি চেৎ তথাপি—	২ । ২ । ৫
নাবিশেষাং—	৩ । ৪ । ১৩	পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতু-	
নাসতোহদৃষ্টত্বাং—	২ । ২ । ২৫	ব্যপদেশাং—	৩ । ২ । ৪০
নিত্যমেব চ ভাবাং—	২ । ২ । ১৩	পূর্ববন্ধা—	৩ । ২ । ২৮
নিত্যোপলক্ষ্যমুপলক্ষি গ্রন্থোহস্ত-		পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাং	
তন্ননিয়মো বাস্তথা—	২ । ৩ । ৩২	স্তাং, ক্রিয়া মানসবং—	৩ । ৩ । ৪৪
নিয়মাচ্চ—	৩ । ৪ । ৭	পৃথগুপদেশাং—	২ । ৩ । ২৮
নিশ্চীতারং চৈকে প্রজ্ঞাদয়শ্চ—	৩ । ২ । ২	পৃথিবী—	২ । ৩ । ১২
নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্ত		প্রকরণাং—	১ । ৩ । ৫
যাবদেহভাবিত্বাং দর্শয়তি		প্রকরণাচ্চ—	১ । ২ । ১০
চ—	৪ । ২ । ১৮	প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাং—	৩ । ২ । ১৫
নেতরোহুপপত্তেঃ—	১ । ১ । ১৭	প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যাং,	
নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি—	৪ । ২ । ৬	প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণ্যভাস্যাং—	৩ । ২ । ২৪
নৈকস্মিন্নসমুভাং—	২ । ২ । ৩১	প্রকাশাদিবত্ত নৈবং পরঃ—	২ । ৩ । ৪৫
নোপমর্দেনাতঃ—	৪ । ২ । ১০	প্রকাশশ্রয়বদ্বা তেজস্বাং—	৩ । ২ । ২৭
(প)		প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-	
পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ ব্যপদিষ্ঠতে—	২ । ৪ । ১১	মুপরোধাং—	১ । ৪ । ২৩
পটবচ্চ—	২ । ১ । ১৯	প্রকৃতেতাবদ্বং হি প্রতিষেধতি	
পত্যাশিদ্ধেভ্যঃ—	১ । ৩ । ৪৪	ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ—	৩ । ২ । ২১
পত্নারসামঞ্জস্তাং—	২ । ২ । ৩৫	প্রতিজ্ঞাবিরোধাং—	১ । ৪ । ১৯
পয়োহযুক্ষেৎ ততাপি—	২ । ২ । ২	প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গহাঞ্চরথ্যঃ—	১ । ৪ । ২০
পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাং—	৪ । ৩ । ১১	প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকা-	
পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধভেদ-		চ্ছদেভ্যঃ—	২ । ৩ । ৫
ব্যপদেশেভ্যঃ—	৩ । ২ । ৩০	প্রতিষেধাচ্চ—	৩ । ২ । ২৯
পরাস্ত তচ্ছতেঃ—	২ । ৩ । ৪০	প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীর্যাং—	৪ । ২ । ১২
পরাস্তিধানান্ত তিরোহিতং		প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধ-	
ততো হস্ত বদবিপর্যায়ী—	৩ । ২ । ৪	প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাং—	২ । ২ । ২

স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বংখ্যা।	স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বংখ্যা।
প্রত্যক্ষোপদেশাদিত্যেমাধি-		ভৌক্তা পন্তেরবিভাগশ্চেৎ	
কারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—	৪।৪।১৮	স্ত্রাং লোকবৎ—	২।১।১৪
প্রথমেশ্ববর্ণাদিত্যে চেন্ন,		ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্—	৪।৪।২১
তা এব হ্যাপপন্তেঃ—	৩।১।৫	ভোগেনস্থিতবে কপয়িত্বা	
প্রদানবদেব তত্ত্বম্—	৩।৩।৪২	সম্পাদ্যতে—	৪।১।১৯
প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি—		(ম)	
	৪।৪।১৫	মধ্বাদিষ্মস্তুবাদনধিকারং	
প্রদেশভেদাদিত্যে চেন্নাস্তর্ভাবাৎ—	২।৩।৫২	জৈমিনিঃ—	১।৩।৩০
প্রসিদ্ধেচ্—	১।৩।১৭	মদ্ববর্ণাৎ—	২।৩।৪৩
প্রাণগতশ্চ—	৩।১।৩	মদ্বাদিবদ্যাবিরোধঃ—	৩।৩।৫৪
প্রাণস্তথাস্থগমাৎ—	১।১।২৯	মহদীর্ঘবদা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্—	২।২।১০
প্রাণাদয়ো ব্যাক্যপেষাৎ—	১।৪।১২	মহদ্বচ্—	১।৪।৭
প্রিয়শিরস্তাশ্চাপ্তিরূপচয়্যাপচয়ো		মাংসাদি ভৌমং যথা-	
হি ভেদে—	৩।৩।১২	শব্দমিতরয়োশ্চ—	২।৪।১৮
(ফ)		মাস্তবর্ণিকমেবচ গীয়তে—	১।১।১৬
ফলমত উপপন্তেঃ—	৩।২।৩৭	মায়ামাত্রং তু কাং ম্যোনান্ভি-	
(ব)		ব্যক্তস্বরূপত্বাৎ—	৩।২।৩
বহিস্তত্ত্বয়থাপি স্মৃতেরাচার্য্যচ্—	৩।৪।৪৩	মুক্তঃ প্রতিজ্ঞান্নাৎ—	৪।৪।২
বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ—	৩।২।৩২	মুক্তোপস্থ্যব্যাপদেশাৎ—	১।৩।২
ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্ষাৎ—	৪।১।৫	মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ পরিণেষাৎ—	৩।২।১০
ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপত্বাদান্ভিভাঃ—	৪।৪।৫	মোনবদিতরেবামপ্যুপদেশাৎ—	৩।৪।৪৮
(ভ)		(য)	
ভাক্তং বানাস্থবিত্বাং তথাহি		যত্বেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ—	৪।১।১১
দর্শয়তি—	৩।১।৭	যথা চ ত্র্যেকোভয়ত্বা—	২।৩।৩৯
ভাবং জৈমিনিবিকল্পানমননাৎ—	৪।৪।১১	যথা চ প্রাণাদিঃ—	২।১।২০
ভাবশব্দাচ্—	৩।৪।২২	যদেব বিদ্যেতি হি—	৪।১।১৮
ভাবে চোপলক্ষেঃ—	২।১।১৬	যাবদধিকারমবস্থিতিবাধি-	
ভাবে জাগ্রৎ—	৪।৪।১৪	কারিকাগাম্—	৩।৩।৩১
ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপ-		যাবদাশ্চাবিভাবাচ্চ ন দোষ-	
পন্তেষ্টেবম্—	১।১।২৭	স্তদর্শনাৎ—	২।৩।৩০
ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ—	৪।২।৫	যাবদধিকারং তু বিভাগো	
ভূমা সম্ভাসাদাদধ্যাপদেশাৎ—	১।৩।৭	লোকবৎ—	২।৩।৭
ভূমঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ত্বম্ তথাহি		যোগিনঃ প্রতি চ অর্গ্যেতে	
দর্শয়তি—	৩।৩।৫৫	স্মার্ত্তে চেতে—	৪।২।২০
ভেদব্যাপদেশাচ্—	১।১।১৮	যোনিশ্চ হি গীয়তে—	১।৪।২৮
ভেদব্যাপদেশাচ্চাঃ—	১।১।২২	যোনেঃ শরীরম্—	৩।১।২৭
ভেদশ্রুতৈবৈলক্ষ্যমাচ্—	২।৪।১৬	(র)	
ভেদাদিত্যে চেন্ন প্রত্যেক-		রচনাস্থপপন্তেষ্ট নাস্থমানম্—	২।২।১
মতদ্বচনাৎ—	৩।২।১২	রশ্ম্যাস্থসারী—	৪।২।১৭
ভেদান্নেতি চেদেকস্তামপি —	৩।৩।২	রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ—	২।২।১৪

হ্র।	অখ্যায়, পাদ, ও হ্রসংখ্যা।	হ্র।	অখ্যায়, পাদ ও হ্রসংখ্যা।
ক্লোপোত্তাশাচ—	১।২।২৪	বৈশেষ্যাত তদাদন্তদাদঃ—	২।৪।১৯
রেতঃসিগ্ধোগোহপ—	৩।১।২৬	বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—	৩।২।২৫
(ল)		বৈষম্য-নৈস্বর্গ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ	
লিঙ্গভূয়ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়ন্তবপি—	৩।৩।৪৩	তথাহি দর্শয়তি—	২।১।৩৪
লিঙ্গাচ্—	৪।১।২	ব্যতিরেকস্তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ নতুপ-	
লোকবন্ত লীলাকৈবল্যাম্—	২।১।৩৩	লঙ্কিবৎ—	৩।৩।৫২
(ব)		ব্যতিরেকানবস্থিত্তেচানপেক্ষত্বাৎ—	২।২।৩
বদভীতি চেন্ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ		ব্যতিরেকো গন্ধবৎ	} — ২।৩।২৭
... ..	১।৪।৫	তথাহি দর্শয়তি	
ব্যাক্যাবয়বঃ—	১।৪।১১	ব্যতিহাবো বিশিঃস্বস্তি হীতরবৎ—	৩।৩।৩৬
বাঙমনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্—	৪।২।১	ব্যাপদেশাচ্ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দেশ-	
বায়ুমদ্যাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—	৪।৩।২	বিপর্যায়ঃ—	২।৩।৩৫
বিকরণভাগ্নেতি চেৎ তদুক্রম্—	২।১।৩১	ব্যাপ্তেষ্ট সমঞ্জসং—	৩।৩।৯
বিক্রমোহি বিশিষ্টকলত্বাৎ—	৩।৩।৫৭	(শ)	
বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ—	৪।৪।১৯	শক্তিবিপর্যয়াৎ—	২।৩।৩৭
বিকারশব্দাভেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যং—	১।১।১৪	শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ	
বিজ্ঞানানিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ—	২।২।৪১	প্রত্যাক্রমানাভ্যাম্—	১।৩।২৭
বিজ্ঞানকর্ণগোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ—	৩।১।১৭	শব্দবিশেষাৎ—	১।২।৫
বিষ্টভব নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্—	৩।৩।৪৬	শব্দশ্চাতোহিকামকারে—	৩।৪।৩১
বিধির্বাধারণবৎ—	৩।৪।২০	শব্দাদেব প্রমিতঃ—	১।৩।২৩
বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহন্ত উপপত্ততে		শব্দানিভ্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠানচ্ নেতি	
চ—	২।৩।১৫	চেন্ন তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ	
বিপ্রতিষেধাচ্—	২।২।৪২	পুরুষমপি চৈনমধীয়তে—	১।২।২৭
বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্—	২।২।৯	শব্দভ্যাঃ—	২।৩।৬
বিভাগঃ শতবৎ—	৩।৪।১১	শব্দমাধ্যাপেতঃ স্ত্রাং তথাপি তু	
বিরোধঃ কক্ষণীতি চেন্নানেক-		তদ্বিধেস্তদন্ততয়া তেষামব-	
প্রতিপত্তেদর্শনাৎ—	১।৩।১৬	শ্রামুষ্ঠেয়ত্বাৎ—	৩।৪।২৭
বিবক্ষিতগুণোপপত্তেষ্ট—	১।২।২	শাস্ত্রদৃষ্ট্যুপদেশো	
বিশেষঃ চ দর্শয়তি—	৪।৩।১৫	বামদেবাদিবৎ—	১।১।৩১
বিশেষণ-ভেদব্যাপদেশাভ্যাত্ চ		শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—	১।১।৩
মেতরো—	১।২।২৩	শিষ্টেষ্ট—	৩।৩।৬০
বিশেষণাচ্—	১।২।১২	গুগুস্ত তদানন্দরশ্রবণাৎ	
বিশেষায়ুগ্রহশ্চ—	৩।৪।৩৮	তদাদ্রবণাৎ হৃদ্যতে হি—	১।৩।৩৩
বিশেষিতত্বাচ্—	৪।৩।৭	শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো	
বিহিতত্বাচ্চাসমকক্ষ্যাপি—	৩।৪।৩২	যথাচ্ছেষিতি জৈমিনিঃ—	৩।৪।২
বুদ্ধি-স্বাসভাকু-মতর্ভাবাহুস্ত-		শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ	
সামঞ্জস্তাদেবম্—	৩।২।২০	স্বতেষ্ট—	১।৩।৩৮
বেদান্তার্থভেদাৎ—	৩।৩।২৫	শ্রুতত্বাচ্—	} ১।১।১২ ৩।২।৩৮
বৈদ্যতেনৈব তত্তত্তক্ততেঃ—	৪।৩।৫		
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বয়াদিবৎ—	২।২।২৮		

হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।	হ্রদ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রদসংখ্যা।
ঐতিহ্য শব্দমূলভাং—	২।১।২৭	সর্কথাগুপপত্তেচ—	২।২।৩০
ঐতিহ্যনিবংকগত্যাভিধানাচ—	১।২।১৭	সর্কথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাং—	৩।৪।৩৪
ঐতিহ্যনিবলীয়ভাচ ন বাধঃ—	৩।৩।৪৭	সর্কথ্যোপপত্তেচ—	২।১।৩৬
শ্রেষ্ঠশচ—	২।৪।৭	সর্কবেদান্তপ্রত্যয়ঃ চোদনাং- বিশেষাং—	৩।৩।১
(স)		সর্কমাগুপতিশচ প্রাণাত্যয়ে তদর্শনাং—	৩।৪।২৮
স এব তু কর্ম্মগুপ্তি- শব্দবিধিভাঃ—	৩।২।৯	সর্কপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে- রশ্ববং—	৩।৪।২৬
সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতঃ—	৪।৪।৮	সর্কভেদাদিত্তেমে—	৩।৩।১০
সংজ্ঞাতচেৎ তদ্ব্যক্তমস্তি তু তদপি—	৩।৩।৮	সর্কোপেতা চ তদর্শনাং—	২।১।৩০
সংজ্ঞামুক্তিকৃপ্তস্ত জিবৎকুর্ত উপদেশাং—	২।৪।১৭	সহকারিত্বেন চ—	৩।৪।৩৩
সংজ্ঞিত-ভ্যা-ব্যাপ্তাপি চাতঃ—	৩।৩।২৩	সহকার্যন্তববিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ঃ তদ্বতো বিধানিবং—	৩।৪।৪৬
সংযমেন স্বল্পভূয়েতবেষামাবোহা- ববোহৌ তদ্যাদির্দর্শনাং—	৩।১।১৩	সাক্ষাচ্চোভয়ান্নাং—	১।৪।২৫
সংযাবপবামর্গাং তদভ্যাগতি- লাপাঃ—	১।৩।৩৬	সাক্ষাদপ্যবিবোধঃ জৈমিনিঃ—	১।২।২৯
সম্বাচাপরন্ত—	২।১।১৭	সা চ প্রশাসনাং—	১।৩।১০
সম্বো সৃষ্টিবাহ হি—	৩।২।১	সামান্যাত্ত—	৩।২।৩১
সপ্ত গতেবিশেষিত্বাচ—	২।৪।৪	সামীপ্যাত্ত তদ্যপদেশঃ—	৪।৩।৮
সম্বাবস্তগাং—	৩।৪।৫	সাম্পরায়ঃ তদ্ব্যভাবাং তথাহুত্বে—	৩।৩।২৭
সম্বাদেবমজ্ঞাপি—	৩।৩।২০	স্বকৃতকৃত্যে এবতি তু বাদরিঃ—	৩।১।১১
সমবায়্যভ্যাপগমাচ সাম্যা- দনবস্থিতঃ—	২।২।১২	স্বথবিশিষ্টাভিধানদেব চ—	১।২।১৫
সমাকর্ষাং—	১।৪।১৫	স্বপুণ্ড্রাংক্রান্তোভেদেন—	১।৩।৪৩
সমাধ্যভাবাচ—	২।৩।৩৮	স্বপুণ্ড্র তু তদর্হাং—	১।৪।২
সমান এবঞ্চভেদাং—	৩।৩।১৯	স্বপুণ্ড্র প্রমাণতঃ তথোপলক্ষেঃ—	৪।২।৯
সমানানামকপত্বাচ্চাব্যবপা- নিরোধো দর্শনাং স্বতেচ—	১।৩।২৯	স্বচক্শ হি শ্রুতে রাচক্শে চ তিদিঃ—	৩।২।৬
সমানা চাস্ত্যুপক্রমাদমৃত্তং চান্নপোষ্য—	৪।২।৭	সৈব হি সত্যাদয়ঃ—	৩।৩।৩৭
সমাহারাং—	৩।৩।৬১	সোহধ্যাক্ষে তদ্ব্যপগমাদিত্যঃ—	৪।২।৪
সমুদায় উভয়হেতুকেপি তদপ্রাপ্তিঃ—	২।২।১৭	স্বতয়েহমুমতির্কা—	৩।৪।১৪
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিমুখ্যাহি দর্শয়তি—	১।২।৩২	স্বতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ নাপূর্ব্বভাং—	৩।৪।২১
সম্পত্ত্যবিভাবঃ স্তেন শব্দাং—	৪।৪।১	স্থানবিশেষাং প্রকাশ্যবিবং—	৩।২।৩৩
সম্পত্ত্যপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাং—	১।২।৮	স্থানাদিব্যপদেশাচ—	১।২।১৪
সর্কত্র প্রসিদ্ধোপদেশাং—	১।২।১	স্থিত্যদনাত্যাং চ—	১।৩।৬
		স্বরস্তি চ—	{ ২।৩।৪৬ ৩।১।১৪ ৪।১।১০
		স্বর্যতে চ—	৪।২।১৩

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।	হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
স্বর্ঘ্যতেহপি চ লোকে—	৩।১।১৯	স্বাধ্যায়স্ত তথাহি হি সমাচারেহ—	
স্বতেশ্চ—	{ ১।২।৬ ১।৩।৩৯ ৪।৩।১০	ধিকারিচ্চ সববচ্চ তন্নিন্নমঃ—	৩।৩।৩
স্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, নাগ্রস্বতানবকাশদোষপ্রস-		স্বাপ্যয়সম্পত্তোরস্তরতাপেক্ষ-	
ঙ্গাৎ—	২।১।১	মাবিক্তং হি—	৪।৪।১৬
স্তাঠৈকক্স ব্রহ্মশব্দবৎ -	২।৩।৪	স্বাপ্যায়ং—	১।১।১০
স্বপক্ষদোষাচ্চ—	{ ২।১।১০ ২।১।২৯	স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ—	৩।৪।৪৪
স্বশব্দোক্তানা ভ্যাং চ—	২।৩।২৩	(হ)	
স্বাশ্বনা চোত্তরয়োঃ—	২।৩।২১	হস্তাদয়স্ত স্থিতেহতো নৈবম্—	২।৪।৫
		হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুণা-	
		চ্ছন্দঃ স্তুতাপগানবৎ তদুক্তম্—	৩।৩।২৬
		স্বতপেক্ষয়া তু মহুষ্যাধিকারিত্বাৎ—	১।৩।২৪
		হেয়ত্বাবচনাচ্চ—	১।১।৮

ইতি হ্রস্বপত্রং সমাপ্তম্ ॥

বিষয়-সূচী

বিষয় ।	পৃষ্ঠা, পংক্তি — পৃষ্ঠা, পংক্তি ।
মঞ্জলাচরণ ...	১, ১ — ২, ৪
ভাষ্যের অবতরণিকা ...	১, ৫—৬ — . .
(১) প্রথম সূত্র (জিজ্ঞাসাধিকরণ)	৩, ১ — ২৬৪ ২
(২) ‘অথ’ ও ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ নিরূপণ—	৩, ৪ — ঐ ঐ
‘ব্রহ্ম’—শব্দার্থ ও ‘জিজ্ঞাসা’—শব্দার্থ }—	৩, ৪ — ৫, ৮
(৩) ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম নিরূপণ—	৬, ১ — ১৩, ৫ ।
ব্রহ্ম-মীমাংসা ও কর্ম-মীমাংসার একশাস্ত্র- প্রতিপাদন—	৬, ২ — ৭, ৪
অধ্যয়নের বিধি ও স্বরূপ নিরূপণ—	৮, ১ — ৯, ৯
বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্তি	১০, ১ — ১৩, ৫
(৪) লঘু পূর্ব্বপক্ষ—	১৩, ৬ — ১৯, ৬
ব্রহ্ম-মীমাংসায় কর্মমীমাংসার অপেক্ষিত স্থাপন বা সাপেক্ষতা খণ্ডন—	১৩, ৬ — ১৭, ৩
“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য-জনিত জ্ঞানে অবিজ্ঞা- নিবৃত্তির সমর্থন এবং শ্রবণ-মননাদির স্বরূপ- নিরূপণ—	১৭, ৪ — ১৯, ৬
(৫) লঘু সিদ্ধান্ত—	১৯, ৭ — ৩৩, ৫ ।
বাক্য-জ্ঞান জ্ঞানের মোক্ষ-সাধন ঐ খণ্ডন ও প্রত্যুক্ত ‘জ্ঞান’ ও ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দের ধ্যানার্থকতা প্রতিপাদন—	১৯, ৭ — ২৩, ৮
ধ্যানের ঐবাস্থ্যভিত্তিকতা, ঐবাস্থ্যতির ভিত্তিকতা এবং সেই ভিত্তিরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনতা নিরূপণ—	২৪, ১ — ২৯, ৪
বাক্যাকারের মতান্তরে ঐবাস্থ্যতির মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থন—	২৯, ৫ — ৩২, ৪
ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কর্মজ্ঞানের আবশ্যিকতা স্থাপন	৩২, ৫ — ৩৩, ৫
(৬) মহাপূর্ব্বপক্ষ (শাক্ত-মত উত্থাপন)—	৩৩, ৬ — ৬৪, ১০ ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি ।
ত্রুত-সত্য, অগংমিথ্যাত্ব এবং মিথ্যাত্বের		
লক্ষণ—	৩৩, ৬ —	৩৭, ৪
অবিচার লক্ষণ বা স্বরূপ নিরূপণ—	৩৭, ৫ —	৪০, ৭
ত্রুতাত্মকত্ব-জ্ঞানে অবিজ্ঞানিবৃত্তি সমর্থন—	৪০, ৮ —	৪২, ৪
প্রত্যক্ষের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে শাস্ত্রেরই		
প্রাধান্য এবং সপ্তমবাক্য অপেক্ষা নিগূর্ণণ-		
বোধক বাক্যের প্রাধান্য সমর্থন—	৪২, ৫, —	৪৬, ২
(৭) “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং” ইত্যাদি পদের		
নির্বিশেষ বস্তুমাত্র-বোধকতা-		
নিরূপণ ও লক্ষণাবিচার—	৪৭, ৩ —	৬৪, ১০
সামান্যধিকরণা বিচার—	৪৬, ৩ —	৫৪, ৭
ভেদ প্রতীতির সত্যতা খণ্ডন—	৫৪, ৮ —	৫৫, ১০
অনুভূতির সঙ্গত, স্বপ্রকাশ, নিত্য, নির্বিকার, একত্ব ও আত্মত্ব সমর্থন—	৫৫, ১১ —	৬২, ৫
বিষয়-বিজ্ঞাতার ও ব্যাবহারিক ‘অহং’ পদার্থের		
অনাত্মত্ব কথন—	৬২, ৬ —	৬৪, ১০
(৮) মহাসিদ্ধান্ত (শাস্ত্রের মত খণ্ডন)—	৬৫, ১ —	২৬৪, ২ ।
নির্বিশেষ বস্তুর অপ্রামাণিকত্ব এবং স্বানুভবের		
সবিশেষ-বস্তু-গ্রাহিত্ব-নিরূপণ—	৬৫, ১ —	৬৭, ৪
শব্দ-প্রমাণের সবিশেষ বস্তু-গ্রাহিত্ব-স্থাপন—	৬৭, ৫ —	৬৭, ১০
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সবিশেষ বস্তু-গ্রাহিত্ব স্থাপন—	৬৮, ১ —	৬৮, ৪
নির্বিকল্প জ্ঞাননিরূপণ ও নৈসর্গিক-সম্মত		
নির্বিকল্প জ্ঞানের খণ্ডন—	৬৯, ১ —	৭০, ৫
ভেদাভেদ বাদ খণ্ডন—	৭০, ৬ —	৭২, ৫
অনুমানের সবিশেষ বস্তু-বিষয়কত্ব নিরূপণ—	৭২, ৬ —	৭২, ১১
প্রত্যক্ষের সম্যক-গ্রাহিত্ব খণ্ডন এবং ভেদবাদে		
আরোপিত দোষের খণ্ডন—	৭৩, ১ —	৭৫, ৩
শরীর সংস্থানের জাতিত্ব স্থাপন—	৭৫, ৪ —	৭৬, ৬
ঘটাদি বস্তুর মিথ্যাস্বাহুমান খণ্ডন এবং সং ও		
অনুভূতির অভেদ খণ্ডন—	৭৬, ৭ —	৭৭, ১২
অনুভূতির স্বপ্রকাশ, নিত্য, নির্বিকারত্ব ও		
একত্ব খণ্ডন —	৭৮, ১ —	৮৮ ৮

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା, ପଂକ୍ତି — ପୃଷ୍ଠା, ପଂକ୍ତି ।
ସଂବିଦ୍ଧେର (ଅନୁଭୂତିର) ଆତ୍ମତ୍ତ୍ୱ ନିରାସ—	୮୨, ୧ — ୯୧, ୨
ଅହଂ-ପଦାର୍ଥେର ଆତ୍ମତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପତ୍ତ୍ୱ (ଶୁଦ୍ଧତ୍ତ୍ୱ) ଓ ଜ୍ଞାନଶାଳିତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ଥନ—	୯୨, ୧ — ୯୯, ୭
ଜ୍ଞାତାର (ଜ୍ଞାତୃତ୍ତ୍ୱେର) ମିଥ୍ୟାତ୍ତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ	୯୯, ୮ — ୧୦୦, ୨
ବିକାରଶୀଳ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଜ୍ଞାତୃତ୍ତ୍ୱ-ନିରାସ ଏବଂ ପରୋକ୍ତ ଜ୍ଞାତୃତ୍ତ୍ୱ ବାସନ୍ତାର ଦୂଷଣ—	୧୦୦, ୩ — ୧୦୮, ୧
ସଂବିଦ୍ଧ ବା ଆତ୍ମାର ଅଜ୍ଞାନାଶ୍ରୟତ୍ତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ—	୧୦୫, ୧ — ୧୦୬, ୫
ହୃଦ୍ୱାସ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥାର ଅହଂ-ପଦାର୍ଥେର ପ୍ରକାଶ- ସମର୍ଥନ—	୧୦୬, ୬ — ୧୧୧, ୩
ଯୋକ୍ତବ୍ୟାସଂ ଅହଂ-ପଦାର୍ଥେର ଅନୁଭୂତି ସମର୍ଥନ—	୧୧୧, ୮ — ୧୧୬, ୧୨
ଶାନ୍ତେର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର ବିରୋଧ ହେଲେ ଶାନ୍ତେର ପ୍ରାଧିକାର ବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ଭେଦ- ବାସନାର ଦୋଷରୂପତ୍ତ୍ୱ ନିରାସ—	୧୧୭, ୧ — ୧୨୦, ୧
ଅସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟା ପଦାର୍ଥ ହେତେ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନେର ଉତ୍ପତ୍ତି-ଖଣ୍ଡନ—	୧୨୧, ୧ — ୧୨୨, ୮
ଫେଟିବାନ ଖଣ୍ଡନ—	୧୨୨, ୫ — ୧୨୫, ୩
(୯) ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେର ନିର୍ବିବେଚନା ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର- ବୋଧକତା-ଖଣ୍ଡନ ଓ ସାମାନ୍ୟ- ବୋଧକତା ସ୍ଥାପନ—	୧୨୬, ୮ — ୧୬୯, ୧୧ ।
ପରା ବିଷୟର ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ-ବୋଧକତା ସ୍ଥାପନ—	୧୨୬, ୧—୧୧, ୦
(୧୦) “ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନମନନ୍ତଃ” ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟାଦି ପଦେର ଅର୍ଥାନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ- କରଣେର ଅନୁପପତ୍ତି ପ୍ରାଦର୍ଶନ ଓ ସାମାନ୍ୟାର୍ଥକ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ—	୧୨୭, ୧ — ୧୬୯, ୧୧ ।
ସତ୍ୟ ଓ ନିଶ୍ଚିତ-ବୋଧକ ଐତିହାସିକ ସମୂହେର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟେ ସାମାନ୍ୟତା ପ୍ରାଦର୍ଶନପୂର୍ବକ ବିରୋଧ-ପରିହାର—	୧୨୭, ୧ — ୧୩୮, ୧୮
ସତ୍ୟେର ଜ୍ଞାତୃତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞେୟତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଖଣ୍ଡନ—	୧୩୫, ୧ — ୧୩୬, ୧
ସତ୍ୟ-ବିଷୟେ ଭେଦ-ପ୍ରତିପାଦକ ଓ ଭେଦ-ନିଷେଧକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଅବିରୋଧ ସ୍ଥାପନ—	୧୩୬, ୮ — ୧୩୮, ୨

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি।
ব্রহ্মে নির্বিশেষভাবে প্রতিপাদনার্থ পরপক্ষের উদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-বচনসমূহের স্বমতে সর্বিশেষ-প্রতিপাদকত্ব সমর্থন ও উপবৃংহণ-বিধি কখন—	১৩৮, ১০ —	১৫৩, ১৪
জীব ও ব্রহ্মের ভেদোপপাদনার্থ “জ্ঞা অুপর্ণা” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ নিরূপণ—	১৫৪, ১ —	১৬১, ৪
মুক্তিকালেও উভয়ের পার্থক্য অবস্থিতি—	১৬১, ৫ —	১৬২, ১১
(১১) অবিজ্ঞা-কল্পনায় দোষ প্রদর্শন, (সপ্তপ্রকার অহুপপত্তি)—	১৬২, ১২ —	২৫০, ৬।
অবিজ্ঞার ব্রহ্মপ্রতিভা খণ্ডন—	১৭০, ৬ —	১৭৩, ৮
অবিজ্ঞা দ্বারা ব্রহ্ম-তিরোধানের অহুপপত্তি—	১৭৪, ১ —	১৭৪, ৪
অবিজ্ঞার দোষরূপতার অহুপপত্তি—	১৭৪, ৫ —	১৭৫, ১০
অবিজ্ঞার অনির্কচনীয়ত্বে অহুপপত্তি—	১৭৫, ১১ —	১৭৮, ৫
তমঃ বা অন্ধকারের দ্রব্যত্ব সমর্থন এবং অজ্ঞানের ভাবরূপত্বকখন—	১৭৮, ৬ —	১৮১, ৩
অবিজ্ঞার ভাবরূপত্ব-খণ্ডন প্রসঙ্গে অবিজ্ঞার প্রত্যক্ষা-বিষয়তা স্থাপন—	১৮১, ৪ —	১৮৭, ৬
অবিজ্ঞাহুমান খণ্ডন—	১৮৮, ১ —	১৯৩, ৫
অনির্কচনীয়ত্বাতি ও অসংখ্যাতি প্রভৃতির দূষণ ও সংখ্যাতির সমর্থন—	১৯৩, ৬ —	২২১, ৩
“তৎ ত্বমসি” মহাবাক্যার্থ নিরূপণ-প্রসঙ্গে অভেদবাদে সামান্যাদিকরণের অহুপপত্তি—	২২১, ৪ —	২২২, ২
ভেদাভেদবাদে ও স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদে সামান্যাদিকরণের অহুপপত্তি প্রদর্শন—	২২২, ৩ —	২৩১, ২
মহুছাদি শরীরের আত্মবিশেষণতা সমর্থন—	২৩১, ৩ —	২৩৪, ৭
চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মশরীরত্ব এবং ব্রহ্মেরই কার্য্য-কারণাত্মক অবস্থা প্রতিপাদন—	২৩৪, ৮ —	২৪৭, ৪
ব্রহ্মবৈকল্য-বিজ্ঞানে অজ্ঞান-নিবৃত্তির অহুপপত্তি—	২৪৭, ৫ —	২৫০, ৬
ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় কর্ণবিচারানন্তর্য্যোগসংহার—	২৫০, ৭ —	২৫১, ২
সুত্রার্থ-বোজনা ও ব্রহ্মবিচারের আনর্থক্যশঙ্কা—	২৫১, ৩ —	২৫৪, ৪
(১২) ব্রহ্মবিচারের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদন—	২৫৪, ৫ —	২৬৪, ২।
শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রতীতির নিয়ম বা প্রণালী—	২৫৪, ৫ —	২৫৫, ১৩

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା, ପଂକ୍ତି — ପୃଷ୍ଠା, ପଂକ୍ତି ।
ବେଦର କାର୍ଯ୍ୟାପରତ୍ୱ-ପକ୍ଷେଓ ବ୍ରହ୍ମ-ଜିଜ୍ଞାସାବ	
ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିପାଦନ—	୨୫୬, ୧ — ୨୫୬, ୫
ଶବ୍ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟାପରତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ—	୨୫୭, ୧ — ୨୫୮, ୬
‘କ୍ଷେପ’-ଲକ୍ଷଣ ଓ ‘ତଦ୍ବିଷୟ-ବିଚାର—	୨୫୯, ୧ — ୨୬୦, ୧
କୁତୁହଳେଶ୍ୱର ଓ ‘ନିରୋଗ’ ବିଚାର—	୨୬୦, ୧ — ୨୬୧, ୨
(୧୩) ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର (ଜନ୍ମାଦି ଅଧିକରଣ)—	୨୬୧, ୧ — ୨୬୨, ୧ ।
ସୂତ୍ରାର୍ଥ—	୨୬୨, ୧ — ୨୬୩, ୬
ଜଗଜ୍ଜନ୍ମାଦି ଲକ୍ଷଣେ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷଣ-	
ବିଶେଷ୍ୟଭାବର ବିଚାର—	୨୬୩, ୧ — ୨୬୪, ୮
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—(ବ୍ରହ୍ମେବ ଜଗଜ୍ଜନ୍ମାଦି ଲକ୍ଷଣତ୍ୱ ସମର୍ଥନ	
ଏବଂ ‘ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନନ୍ତ’ ଶବ୍ଦର	
ବାଧା—	୨୬୪, ୫ — ୨୬୫, ୫
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟେଷ ବ୍ରହ୍ମବାଦେ “ବ୍ରହ୍ମ-ଜିଜ୍ଞାସା ।” ଓ “ଜନ୍ମାଦିଅ	
ସତ୍ୟଃ ।” ଏହି ସୂତ୍ରଦ୍ୱୟେବ ଆନର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ—	୨୬୫, ୬ — ୨୬୬, ୧
(୧୪) ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର (ଶାନ୍ତ୍ରସୌନିହି ଅଧିକରଣ)—	୨୬୬, ୧ — ୨୬୭, ୧ ।
ସୂତ୍ରାର୍ଥ—	୨୬୭, ୧—୫, ୦ ୦
(୧୫) ପୂର୍ବପକ୍ଷ ବା ବ୍ରହ୍ମେବ ଶାନ୍ତ୍ରସୌନିହି	
ଆପତ୍ତି—	୨୬୭, ୬ — ୨୬୮, ୬ ।
ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ବକ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷର ଅବିଷୟତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ	
ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମେବ ଅନୁମେୟତ୍ୱ ସମର୍ଥନ—	୨୬୮, ୬ — ୨୬୯, ୫
(୧୬) ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ବ୍ରହ୍ମେବ ଶାନ୍ତ୍ରସୌନିହି-	
ସ୍ଥାପନ ଓ ଅନୁମେୟତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ—	୨୬୯, ୬ — ୨୭୦, ୬ ।
(୧୭) ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର (ସମସ୍ତସାଧିକରଣ)—	୨୭୦, ୧ — ୨୭୧, ୮ ।
ସୂତ୍ରାର୍ଥ—	୨୭୧, ୮ — ୨୭୨, ୮
(୧୮) ବ୍ରହ୍ମବୋଧକ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟର ଆନର୍ଥକ୍ୟ-	
ଶକ୍ତା ଓ ବ୍ରହ୍ମେବ ଶାନ୍ତ୍ରପ୍ରମାଣକତ୍ୱେ ସଂଶୟ—	୨୭୨, ୧ — ୨୭୩, ୮ ।
ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟର ଆନର୍ଥକ୍ୟ-ପରିହାର ଓ ନିରୋଗ-	
ବିଧି ବିଚାର—	୨୭୩, ୧ — ୨୭୪, ୫
ହୋମର ‘ଓଂପତ୍ତି, ଆପ୍ତି’ ପ୍ରତ୍ତିତି ଚତୁର୍ବିଧ ମାଧ୍ୟ-	
ବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ—	୨୭୪, ୬ — ୨୭୫, ୨
ଅବଗାଦି ବିଧିର ଆନର୍ଥକ୍ୟ-ଶକ୍ତା ଓ ତାହାର ପରିହାର—	୨୭୫, ୩ — ୨୭୬, ୩

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি।
শব্দ হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তির সমর্থন—	৩১২, ৪ —	৩১৪, ২
জীবমুক্তি-সিদ্ধান্ত বণ্ডন—	৩১৪, ৩ —	৩১৬, ৩
মোক্ষের ধ্যান-নিয়োগ সাধ্য স্বাপন	৩১৬, ৪ —	৩১৮, ৪
ভেদাভেদবাদ বণ্ডন ও জীব ব্রহ্মের অভেদ স্থাপন—	৩১৮, ৫ —	৩৩২, ৮
(১৯) ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব এবং সিদ্ধবস্তু- প্রতিপাদনে শব্দ-শক্তি স্থাপন—	৩৩২, ৯ —	৩৩৬, ৪।

চতুঃসত্রীর স্থচীপত্র সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় সাংক্ষেপিক শব্দ :—

নামাংশ।	পূর্ণনাম।	নামাংশ।	পূর্ণনাম।
১। ছালোং—	ছালোগোপনিষৎ	৯। আথর্কশং—	আথর্কশশিখোপনিষৎ
২। বৃহদাং—	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ	১০। আথর্কশ শিং—	আথর্কশ শিরা উপনিষৎ
৩। ঐতং—	ঐতরেয়োপনিষৎ	১১। কৌষীং—	কৌষীতক্যোপনিষৎ
৪। তৈত্তিঃ—	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	১২। সুবালোং—	সুবালোপনিষৎ
(শিক্ষাং—শিক্ষাবল্লী। আনন্দং—		১৩। ব্রহ্মহং—	ব্রহ্মহত্র (বেদান্তদর্শন)
ব্রহ্মানন্দবল্লী। ভৃগুং—	ভৃগুবল্লী)।	১৪। বিষ্ণু পুং—	বিষ্ণু পুরাণ
৫। শ্বেতাশ্বং—	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	১৫। বিষ্ণুধং—	বিষ্ণুধর্মোত্তর
৬। মহানারাং—	মহানারায়ণোপনিষৎ	১৬। গীতাং—	ভগবদ্গীতা
৭। নৃ, পুং—	নৃসিংহপূর্কতাপনৌ	১৭। মহাত্মাং—	মহাত্মারত
৮। নৃ-উত্তং—	নৃসিংহোত্তরতাপনৌ	১৮। ভাগবং—	শ্রীমদ্ভাগবত

নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ব্রহ্মসূত্রম্ ।

শ্রীভাষ্য-সমেতম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভাষ্যম্ । (*)

অখিল-ভুবন-জন্ম-ম্রেন-ভঙ্গাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রক্ষকদীক্ষে ।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুখী ভক্তিরূপা ॥ ক ॥

(ক) ॥ ভাষ্য-সরলার্থঃ;—অখিল-ভুবনানাং সকললোকানাং জন্ম—উৎপত্তিঃ, ম্রেনা—
তিঃ, ভঙ্গঃ—লয়ঃ, (আদি-পদেন অন্তঃপ্রবেশ-সংযমনাদিপরিগ্রহঃ); তে এব লীলা
অবতরসাধ্যং কর্ম) যন্ত তস্মিন্ । তথা, বিনতাঃ শরণাগতাঃ ভূতাঃ প্রাণিনাঃ, তেষাং
তন্ত সমুহস্য রক্ষা পালনমেব একা মুখ্যা দীক্ষা—ব্রতং যন্ত, তস্মিন্ । তথা, শ্রুতিশিরসি
পনিষদি বিদীপ্তে বিশেষতঃ প্রতীপাদিতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে (পরব্রহ্মস্বরূপে
হৃদেবে) মম ভক্তিরূপা শেমুখী মতিঃ ভবতু ॥

অনুবাদ ।

(ক) ॥ সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় [অন্তঃপ্রবেশ-পূর্বক সর্ব বস্তুকে নিয়মিতরূপে
পরিচালিত করা প্রভৃতি] যাঁহার লীলা ; শরণাগত সর্ববিধ প্রাণিগণের
মঙ্গলাচরণ ।
রক্ষা করা যাঁহার একমাত্র ব্রত, এবং যিনি উপনিষৎ শাস্ত্রে বিশেষরূপে
তিপাদিত ; সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস—বাসুদেবে আমার ভক্তিময়ী মতি (উৎপন্ন)
ক ॥

(*) “সূত্রং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রাস্থসারিভিঃ । স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদ্বাঃ ।”
অর্থাৎ বাহ্যতে সূত্রাস্থরূপ পদের দ্বারা সূত্রই পদগুলির ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাজ্ঞে নিজের কথারও
টি করা হয়, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ‘ভাষ্য’ বলিয়া জানেন ।

পারাশর্য্য-বচঃস্বধামুপনিষদ্-দুষ্কাক্ষিমধ্যোক্তাম্,
 সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণাত্ম-সঞ্জীবনীম্ ।
 পূর্বাচার্য্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরস্থিতাম্,
 আনীতাং তু, নিজাক্ষরৈঃ স্মনসো ভৌমাঃ পিবন্তুনহম্ ॥ খ ॥

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং (*) বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিঃ পূর্বাচার্য্যঃ
 সংচিক্ষিপুঃ । তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্তন্তে ॥১॥

(খ) ॥ ভাষ্য-সরলার্থঃ;—ভৌমাঃ ভূমিগতাঃ স্মনসঃ স্বধিয়ঃ (সদসদ্বিচার-কুশলাঃ), পূ-
 দেবাঃ, উপনিষদ্-দুষ্কাক্ষিমধ্যাং দুষ্কসমুদ্রসদৃশোপনিষৎ-শাস্ত্রমধ্যাং উক্তাং (তৎসারভূতাং
 [অত্র 'দুষ্ক' শব্দেন সকলেষ্টকলপ্রদ-কর্ণভাগাপেক্ষয়া প্রশস্ততরত্বমশ্চ হৃচিতম্] । সংসার-
 বিদীপনেন সর্বতঃ প্রজলনেন (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-পরীত-সাংসারিক-দুঃখ-জাল-
 বি—বিশেষণ অপগতঃ (অবিজ্ঞাতঃ) প্রাণাত্মা পরমাত্মা যেষাং, তেষাং (পরমাত্ম-বোধ-বি-
 হিতানাং) সংজীবনীং (সংসারমোচনকরীং); তথা পূর্বাচার্য্যৈঃ বোধায়নাদিভিঃ সুরক্ষিত
 (উপদেশেন বৃত্তিপ্রভৃতি রচনয়া চ) প্রকাশিতরহস্তাং; [তথাপি] বহুনাং (বাদিনাং
 মতিভিঃ ব্যাঘাতেন (বিরুদ্ধানেকপ্রকারবুদ্ধিভিঃ সমীচীনার্থ-গ্রহণশ্চ বাধেন) দূরস্থিত
 ব্যবহিতাং (অজ্ঞমতিভিঃ দূরদিগমাং, বিপরীতগ্রহাং চ); [আচাৰ্য্যেণ] তু—পূ-
 নিজাক্ষরৈঃ ভাষ্যকৃষ্টৈঃ, আনীতাং জিজ্ঞাসুনাং শ্রোত্রপথং শ্রোপিতাং পারাশর্য্য-বচঃস্ব-
 ত্রীমদ্বেদব্যাসস্ত বচনামৃতং অথহং প্রতিদিনং পিবন্তু স্বাদয়ন্তু । স্বধাপেক্ষেহপি বিশেষণা
 যথাযোগ্যং যোজনীয়ানি ॥

(খ) ॥ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ দুষ্ক-সমুদ্র হইতে সমুদ্ভূত (সংগৃহীত), সংসারবাহির তী-
 তাপে প্রাণাত্মহীন অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান-বিরহিত জীবগণের সংজীবনী (নিস্তারোপায়
 এবং পূর্বতন আচার্য্যগণ কর্তৃক (ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা) সুরক্ষিত, [তথাপি] বহু
 মতভেদের দ্বারা [প্রকৃতার্থ গ্রহণে] ব্যাঘাত ঘটায় দূরস্থিত, অর্থাৎ সাধারণের দূর্বো
 তাপন্ন; পুনশ্চ [আচার্য্য কর্তৃক] ভাষ্য-ব্যাখ্যা-দ্বারা [শ্রোতৃবৃন্দের সমীপে] সমুপনী
 পরাশরস্বত বেদব্যাসের (ব্রহ্মহত্ররূপ) বচন-স্বধা ভুলোকবাসী স্বধীগণ প্রতিদি
 আশ্বাদন করুন ॥

(১) ॥ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মহত্রের (+) যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচ

(*) বোধায়ন ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

(†) ব্রহ্ম হত্র্যতে যথাযথ নিরূপ্যতে যেন, তৎ ব্রহ্ম-হত্রঃ । ব্রহ্মহত্রে সম্বন্ধে স্বল্প পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে
 “নারায়ণাধিনিপন্নং জ্ঞানং কৃতমুগে হিতম্ । কিঞ্চিৎ তদনুধ্যাত্তং ত্রেতায়াং ষাপরে খিলম্ ।
 সংকীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মকত্রপুংসরাঃ । শরণ্যং শরণং অগ্নুর্নারায়ণমনাময়ম্ ।

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিতে)] [করা কর্তব্য] ।

ইতি, অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো ব্রহ্মস্য হেতুভাবে, সূত্রার্থঃ

[হৃত্ত্ব সুরলার্থঃ—“অথ” অনন্তরং, আদৌ বেদাধ্যয়নেন কেবল-কর্ণণঃ ফলং নিত্যং, অন্নং, তারতম্যাক্রমে চ জ্ঞান ইত্যশয়ঃ । [যতঃ কেবল-কর্ণণঃ ফলং এবংবিধং, জ্ঞান-ফলং তু তদ্বিপরীতং—নিত্যং, অনন্তং, নিরতিশয়ং—তারতম্যরহিতং চ, “অতঃ” ইত্যাদি হেতুঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা [কর্তব্য]], বিচারেণ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ।

অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞানরহিত কর্ণের ফল ধ্বংসশীল, সাতিশয় (নৃনাধিক-ভাবাপন্ন) পরিচ্ছিন্ন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত ও নিরতিশয় । অতএব, বিচার দ্বারা একে জানা আবশ্যিক ॥ ১ ॥]

বরা যান, [ত্রিগুণ প্রভৃতি] আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন; আমি তদ্রূপতাহ্মারে ব্রহ্ম-সূত্রের অক্ষর (*) সমূহ (শব্দ) ব্যাখ্যা (+) করিতেছি ॥

(২) ॥ এই সূত্রে “অথ” শব্দের (+) অর্থ—আনন্তর্য্য, এবং “অতঃ” শব্দের অর্থ—পূর্বা-

তৈর্দ্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাং ।

চতুর্ধা ব্যভজৎ তাম্ চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ । শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা ॥

কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তত্কার্য্য-বিস্তয়ে । চকার ব্রহ্মসূত্রাণি সেষাং সূত্রৈঃ সমস্তৈঃ ॥

নির্বিশেষিত-সূত্রং ব্রহ্মসূত্রস্ত চাপ্যতঃ । সবিশেষাণি সূত্রাণি হ্যপরাণি বিদো বিদুঃ ॥

অজ্ঞানকরমসন্ধিঞ্চ সারবদ্ বিখ্যতোমুখম্ । অন্তোভমনবদ্যং চ “সূত্রং” সূত্রবিদো বিদুঃ ॥”

(*) এখানে “সূত্রাক্ষর” বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ অনুসারে যে সূত্রের ধারণা অর্থ হওয়া সম্ভব, এই ভাষ্যে সেই সূত্রের সেইরূপই অর্থ করা হইয়াছে,—যকপোল-কল্পিত কোন অর্থ মতবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কষ্টকল্পনায় সূত্রগুলির কদর্থ বা বিকৃতার্থ করা হয় নাই ।

(+) “ব্যাখ্যা” শব্দটি পারিভাষিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার লক্ষণ এইরূপ,

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজন্য । আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

অর্থাৎ (১) পদচ্ছেদ, — ব্যাখ্যাতব্য বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ মিলিতভাবে আছে, সেগুলির পৃথক করিয়া দর্শন করা । [২] পদার্থোক্তি, — যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা । [৩] বিগ্রহ, — সেই বাক্যের অন্তর্গত শব্দ থাকিলে, তাহার বাক্য রচনা করা । [৪] বাক্যযোজন্য, — অর্থাৎ অর্থ-মুখে একটী বাক্য রচনা করা । (৫) আক্ষেপ-সমাধান, — কোন আপত্তি বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার পরিহার বা নিবাসনা করা ।

(৬) “অথ ত্রাৎ মঙ্গলে প্রক্ষেপকার্য্যস্তেননন্তরে । অধিকারে প্রতিজ্ঞাসম্বাদেবাধিভূ কচিৎ” ।

অর্থাৎ—“অথ” শব্দের অর্থ—মঙ্গল, প্রঙ্গ, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা ও অবশেষ বা নিষ্পত্তি । তদ্ব্যতীত, আনন্তর্য্য অর্থটি এই সূত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে ।

অধীতসান্ন-শশিরক্ষ-বেদস্য অধিগতান্নাশ্বিরফল-কেবল-কৰ্মজ্ঞানভ্য
সংজ্ঞাত-মোক্ষাভিলাষম্যানন্ত-শ্বিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা । ব্রহ্মণ ইতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী, কৰ্ত্তৃ
কৰ্ম্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ । যতপি সম্বন্ধসামান্য-পরিগ্রহেহি
জিজ্ঞাসায়াঃ কৰ্ম্মাপেক্ষত্বেন কৰ্ম্মার্থত্বসিদ্ধিঃ, তথাপি আক্ষেপত
প্রাপ্তাদাভিধানিকশ্চৈবগ্রাহ্যত্বাৎ কৰ্ম্মণি ষষ্ঠী গৃহ্যতে । ন চ “প্রতিপদ
বিধানা ষষ্ঠী ন সমশ্রুতে” ইতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ
“কৃদযোগা ষষ্ঠী সমশ্রুতে” ইতি প্রতিপ্রসবসদ্ভাবাৎ ॥৩॥

বগত বিষয়ের হেতুত্ব । অর্থাৎ পূর্ববর্তী কৰ্ম্মকাণ্ডে অবগত কৰ্ম্মফল অনিত্য, অস্থির ইত্যাদি
'অধ'-শকার্ধ-
বিচার । জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু । কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদান্ত (‘
ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানরহিত) কৰ্ম্মে
ফল অন্ন, অস্থির বা নষ্টসম্মীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয় । নিশ্চয়ই তাহা
হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার পক্ষে
অকণ্ঠস্বাবিনী ॥

(৩) ॥ ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ অর্থ—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা । ‘কৰ্ত্তৃ-কৰ্ম্মণোঃ কৃতি’ এই বিশেষ
বিধান অনুসারে ‘ব্রহ্মণঃ’ এই স্থলে কৰ্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে । (‘
'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'
'জিজ্ঞাসা' মাত্রই জিজ্ঞাস্ত বা জিজ্ঞাসার কৰ্ম্ম-সাপেক্ষ, অতএব, যত
কথার অর্থ ।
সামান্য সম্বন্ধরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও, ফলে-ফলে [ব্রহ্মের] ‘কৰ্ম্ম’
লক্ষ হইতে পারে সত্য; তথাপি আক্ষেপ-লক্ষ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষ
আভিধানিক অর্থাৎ শব্দ-লক্ষ অর্থ গ্রহণ করাই সমুচিত, তজ্জন্ত, এখানে কৰ্ম্মেই ষষ্ঠী
বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে,—সামান্য সম্বন্ধার্থে নহে ।

শব্দ হইতে পারে যে, প্রতিপদ অর্থাৎ কৰ্ম্ম-বিহিত ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সমাস হইবে
বধন নিষেধ আছে, তখন এস্থলেও কৰ্ম্মে ষষ্ঠী হইলে তাহার সহিত আর সমাস হইবে
পারে না ? [সূত্ররং ‘ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা’ এই বাক্যে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ পদটী নিম্নলিখিত হইবে

(*) বেদান্ত ছয় প্রকার,—“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ । জ্যোতিষাময়নৈকৈব বেদান্তাদি
বদন্তি বহিঃ” অর্থাৎ শিক্ষা, কল্পহৃত্ত, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ । বেদোপনিষৎ জ্ঞান-সাধন
সাধায়া করে বলিয়া এই সকলকে ‘বেদান্ত’ বলে ।

(†) তাৎপর্য এই যে,—কৰ্ম্মকারকে এবং সামান্য সম্বন্ধমাত্রের ষষ্ঠী বিভক্তি হইবার বিধান আছে ।
এখন প্রশ্ন এই যে, ‘ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা’ (‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’), এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের পর যে, ষষ্ঠী বিভক্তি আছে
উহা কৰ্ম্মে ? কি সাধারণ সম্বন্ধার্থে ? প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় এই যে, যখন, একটা জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরন্তনিখিলদোষোহনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোহিভীম্যতে । সর্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণযোগেন হি
ব্রহ্ম-শব্দঃ । বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়াং, সোহস্তু
মুখ্যোহর্থঃ, স চ সর্বৈশ্বর্য এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ ।
তস্মাদন্যত্র তদগুণলেশযোগাদোপচারিকঃ, অনেকার্থ-কল্পনাযোগাৎ,
ভগবচ্ছবৎ । তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্তাঃ । অতঃ সর্বৈ-
শ্বরো জিজ্ঞাসা-কন্মভূতঃ ব্রহ্ম । জ্ঞাতুমিচ্ছা—জিজ্ঞাসা, ইচ্ছায়া
ইম্যমাণ-প্রধানত্বাদ্ ইম্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে ॥৪॥

পারে না]। না,—এরূপ শব্দ হইতে পারে না। কারণ, “কুদোষা যগী সমস্ততে”
বলিয়া কুৎপ্রত্যয়-যোগে বিহিত যগীর সহিত সমাস হইবার পক্ষে পুনর্বার বিশেষ বিধান
বিহিত হইয়াছে।

(৪) ॥ ‘ব্রহ্ম-’শব্দ স্বভাবতই সর্বদোষ-বিবর্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্ত
কল্যাণময়-গুণগণ-সমবিত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) (*) বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দ সর্বত্রই ‘বৃহৎ’-
গুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে [প্রযুক্ত হয়]। যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নির-
তিশয় ‘বৃহৎ’ বর্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। সর্বৈশ্বর্যই (ভগবান্)

কর্ম না থাকিলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, বিশেষতঃ, সম্বন্ধ সামান্যও যখন কর্তৃ-কর্মাদিরূপ বিশেষার্থেই
পর্য়াবসিত হইয়া থাকে, তখন সম্বন্ধে যগী হইলেও ব্রহ্মের কর্মত্ব ব্যাহত হইবে না। অতএব, ‘ব্রহ্মণঃ’ এইস্থলে
সম্বন্ধেই যগী,—কর্মে নহে। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, এরূপ পরোক্ষভাবে কর্মত্ব স্বীকার অপেক্ষা
সহজতঃ কর্মেই যগী করা সদত। অতএব, ‘ব্রহ্মণঃ’ এস্থলে কর্মেই যগী বিভক্তি বলিতে হইবে—সম্বন্ধে
নহে ॥

(*) এ কথাই তাৎপর্য এই যে,—ব্রহ্ম-শব্দটী ‘বৃহৎ’ ধাতু হইতে ‘মন্’ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন হইয়াছে। ‘বৃহৎ’ ধাতুর
অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ব। পর্কতাদির ও আপেক্ষিক মহত্ব আছে বটে, কিন্তু নিরতিশয় মহত্ব পরমেশ্বর ভিন্ন
অপর কাহাবও নাই—আর কেহই তাহা অপেক্ষা মহৎ নাই, এই কারণে ‘ব্রহ্ম’ বলিলে ভগবান্ বাহুদেবকেই
বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বা স্বভাবসিদ্ধ মহত্ব থাকে, তাহাতে কোন দোষ-সংশর্প
ধাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, কোনরূপ দোষ থাকিলেও তাহাতে নিরবধি মহত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না।
এই উত্তম কারণেই ‘ব্রহ্ম’-শব্দ-বাচ্য বাহুদেবে নির্দোষত্বাদি ধর্ম সিদ্ধ হইতেছে।

“পুরুষে উত্তমঃ—(পুরুষোত্তমঃ)” এইরূপ ষোগিকার্থ-বলে ‘পুরুষোত্তম’ শব্দটী পরমেশ্বরে নিরুদ্ব। ভগবদ্ব্যবসায়
উক্ত হইয়াছে যে, “যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ । অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।,
অর্থাৎ যে হেতু আমি ক্ষর—জুত বর্ণ এবং অক্ষর—কুটস্থ ঈশ্বরেরও অতীত ; এই কারণে, আমি লোকে ও
বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ। তাহার পর, “উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মোদাত্তঃ । যো লোকত্রয়মাবিস্ক
বিস্তার্যাম ইশ্বরঃ ।” এখানে স্পষ্টাক্ষরেই “পুরুষোত্তমকে” পরমাত্মা ও ইশ্বর শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

৩ মীমাংসা-পূর্বভাগ-জ্ঞাতস্ত কৰ্মণোহ্নাস্থিরফলত্বাদুপরিতনভাগাব-
সেয়স্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ববৃত্তাৎ কৰ্মজ্ঞানাদনন্তরং তত-
এব হেতোৰ্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ,—“বৃত্তাৎ
কৰ্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা” ইতি। বক্ষ্যতি চ কৰ্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়ো-
রৈকশাস্ত্র্যং,—“সংহিতমেতৎ (*) শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণে-
নেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ” ইতি। অতঃ (†) প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন
ষট্‌কভেদবদব্যায়ভেদবচ্চ পূর্বোত্তর-মীমাংসয়োৰ্ভেদঃ ॥৫॥

এবংবিধ-গুণসম্পন্ন; অতএব তিনিই ‘ব্রহ্ম’-শব্দের মুখ্য অর্থ। উক্ত গুণগণের আংশিক
সম্বন্ধ বশতঃ অত্রত্রও যে ‘ব্রহ্ম’-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা ভগবৎশব্দের ন্যায় ঔপচারিক;
অর্থাৎ গোণার্থপ্রকাশক। (‡) নচেৎ, [এক শব্দের] অনেকাৰ্থ কল্পনা করিতে হয়।
ত্রিতাপে তাপিত জনগণের পক্ষে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের নিমিত্ত তিনিই একমাত্র
জিজ্ঞাস্ত। অতএব, সর্বের্থই জিজ্ঞাসার কৰ্মস্বরূপ—ব্রহ্ম [অত্র নহে]। জিজ্ঞাসা অর্থ—
জানিবার ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছামাত্র অর্থাৎ অভীষিত বিষয়টাই প্রধান, এই কারণে এখানে
(ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাস্থলে) অভীষিত জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে] ॥

(৫) ॥ [একবার অভিপ্রায় এই যে,—] মীমাংসার পূর্বভাগে (পূর্ব-মীমাংসায়) (৪)

কৰ্মফলের অন্নত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই
আনন্তর্য-
বিচার। ব্রহ্ম-মীমাংসায়) ব্রহ্ম-জ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই
জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কৰ্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা
উপলব্ধি হয়। বৃত্তিকারও ‘পূর্বসম্পন্ন কৰ্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,’ এই
কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, ‘এই শারীরক (‡) সূত্র (ব্রহ্ম-মীমাংসা) জৈমিনি-

(*) সংহিতামিতি নিয়তপৌৰ্ব্বাপর্য্যেকব্যাক্যেয়-ব্যাপ্যানরূপতয়া সংগতমিতি ভাবঃ।

(†) ‘অতঃ’—বৃত্তিকারোক্তাদেকব্যাক্যেয়-ব্যাপ্যান-রূপত্বসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। ষট্‌কভেদে পূর্ব-মীমাংসায়ামেব,
অধ্যায়ভেদস্ত তত্র, উত্তর-মীমাংসায়াম্ চ; নিদর্শনার্থমুত্তরমুক্তম্। অর্থভেদাভাবে হ্যেকং ষট্‌কমেকোহধ্যায়ো
বা ভাদিতি।

(‡) ষট্‌পুৰ্য্যপরিপূর্ণ-পরিমেশ্বরকে ভগবৎ-শব্দে অভিহিত করা হয়, এবং সেই ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি
ভগবৎগুণ-গুণের বৎকিঞ্চিৎ অংশভাগী ইত্যাদি দেবতাকেও ভগবান্ বলা যায়। তন্মধ্যে, ‘ভগবৎ’-শব্দ পরম-
ধরেই মুখ্য, অন্য—ইত্যাদি দেবতায় গৌণ বা অপ্রধান। একই শব্দের বহু অর্থ স্বীকার করিলে গৌরব ঘোষ
ঘটে।

(৪) মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত,—জৈমিনিভূত এবং বেদব্যাসভূত। তন্মধ্যে, জৈমিনি-ভূত মীমাংসাকে
পূর্বমীমাংসা বা কৰ্মমীমাংসা বলে, আর বেদব্যাস-ভূত মীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মত্ব বলে।

(৫) লগচ্ছরীরঃ পরমাত্মা—শারীরঃ, যথা, শরীরে ভবঃ শারীরঃ স্বার্থে কঃ, তদ্বিবরণং শাস্ত্রং শারীরক-
শাস্ত্রম্ভেদেণ অর্থাৎ লগৎ বাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে ‘শারীর’, এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র—ব্রহ্মমীমাংসাকে
‘শারীরক’ বলে।

মীমাংসাশাস্ত্র—“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ইত্যারভ্য “অনাবৃতিঃ শব্দাং” ইত্যেবমন্তঃ সঙ্গতিবিশেষেণ (*) বিশিষ্টক্রমম্ । তথাহি, প্রথমং তাবৎ “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্য” ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাখ্যা-ক্ষররাশেগ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

কৃত কর্ণ-মীমাংসার সহিত সংহিত (†) বা সম্মিলিত হইয়া ‘ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণা’ অতএব, উত্তরই (কর্ণ-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) এক শাস্ত্র । যেরূপ, প্রতাপান্ত বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ঘটক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে; এই পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেই রূপ ॥

(৬) ॥ পূর্বমীমাংসার প্রথম সূত্র “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র “অনাবৃতিঃ শব্দাং” পর্যন্ত সূত্র-সমষ্টি একই কর্ণ ও ব্রহ্ম-মীমাংসার একশাস্ত্রই ব্যবস্থাপন। মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌরুষাণ্যাদিরূপ বিশেষ-ক্রমযুক্ত মাত্র। (‡) তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” অর্থাৎ ‘বেদ অধ্যয়ন করিবে’ এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা ‘স্বাধ্যায়’-শব্দোক্ত অক্ষর-সমূহাঙ্ককে বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে ।

(*) অত্রাসী সঙ্গতিবিশেষা অভিপ্রোক্তাঃ,—পাঠক্রমঃ, চেতনান্যং ত্রিবর্ণে প্রথমপ্রাবল্য-সংভবরূপোহর্থশ্চতাবঃ; ঔপনিষদেবঙ্গাঙ্গিভাব-প্রতিপাদক-বাক্যোহু যজ্ঞাদিকর্মণঃ পদার্থভেদে সম্বন্ধঃ; কাহুচিৎবিদ্যাং যজ্ঞ-তদ্রূপকরণাদীনাং দৃষ্টাবশেষণহোতা। কর্ণ-ব্রহ্মবিদ্যারোদৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকভাবেন বিদ্যাকর্মণোরংগাদ্যোংপাদকভাবে তচ্ছেষভূত-বিচারযোগে [পূর্বোত্তর-মীমাংসারোঃ] তু তৎক্রমভাবহোপপত্তিঃ; ব্যাখ্যানভূত-মীমাংসারাক উত্তরভাগস্য পূর্ব-ভাগোক্ত-ন্যায়সাপেক্ষত্বং চেতি । এবং পৌরুষাণ্য-নিয়ামক-সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমং ক্রমবিশেষবদিতিার্থঃ ।

(†) সাধারণতঃ বেদের দুইটি ভাগ, পূর্বভাগ—কর্মকাণ্ড, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড, তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্বমীমাংসা, আর, মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ । উত্তর মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র ফলতঃ এক, পূর্ব ও উত্তরমীমাংসা তাহারই দুইটি ভাগ বা অংশমাত্র—পৃথক শাস্ত্র নহে । জৈমিনিকৃত মীমাংসাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাও চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে; হুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসা শাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে সংপূর্ণ । এই হেতুই বক্তব্য হইবে “ষোড়শ লক্ষণেন” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে, পূর্বমীমাংসার প্রকৃতি বিচারপূর্ণ হইর অধ্যায় লইয়া প্রথম ‘ঘটক’ ও বিকৃতি-বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় ‘ঘটক’ বিরচিত হইয়াছে । উত্তর-মীমাংসায় ওরূপ ঘটক ভেদ নাই; কেবল অধ্যায় ভেদ আছে । প্রথম অধ্যায়ে স্রুতিসম্বন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধননিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বল নিরূপণ; এইরূপে চারিটি অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে । অধিকন্তু; উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ণবিচারও স্থান পাইয়াছে । এই কারণেও মনে হয় যে, উত্তর মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ণ ও ব্রহ্ম, এই বিষয়ভেদে দুইটি পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র ।

(‡) তাৎপর্য এই যে,—মীমাংসা শাস্ত্র বস্তুতঃ এক হইলেও উত্তর ভাগের (কর্ণমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা) মধ্যে যে, পৌরুষাণ্যাদি ক্রম রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—

তচ্চাধ্যয়নং কিংরূপং ? কথং চ কৰ্তব্যং ? ইত্যপেক্ষায়াঃ “অষ্টবর্ষবয়স্ক
ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েদিত্যেনন—

“শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি ।

যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীযীত মাসান্ বিপ্রোহর্দপঞ্চমুনি ॥ ১৮ ॥

ইত্যাদি (*) ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥ ৭ ॥

(৭)। সেই অধ্যয়ন কি ? এবং কি প্রকারে কৰ্তব্য ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাকে অধ্যয়ন করাইবে’। ‘ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ষ, (†) করিয়া সার্ব্ব পঞ্চ মাস কাল স্থিরচিত্তে (নিবৃত্তভাবে) বেদ অধ্যয়ন করিবে’ ; ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের (‡) উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে

(ক) উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ ; বেদের মধ্যে প্রথমে কণ্বকাত্ত, পরে জ্ঞানকাত্ত সন্নিহিত আছে। তদনুসারে বেদার্থপ্রকাশক মীমাংসাসািত্রেও পৌরোপাধ্যায়কম ব্যবহৃত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্মে ও ধর্মসাধন কন্মে প্রবৃত্তি হয়, পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্মজিজ্ঞাসায়ক কণ্বমীমাংসা প্রথম ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কণ্বের অঙ্গাদীভাবে সমুদ্রের মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু, সে সকল কণ্বের কিছুমাত্র বিবরণ বা কৰ্তব্য-প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি প্রথমেই কণ্বকাত্ত অধ্যয়ন করিবা যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আব যজ্ঞাদিব বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহা দ্বাৰাও কণ্বমীমাংসার পূর্ববর্তিত্ব ও উপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কণ্বের মধ্যে কার্যকারণতাব নিহিত আছে,—নিষ্কামভাবে পুনঃপুনঃ কণ্বমুশীলন দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, স্বতরাং জ্ঞান কার্য বা উৎপাদ্য, এবং কণ্ব তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব, কণ্ব-প্রতিপাদক কণ্বমীমাংসা পূর্ববর্তী ও জ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্তী, এ কথা বলা যাইতে পারে।

(ঙ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কণ্বমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা রহিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কণ্বমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কণ্বমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ-কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরম্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসাসািত্র কেবল পৌরোপাধ্যায়িক ক্রমানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ‘পূর্বমীমাংসা’ ও ‘উত্তরমীমাংসা’ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(*) অত্র ‘আদি’ শব্দেন,—“অত উক্লং তু চ্ছন্দাংসি গুরেযু নিয়তঃ পাঠেৎ। বেদাঙ্গানি চ সর্বাদি
স্বকপক্ষেযু সংপাঠেৎ।” [মহু. ৪।১৮] ইত্যাদি বচনোক্তো বেদাঙ্গাধ্যয়নকালো দর্শিতঃ।

(†) উপাকর্ষ,—বেদাধ্যায়ীর অবশ্যকৰ্তব্য একপ্রকার কৰ্ম। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা দিনে তাহার
পূর্বদিক করিতে হয়।

(‡) ‘ব্রত’—উপাকর্ষকাত্ত জিজ্ঞাসকৃতি। ‘নিয়ম’—নিয়মিতরূপে বেদ অধ্যয়ন ও অবধি-

এবং সংসন্ধানপ্রসূত-সদাচার-নিষ্ঠাশ্রুগোপেত-বেদবিদ্যাচার্যোপ-
 তিস্ত ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তস্যাচার্যোচ্চারণানুচ্চারণমক্ষররাশি-গ্রহণ-
 লমধ্যায়নমিত্যবগম্যতে । অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়-সংস্কারঃ, “স্বাধ্যায়োহধ্যৈ-
 চব্য” ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্মস্বাবগমাৎ । সংস্কারো হি নাম কার্যাস্তর-
 যাগ্যতাকরণম্ । সংস্কার্যস্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তং, ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-
 পুরুষার্থ-চতুর্ভুজ-তৎসাদনাবোধিত্বাৎ, জপাদিনা (১) স্বরূপেণাপি (২)
 তৎসাদনত্বাচ্চ । (২) এবমধ্যায়নবিধির্মন্ত্রবৎ নিয়মবদক্ষর-রাশি-গ্রহণমাত্রৈ
 দ্যব্যবস্যতি । অধ্যয়ন-গৃহীতস্ত স্বাধ্যায়স্য দ্ভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাব-
 বোধিত্বদর্শনাৎ । (†)

পেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে ॥

১) ॥ এই প্রকারে জানা যায় যে, সৎসংস্কৃত, সদাচারপুত্র, [অক্রোধাদি-] আশ্র-শ্রু-
 পন্থ, বেদজ্ঞ আচার্য্য ‡ কর্তৃক উপনীত এবং [পূর্বোক্ত-প্রকার] বিশেষ-বিশেষ ব্রত ও
 নিয়মসম্পন্ন [ব্রহ্মচারী] শিক্ষার উদ্দেশ্যে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে, অক্ষর-সমূহের
 শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন । ‘বেদ অধ্যয়ন করিবে’ এই বাক্যে
 জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম; অতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটিকে বেদের এক প্রকার
 সংস্কার [বলিতে হয়] । ‘সংস্কার’ অর্থ কার্য্য-বিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা । যেহেতু,
 বদ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ ও তত্‌সাদন-প্রতিপাদক, এবং জপাদি
 অধ্যাপনাদি দ্বারা নিজেও চতুর্বিধ পুরুষার্থসাদক, অতএব, উহার ‘সংস্কার্য্য’ বা সন্স্কার

যার বা প্রকৃতিবাহিনের নিকট উচ্চারণ না করা, এবং পবিত্র দেশ, কাল ও দ্রব্যের গ্রহণ, আর নিষিদ্ধ কর্ম ও
 মেধা দ্রব্যের ত্যাগ প্রভৃতি ।

(*) “অববোধিত্বাৎ”—অমুষ্ঠানোপযোগি-বোধজনকত্বাদিত্যর্থঃ । হু-কড়িত্যাদ্যনর্থকপদেব্ অর্থবোধকত্ব-
 ভিত্তিচারায়াহ—“জপাদিনেতি ।” “স্বরূপেণাপি”—অর্থজ্ঞানামুষ্ঠানভ্যাং বিনা জপ্যমানোক্ষরমাত্রাণ্যপীত্যা-
 যঃ । অর্থজ্ঞানং হি অমুষ্ঠানামুকুলং, ই পাদি চ অধ্যয়ন-সংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েনৈব সম্পদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
 ‡ দি-পদাৎ অধ্যাপন-সংগ্রহঃ ।

(†) অর্থঃ—যজ্ঞোপাসনাদয়ঃ, তে চ স্বর্গ-মোক্ষাদি-প্রয়োজনবস্তাঃ, তদ্বোধকত্বাদিত্যর্থঃ । এতেন কাক-দন্ত-
 রীক্যবৎ নিফলত্ব-শঙ্কা-নিরাসঃ ।

(‡) “আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়তাপি । স্বয়ম্ভাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যন্তেন কীর্তিতঃ ॥” অর্থঃ
 ॥ হেতু, আচার্য্য, শাস্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, অপরকে সদাচারে স্থাপিত করেন এবং নিজেও
 শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, সেই হেতু, তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ বলে ।

গৃহীতাং স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ (১) স্বপ্রয়োজনবতোহর্থান্ আপ-
ততো দৃষ্ট্। তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ-(*) নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচার-
রূপ-মীমাংসা-শ্রবণেহধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে।

তত্র কন্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কন্মণামল্লাঙ্গিরফলত্বং (২) দৃষ্ট-
ধ্যয়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেযু চামৃতস্বরূপানন্ত-স্বিরফল-
পাত-প্রতীতেন্তুনির্ণয়ফল- (৩) বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমা-
সায়ামধিকরেতি ॥ ৮ ॥

হওয়াই উচিত। (১) উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটাও মন্ত্রের তায় কেবল অক্ষ-
সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কারণ, অধ্যায়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজন
(যজ্ঞ ও উপাসনাদি) অর্থ প্রকাশ করা স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বেদবিৎ পুরুষ, অধীত বেদ-হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ (বিচার-
করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দি-
রণের উদ্দেশ্যে বেদবাক্য-বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্র-
বৃত্ত হয়। সেই কন্মমীমাংসায় কন্মবিধি অবগত হইয়া [যখন] জানিতে পারে যে
কন্মের ফল অন্ন ও অনিত্য, [তখন] সে অধীত বেদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অম-
য়োম্য-ফলের কথা সাধারণভাবে জানা থাকায় তৎ-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক শারীর-
মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়॥

(*) স্বরূপ বিশেষাঃ—অগ্নিঃ। প্রকার-বিশেষাঃ—অঙ্গানি। অর্থাৎ স্বরূপ-বিশেষ অর্থে অঙ্গী বা গ্রন্থ-
এবং প্রকার-বিশেষ অর্থে অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য সকল বৃদ্ধিতে হইবে। কোন কার্যটি প্রধান, আর কে-
কার্যটি অপ্রধান, ইহা নিরূপণ করিবার জন্ত—।

(১) ইহার ভাষ্যার্থ এই যে,—সাধারণতঃ কন্মকারক চতুর্বিধ, (১) উৎপাদ্য, (২) বিকার্য, (৩)
প্রাপ্য (৪) সংস্কার্য। ‘কুন্তকারো ঘটং কেরোতি’, এখানে ঘট উৎপাদ্য কন্ম। কারণ, কুন্তকার নীম চেল্লা বা
ঘটের উৎপাদন করে, তৎপূর্বে ‘ঘট’ অনুৎপন্ন ছিল। ‘স্বর্ণং কুণ্ডলং কেরোতি’, এ স্থলে পূর্বদিক হইতে
কুণ্ডলাকারে বিকার হইয়াছে; হুতরাং কুণ্ডলটি ‘বিকার্য’ কন্ম। ‘পর্কতং গচ্ছতি’, এ স্থলে অপ্রাপ্ত ‘পর্কতঃ’
গমন দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়, এ জন্ত পর্কত ‘প্রাপ্য’ কন্ম।

ধেরূপ ‘ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি’ স্থলে জল-প্রক্ষেপ দ্বারা ব্রীহির (ধাত্তের) সংস্কার—যজ্ঞের উপযুক্ততা সম্পাদ-
করিতে হয়, এই কারণে ব্রীহিকে ‘সংস্কার্য’ কন্ম বলা যায়। এই প্রকার, আচার্যের উচ্চারণের পর উচ্চা-
রূপ অধ্যয়ন দ্বারা অক্ষর-সমূহাত্মক বেদেরও এক প্রকার সংস্কার বা কার্যোপযোগিনী শক্তি সম্পাদন করি-
লওয়া হয়; এই কারণেই বেদকে অধ্যয়নের ‘সংস্কার্য’ কন্ম বলা হইয়াছে।

অভিপ্রায় এই যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন করিলে গুরুর সাহায্য ব্যতীতও বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের যথা-
উচ্চারণ-প্রণালী স্থির করিয়া লইতে পারেন সত্য, কিন্তু, তাদৃশ উচ্চারণ, শাস্ত্রোক্ত ‘অধ্যয়ন’ বলিয়া পরিগণি-
হইবে না। কারণ, যথোক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর উচ্চারণের অনন্তর যে, উচ্চারণ, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন, এ-
এরূপ অধ্যয়ন দ্বারাই বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহে এমন একটা অপূর্ণ শক্তি জন্মে, দ্বারাই প্রভাবে তাহা
অমুঠা-গুণের অতীত কল প্রদানে সমর্থ হয়। যেচ্ছাধীন উচ্চারণে বেদ সেই শক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে, হুতরাং
গুরুদ্বারা প্রদত্ত বেদ বা বৈদিক মন্ত্র যথাক্রমে কল প্রদানে সমর্থ হয় না।

(১) প্রয়োজনবতঃ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) অঙ্গস্বিরফলত্বমিতি (গ) পাঠঃ। (৩) তন্নির্ণায়ক ইতি (ক) পাঠঃ।

তথাচ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কৰ্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য ক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—

“তদ্ যথৈহ কৰ্ম-জিতো (১) লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুক্ত পুণ্য-তো লোকঃ ক্ষীয়তে” । (#) [ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬] । “অন্তর-বাস্য তদুভবতি ।” [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০] । “ন হ্যক্ৰবৈঃ প্যতে ধ্রুবং কৰ্মভিঃ ।” [কঠোপনিষৎ, ২।১০] । “প্লবাহ্যেতে ত্বা যচ্চরুপাঃ ।” [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭] । “পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম-তান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ; নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” (†) “তস্মৈ

(১) ॥ দেখ, বেদান্ত-বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত-কৰ্মফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফল ক্ষয়ের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে;—

‘ইহ লোকে কৃষি প্রভৃতি কৰ্ম দ্বারা অর্জিত লোক (শস্যাদি ভোগ্য বস্তু) যেমন, [ভোগ্য] ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক; সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য-কৰ্মফলক-লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয় প্রাপ্ত ।’ (†) ‘ইহার (জ্ঞান-রহিত কৰ্ম্মীর) তাহা (কৰ্ম-ফল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।’ ‘কৰ্ম্মীর বা বা অনিত্য কৰ্ম্মরাশি দ্বারা ‘ধ্রুব’ (মোক্ষ ফল) প্রাপ্ত হয় না ।’ ‘এই সকল [সংসার-সাগর পারের পক্ষে] দৃঢ়তর ভেলা নহে ।’ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃত অর্থাৎ দ্বারা অকৃত (নিত্য) মোক্ষ লব্ধ হয় না, এইরূপে কৰ্ম্ম-ফলক [স্বর্গাদি] ফল সকল [ক্ষয়] করিয়া নির্বেদ (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হন ।’ ‘সে (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ভর্য নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ (§) গুরুর সমীপে উপস্থিত

*) লোকাতে—অনুভূত যঃ, স লোকঃ—কৰ্মফলম্ । ইহ জগতি কৰ্ম্মণা—কৃত্যাদিনি জিতঃ—অর্জিতঃ চ ইত্যর্থঃ, লোকঃ শস্যাদিঃ যথা (ভোগ্যেন) ক্ষীয়তে, এবমেব অমুক্ত—পরলোকে পুণ্যেন—যজ্ঞাদিনা চ লোকঃ—স্বর্গাদিঃ ক্ষীয়তে নশ্ততীত্যর্থঃ । যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ ।

†) “সমিৎপাণি”রিত গুরুপদদন-প্রকারো দর্শিতঃ, “রিতহন্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানঃ ভিষজঃ ঙ্ক”মি-ফঃ । “শ্রোত্রিয়ং”—ঋতবেদান্তঃ । যদা—“একং শাখাং সঙ্কল্প্য বা যড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা যটকৰ্ম্ম-নিরতে : শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিদ্” ইতি মনুস্মৃতলক্ষণম্ । ব্রহ্মনিষ্ঠঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তঃ । ঋতবেদান্তোহপি যদি ভদ্রাদি অব্রহ্মনিষ্ঠঃ স্তাৎ, তদা স নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ ।

[†)] কৰ্ম্ম-ফল স্বর্গাদি ফল যে, বিনাশশীল, তাহা ভগবদ্বাক্যে উক্ত আছে,—“তে তৎ ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং লব্ধ্বা কপে পুণ্য মর্ত্যালোকং বিশন্তি” (৮।১০) ইত্যাদি । অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তির সেই বিশাল স্বর্গলোক করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনর্বার মর্ত্যালোকে প্রবেশ করে ।

§) শ্রোত্রিয় অর্থ—বেদান্তবিৎ । ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ’ অর্থ—যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন । এই উভয় ৭৭ অয়োগের অভিত্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি বেদান্ত গ্রন্থ করিয়াও ঋতিধোকে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ না হইতে ; তাদৃশ শুদ্ধ পণ্ডিত গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আশায় উপস্থিত হইবে না ।

১) ক র্ধ চিতঃ, পুণ্য চিতঃ ইতি চ বহুত্র প্রামাদিকঃ পাঠঃ । (২) ‘নাস্ত্যকৃতম্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমাধিতায়, (*) যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং ।” [মুক্তকোপনিষৎ, ১।২।১২—১৩] । “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্মৃত্যবে ।” (†) [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১] । তদেকং পশ্চতি, ন পশ্চো মৃত্যুং পশ্চতি, [ছান্দো ৭।২।৬২] । “স স্বরাড্ (‡) ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি” । [নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১।৬] । “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পস্থা বিদ্যতে হয়নায় ।” [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮] । “পৃথগাত্মানাং (§) প্রেরিতারং চ মদ্বা জুষ্ঠন্ততন্তেনামৃতত্বমেতি” [শ্বেতা ১।৬] ইত্যাদীনি ॥৯॥

নক্স চ, সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং; স্বর্গাদীনাং চ ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্মোপাসনস্যামৃতত্বফলত্বং চ জ্ঞায়তএব । অনন্তরং মুমুক্শু-ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ততাং, কিমর্থী (১) ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ?

হইকে; তিনি (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) দয়া-পূর্ব্বক, সম্পূর্ব্বরূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় সেই উপস্থিত (শিষ্যকে) সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা অক্ষর (স্বরূপতঃ একরূপ) ও সত্য (গুণতঃ নির্বিকার) পুরুষকে অবগত হওয়া যায় । ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না ।’ ‘সেই এক বস্তু (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, ব্রহ্মদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না ।’ ‘তিনি স্বরাজ হন (কর্ম্মাধীন হন না) । তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহ লোকে অমৃতত্ব লাভ করে ।’ ‘তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে; [মোক্শ প্রাপ্তির] আর পথ নাই ।’ ‘প্রেরক (সর্ব্বনিয়ন্তা) আত্মাকে পৃথক্ ভাবে মনন করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হয় এবং তাহা দ্বায়াই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়’, ইত্যাদি ।

(১০) ॥ [শঙ্করের] প্রশ্ন হইতেছে যে,—বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন হইতেই [যখন] নিশ্চয় জানা যায় যে, কর্ম্ম সমূহের ফল—স্বর্গাদি; স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল । [তখন] মুমুক্শু ব্যক্তি ইহার পর, সেই এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ই প্রবৃত্ত হউক ?—তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়

(*) ‘প্রশান্তচিত্তায়’ ইত্যনেন অন্তঃকরণ-সংযমস্তোক্ততয়া শমোহত্র বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো বেদিতব্যঃ । ‘বেদ’ ইতি নপুংসকত্বং বিজ্ঞানাত্তিপ্রায়েণ লিঙ্গব্যত্যায়েন বা ব্রহ্মবিদ্যায়া সংবধ্যতে, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং, প্রোবাচ-প্রজ্ঞাদিত্যর্থঃ । ‘ছন্দসি লুঙ লিট্’ ইতি লিট্ ।

(†) অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেন প্রমাদো মোহো বা বেদিতব্যঃ । “মোহো মৃত্যুঃ সন্দ্বতো ষ: কবীনাং, প্রমাদঃ বা মৃত্যুসহঃ ত্রবীমি” ইত্যুপদেশাৎ ।

(‡) স্বরাট্—কর্ম্ম-বশ্চো ন ভবতীত্যর্থঃ । স্বরাট্ স্বতন্ত্রো বিজ্ঞেয় ইতি নৈবশৃংগে ।

(§) পুরুষোত্তমোপাসনং চ মোক্ষোপাসনং, তচ্চ নাত্মৈক-জ্ঞানাত্মকং—অপিতু পৃথক্-বিষয়কমিচ্ছাঃ পৃথগাত্মানমিচ্ছা । ‘তত্’—পৃথক্-জ্ঞানাদিত্যর্থঃ । (১) ‘ধর্ম্মাদম্’ ইতি (য) পঠঃ ।

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ততাং ? সান্নবেদাধ্যয়নাদেব কুংস্রস্য জ্ঞাতত্বাৎ । সত্যং ; আপাততঃ প্রতীতিবিদ্যত এব ; তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যস্যার্থনিশ্চায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোহপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্যায়ৌ নাতিবর্ততে । অতন্তুনির্ণয়ায় বেদান্তবাক্য-বিচারঃ কর্তব্য ইতি চেৎ ? তথৈব ধর্মবিচারোহপি কর্তব্য ইতি পশুতু ভবান্ ॥ ১০ ॥

নমু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব (*)-পূর্ববৃত্তং কিঞ্চিদ্ বস্তব্যম্, (১) ন ধর্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীত-বেদান্তস্যানধিগতকর্মণোহপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ । কর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রয়াণ্যদলীখ্যাপাসনান্যত্রৈব চিন্ত্যন্তে ; তদনধিগতকর্ম্মণে ন শক্যং কর্তুমিতি চেৎ ? অনভিজ্ঞো হি ভবান্ শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানস্য ।

আর প্রয়োজন কি ? [রামানুজের উত্তর —] একপ হইলে, [মুমুক্শু ব্যক্তি যখন] বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়নেই সমস্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, [তখন,] এই শারীরক মীমাংসারও তাহার প্রবৃত্তি না হউক ? [শঙ্করের উক্তি —] হাঁ. নিশ্চয়ই তাহার সাধারণ জ্ঞান আছে-সত্য, কিস্ত, ত্রায়ামুদোদিত (বুদ্ধিযুক্ত) বাক্যই যখন অর্থ নিশ্চয়ের প্রাতি কারণ ; তখন কোন অর্থ (বিষয়) আপাততঃ বা অবিচারিতভাবে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহা সংশয় ও বিপর্যয়কে (ভ্রম) অতিক্রম করিতে পারে না । অতএব, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত (বেদান্ত) বিচার অবশ্য কর্তব্য । [রামানুজের উত্তর, — তাহা হইলে ধর্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও যে,] ঠিক সেইরূপ ধর্ম-বিচার করা আবশ্যক, আপনিই (বাকী) ইহা বিচার করিয়া দেখুন ॥ (†)।

(১১) ॥ [শঙ্করের] পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যাহাকে একান্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার অভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না, সেইরূপই কোন একটা পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে, কিস্ত, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ত ধর্ম-জিজ্ঞাসার কোনই অপেক্ষা নাই ? কারণ, বেদান্তবিং ব্যক্তি কর্ম্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে বেদান্ত-বাক্যার্থ-বিচার করিতে পারেন ।

যদি বল যে, উহাতে কর্ম্ম-সাপেক্ষ উদ্গীথাদি (‡) উপাদনাও উল্লিখিত হইয়াছে,

(*) নিয়মেনাপেক্ষিতস্য বিবক্ষিতেরগামিহ-নিরাসায় প্রথম ‘এব’ শব্দঃ, দ্বিতীয়স্ত নিয়মেনানপেক্ষিতস্ত পূর্ববৃত্ত-নিরাসার্থঃ । (১১) কিঞ্চিদিতি (খ) পুস্তকে নাস্তি ।

(†) তাৎপর্য এই যে, — অবিচারিত জ্ঞানে যদি ভ্রম ও সংশয় থাকে সম্ভবপরই হয় ; তবে অবিচারিত বা আপাতজ্ঞাত বেদান্ত-বাক্যার্থ নিশ্চয়ের নিমিত্ত যেমন ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের প্রয়োজন, তেমনি, আপাতজ্ঞাত ধর্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও ধর্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ।

(‡) কর্ম্ম—যজ্ঞাদি, যজ্ঞায়ত্নব্য ও দ্বেষভা প্রভৃতি তাহার অঙ্গ । “উল্লীখ” একজাতীয় উপাসনা প্রণালী, পূর্বোক্ত যজ্ঞাদি বিভিন্ন প্রকারে এই সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।২ এপাঠক এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৩।১ ব্রাহ্মণ প্রষ্টব্য ।

অস্মিন্ শাস্ত্ৰেহনাদ্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদদৰ্শন-তন্নিমিত্ত-জন্ম-জরা-মরণাদি-সাংসারিক-দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্ত নিখিলদুঃখ-মূলভূত-মিথ্যাজ্ঞান-(*) নিবৰ্হণায়্যত্নৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপাদয়িষিতম্; অস্ত হি ভেদাবলম্বিকৰ্ম্মবিজ্ঞানং ক্ৰোপযুক্ত্যতে? প্রভূত বিরুদ্ধমেব। উদগীথাদিবিচারস্ত কৰ্ম্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপত্বাবিশেষাদিহৈব ক্রিয়তে, স তু ন সাক্ষাৎ সঙ্গতঃ।(†) অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্ৰং, তদপেক্ষিতমেব পূৰ্ব্ববৃত্তং কিমপি বক্তব্যম্ ॥১১ ॥

বাচ্য, (†) তদপেক্ষিতং চ কৰ্ম্মজ্ঞানমেব, কৰ্ম্মসমুচিতাজ্ জ্ঞানাদপবৰ্গ-

কৰ্ম্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞ লোকের ত উহা অল্পষ্টান করিবার শক্তি নাই? আপনি (রামাহক্) শারীরিক-মীমাংসা শাস্ত্রের (এই বেদান্তের) অর্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। [কারণ] এই শাস্ত্রে অনাদি অবিদ্যা হইতে যে নানাবিধ ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই ভেদ-জ্ঞান-জনিত জন্ম জরা ও মরণাদিময় সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির হৃৎকরাশির মূল-কারণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের (ভ্রান্তির) নিবারণ উদ্দেশে আত্মৈকত্ব-জ্ঞানপ্রতিপাদিত হইয়াছে; ভেদ-সাপেক্ষ কৰ্ম্ম-জ্ঞান ইহার কোথায় উপযোগী হইবে?—বরং বিরোধীই হইতে পারে। (§)

উদগীথাদি উপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গ হইলেও জ্ঞানস্বরূপ, এই কারণে এখানে (উত্তর মীমাংসায়) উহার বিচার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, উহা এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত বা আবশ্যক নহে, অর্থাৎ প্রধান বিষয়—আত্মৈকত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে। [সুতরাং, তদপেক্ষিত কৰ্ম্ম-বিচার এখানে পূৰ্ব্ববৃত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।] অতএব, শাস্ত্রের বাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, তদপেক্ষিত কোন একটা বিষয়কেই এখানে পূৰ্ব্ববৃত্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে ॥

(*) 'মিথ্যাজ্ঞানং'—ভ্রান্তিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। “দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্। উত্তরোত্তরাণ্যে তদনন্তরাপায়াদপবৰ্গঃ” ইতি স্তায়দ্ব্যক্তোক্তেঃ। যদ্বা, মিথ্যাজুতম্ অজ্ঞানং—মিথ্যাজ্ঞানং। জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব-জ্ঞাপনায় 'মিথ্যা'-শব্দ প্রয়োগঃ।

(†) নহ উপনিষৎস্ব পঠিতত্বাদ্ অস্যাং ব্রহ্মমীমাংসাসামপি বিচারিতত্বাদ্ উদগীথাদ্যুপাসনং ব্রহ্মবিদ্যাগোপ্য-কৃতমেবেতি তচ্চিত্তারোহত্র সাক্ষাৎ সঙ্গত-এব? এতৎ শব্দাভ্য-নিরাসার্থঃ ‘তু’-শব্দদ্বয়ং-বিচারঃ ‘তু’ ইতি, স ‘তু’ ইতি চ। প্রধানার্থোপযোগিহেন সঙ্গতিঃ—সাক্ষাৎসঙ্গতিঃ, যেম কেনাপি রূপেণ সাধ্যাৎ বুদ্ধিস্বত্বং ‘প্রসঙ্গাৎ সঙ্গতিঃ’। তদ্বাৎ প্রাসঙ্গিকোদগীথাদ্যুপাসনা-বিচারাপেক্ষিতস্য প্রধানার্থ-বিরুদ্ধস্য কৰ্ম্মবিচারস্য পূৰ্ব্ববৃত্ততা ন যুক্তা; অতঃ প্রধান প্রতিপাদ্যাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানস্য অপেক্ষিতমেব কিমপি পূৰ্ব্ববৃত্তং বক্তৃমুচিতমিতিভাবঃ।

(‡) ভাস্করীরমতসেতৎ। বাচনিত্যর্জ্ঞানীকারে। যৎপ্রধানং শাস্ত্ৰং, তদপেক্ষিতমেব পূৰ্ব্ববৃত্তমিত্যাংশে অস্বীকারঃ; নতু যদনপেক্ষিতত্ববৃত্তং, তদংশেহপি; তত্ত্ অপেক্ষিতমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

(§) অভিপ্রায় এই যে,—ভেদ-বুদ্ধির নিবৃত্তি না হইলে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ, ‘আমি কৰ্ণা’ ‘ইহা কৰ্ম্ম’ ‘এ সকল কৰ্ম্ম-সাধন,’ এবং ‘আমি ইহার ফল-ভোক্তা’ ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান না থাকিলেও কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, ভেদ সাপেক্ষ কৰ্ম্মজ্ঞান আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের উপযোগী না হইয়া বরং বিরোধীই হইতে পারে।

শ্রুতেঃ । বক্ষ্যতি চ “সৰ্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ” ইতি । [ব্রহ্ম-
সূত্রম্, ৩।৪।২৬] । অপেক্ষিতে চ কৰ্ম্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ, কেন ন,
ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুম্ ; অতন্তদেব পূৰ্ব্ববৃত্তম্ ॥১২ ॥

নৈতদ্যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদেবাবিদ্যানি-
বৃত্তেঃ । অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ । বর্ণাশ্রমবিশেষ-সাধ্য-সাধনেতি-
কর্তব্যতাদানন্তবিকল্পাস্পদং কৰ্ম্ম সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ
কথমিব সাধনং ভবেৎ ? (৯)

(১২) । [রামানুজের উক্তি—] বেশ কথা, কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানইহ ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষিত,
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, কৰ্ম্ম-সহকৃত জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়; এবং [সূত্রকারও]
বলিবেন যে, ‘বিদ্যা-লাভে সমস্ত কৰ্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, শ্রুতিতেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অপেক্ষ-
ণীয় উক্ত আছে। তথাপি যোগ্যতা দেখিয়া বিচার করিতে হয়,—যেমন অশ্ব বহন-
যোগ্য হইলেও তাহা দ্বারা চল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করান হয় না, কিন্তু শকট বহন মাত্র
করান হয়। ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের অন্য অমূল্য কৰ্ম্ম সমূহই গ্রহণ করিতে
হয়; আর তৎপ্রতিকূল কৰ্ম্ম সমূহ বর্জন করিতে হয়।’ জ্ঞানাপেক্ষিত সেই কৰ্ম্মকাণ্ডে
বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, কাহার সহিত সমুচ্চয় আছে বা কাহার সহিত নাই, এই বিভাগ
জানা শক্তি-সাধ্য নহে। অতএব, সেই কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানই পূৰ্ব্ববৃত্ত ॥

(১৩) । [শঙ্কর মত—] একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, সৰ্ববিধ [সজাতীয়, বিজাতীয়
ও স্বগত] ভেদ-রহিত (+) শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অবিচার নিবৃত্তি হয়, সেই
অবিচার-নিবৃত্তিই (যথার্থ) মোক্ষ । [অতএব] বর্ণ ও আশ্রমগত ভেদ বা পার্থক্য এবং
সাধ্য (যাহা করা হয়), সাধন (ক্রিয়ার উপায়) ও ইতিকর্তব্যতা (কৰ্ম্মের প্রণালী)
প্রভৃতি অনন্ত ভেদ-সাপেক্ষ কৰ্ম্ম সমূহ কিরূপে সৰ্বপ্রকারভেদ-বুদ্ধিনিবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-
নিবৃত্তির সাধন-বা কারণ হইতে পারে ?

(৯) অবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব মোক্ষোহন্ত, ততঃ কিং কৰ্ম্মনৈরপেক্ষ্যস্যাত্যতাহ “বর্ণাশ্রমেতি” । অনেন পদেন
পূৰ্ব্বোক্তং কৰ্ম্মণো ভেদাবলম্বিৎ বিবৃত্তং ভবতি । ‘আদি’ শব্দেন নিবিষ্ক-প্রায়শ্চিত্তানি, কৰ্ম্মাণি চ বিবক্ষ্যন্তে ।
অনন্ত-শব্দেন চ বর্ণাদীনাম্ বাহ্যং স্মৃতিতম্ । শিবম্ভো ভেদঃ । “সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তি”-
বতি, মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ ফলং হি ভেদদর্শন-নিবৃত্তিঃ, অতো ভেদদর্শননিবৃত্তিরাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যন্তর্গতত্যাগঃ ।
কথমিব সাধনং ? — ন কথমপীতি ভাবঃ ।

(+) তাৎপর্য্য ; — সাধারণতঃ ভেদ তিন প্রকার পরিদৃষ্ট হয় ; — (১) স্বগত, (২) সজাতীয়, (৩) বিজাতীয় ।
বিদ্যায়ণ্য-স্বামী অতিবিশদভাবে একাধা বাক্য করিয়াছেন, — “ব্রহ্মা স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ।
ঈশানুরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ ।” (পঞ্চদশী, — ২।১৫) । অর্থাৎ একটা বৃক্ষে পত্র, পুষ্প,
ফল, পত্রব প্রভৃতি বহুতর অংশ থাকে; সেগুলি পরস্পর ভিন্ন; এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি লইয়াই

শ্রুতয়শ্চ কর্মণামনিত্যফলত্বেন মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানস্বৈব মোক্ষ-
সাধনত্বং চ দর্শয়ন্তি,—“অন্তবদেবাশ্চ তদ্বতি,” [বৃহৎ, ৩।৮।১০]।
“তদ্বথেহ কর্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ
ক্ষীয়তে।” [ছান্দো. ৮।১।৬]। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্”, [তৈত্তি. ২।১।১]।
“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি”, [মুণ্ডক. ৩।২।৬]। “তমেব বিদিত্বাহতি
মৃত্যুমেতি,” [শ্বেতাশ্ব. ৩।৮] ইত্যাদিঃ ॥ ১৩ ॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যেতি; তদ্ বস্তু-বিরোধাৎ-
শ্রুত্যাঙ্কর-পর্যালোচনয়া চান্তঃকরণ-নৈশ্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তাবুপ-
যুজ্যতে, ন ফলোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তীতিশ্রবণাৎ। বিবিদিষায়াং জাতায়াং

‘ইহার (অব্রহ্মজ্ঞের) সেই কর্ম্ম (কর্ম্মফল) নিশ্চয়ই সান্ত বা ক্ষয়শীল হয়। ইহ লোকে
[কুযাদি] কর্ম্ম-লব্ধ [ধাত্বাদি] লোক বৈরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য লব্ধ স্বর্গাদি লোকও
ঐক সেইরূপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি
ব্রহ্মই হন। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি
শ্রুতি সকলও অনিত্য ফল উৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং এক-
মাত্র জ্ঞানেরই মোক্ষ-সাধনত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন ॥

(১৪) [আরও এক কথা] বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ’, একথার অমূলক
যে শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও বস্তু-বিরোধী, (*) তন্নিবন্ধন এবং শ্রুতির “বিবিদিষা”

বৃক্ষের অন্তিহ, তন্নিহ আর তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। বৃক্ষের যে, এই পত্র পুষ্পাদি দ্বারা ভেদ, তাহাই তাহার
(১) স্বগত ভেদ। অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহা (২) সজাতীয় ভেদ, এবং পাশাপাশি হইতে যে ভেদ, তাহা
(৩) বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মে এবংবিধ কোন ভেদই বিদ্যমান নাই,—তিনি এক—অখণ্ড—চিদ্রয়। এই
অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে জীবের “আমি, আমার,” ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়,
এই অবিদ্যা-তিরোধানেরই নাম—মুক্তি।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা উক্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সকল জাতির ও সকল আশ্রমীর ত
সকল কর্ম্মই অধিকার নাই, হুতরাং কর্ম্মারম্ভের সময়, কর্তার ব্রাহ্মণ্যাদি জাতি, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, কর্তব্য
কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার উপায় বা সাধন এবং ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রণালী প্রভৃতি ভেদ চিন্তা অনিবার্য্য;
ভেদ জ্ঞান মাত্রই অবিদ্যা-প্রসূত, এবং কর্ম্মমাত্রই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, অবিদ্যা সম্মুত ভেদ-জ্ঞান
যাহার মূল, সেই কর্ম্ম দ্বারা-ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-নাশ কল্পিন্ কালেও হইতে পারে না।

(*) ‘বস্তুবিরোধ’ অর্থ—বস্তুর স্বাভাবিক বিরোধ। অভিপ্রায় এই যে,—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ভেদজ্ঞান-
সাপেক্ষ—অবিদ্যামূলক, আর, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান সর্বতোভাবে ভেদবুদ্ধি-বিরহিত, হুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মের
সুহিত বিদ্যার যে বিরোধ, তাহা বাস্তবিক—স্বভাবসিদ্ধ। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই আত্মজ্ঞানের অপেক্ষণীয়
বা সাধন হইতে পারে না।

আর ‘শ্রুত্যাঙ্কর’ কথাটির ভাব এই যে, বিদ্যালাভে কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা জ্ঞাপনার্থ যে সকল শ্রুতি উক্ত
হইয়াছে, তাহাতে “বিবিদিষন্তি” কথাটি আছে; ‘বিবিদিষন্তি’ কথার অর্থ—জানিতে ইচ্ছা করিবে, ইহাতে এই

জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবান্তরঙ্গোপায়তাং শ্রুতিরেবাহ, “শান্তো দান্তউপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাশ্রিত্তেবাত্মানং পশ্চেৎ” [বৃহদা० ৪।৪। ২৩] ইতি ॥ ১৪॥

তদেবং জ্ঞানান্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম-মুদিত-কনায়শ্চ বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যং “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো० ৬২।১]। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি० ২।১।১]। “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্,” [শ্বেতা० ৬।১৩]। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” [বৃহদা० ২।৫।১৬]। “তৎত্বমসি,” [ছান্দো० ৬।৯।৪] ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যান্যাত্মৈক্য-বিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তদ্বদর্শিন আচার্য্যাদ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্।

পদেব অর্থ পর্যালোচনা দ্বারাও [বুঝা যায় যে,] অন্তঃকরণের নির্মলতা-সম্পাদন দ্বারা ‘বিবিদিষা’—জানিবার ইচ্ছা-উৎপাদনেই তাহার উপযোগিতা,—ফলীভূত জ্ঞানোৎপাদনে নহে। কারণ, [সেই স্থলে] “বিবিদিষন্তি” এই কথা মাত্র শ্রুত হইয়াছে। [বিশেষতঃ] শান্ত (অন্তরিক্রিয়-সংযমী), দান্ত (বহিরিক্রিয়-সংযমী), উপরত (বৈরাগ্য বা সংত্যাগ-সম্পন্ন), তিতিক্ষু (শীত-গ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রতাব্যুক্ত) হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে, এই শ্রুতি বিবিদিষা-সমুৎপত্তির পর শমাদি সাধনকেই জ্ঞানোৎপত্তির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ—নিকটবর্তী) উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ॥

(১৫) অতএব, এইরূপে শতশত জন্মে নিকাম কর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা যাহার বাসনা সকল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারই বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছা প্রাচুর্য্ভূত হয়। অনন্তর, ‘হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘ব্রহ্ম অনন্ত, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ।’ ‘ব্রহ্ম, নিষ্কল অর্থাৎ অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, এবং মালিন্য-রহিত।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্য জনিত জ্ঞান প্রভাবে অবিশ্রান্ত নিবৃত্ত হয়।

[উক্ত শ্রুতিগুলির তাৎপর্য্য জানিতে হইলে] ‘শ্রবণ’, ‘মনন’ ও ‘নিদিধ্যাসন’র উপযোগ বা আবশ্যকতা আছে। তদ্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে,—‘বেদান্ত-বাক্য সকল আত্মৈক্য-জ্ঞান-প্রতিপাদক,’ এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থ-গ্রহণের নাম ‘শ্রবণ’।

দর্শই বুঝা যায় যে,—কর্ম দ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হয় মাত্র, আত্মজ্ঞান হয় না; আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন—ম-দমাদি গুণ। সেই কারণেই—স্বয়ং শ্রুতি শমাদি গুণের উল্লেখ করিয়া “আপনাতে আপনাকে দর্শন করিবে” বলিয়া শমাদি গুণকেই সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এবমাচার্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মন্যোবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠা-
পনং—মননম্। এতদ্বিরোধানাди-ভেদ-বাসনা-নিরসনায়াসার্থস্যানবরত-
ভাবনা—নিদিধ্যাসনম্।

এবং শ্রবণ-মননাদিভিনিরস্ত-সমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং
নিবর্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তং বস্তব্যম্।
তচ্চ 'নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ', 'শমদমাদি-সাধনসম্পদ', 'ইহামুক্ত চ ফল-
ভোগ-বিরাগঃ', মুমুক্ষুত্বং চেত্যেতৎ সাধন-চতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা
জিজ্ঞাসাতুপপত্তেঃ। অর্থ-স্বভাবাদেবেদমেব পূর্ববৃত্তমিতি জ্ঞায়তে ॥১৫॥

এতদ্বৃত্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যা-মূলমপারমার্থিকং ভেদ-
দর্শনমেব বন্ধমূলম্। বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ, সচ সমূলোহপারমার্থিকত্বাদেব

আচার্যোপদিষ্ট বিষয়টী 'এরুপই' (এবমেব), অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই
যুক্তিযুক্ত, বিচার দ্বারা আত্মাতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'মনন'। এই একত্ব জ্ঞানের
প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদ-বুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত একই বিষয়ের
ভাবনার নাম 'নিদিধ্যাসন'। এইরূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদ-বাসনা
অপনীত হইয়াছে; [তৎস্বমসি' ইত্যাদি] বাক্য-জনিত জ্ঞান তাহারই অবিষ্টার নিবৃত্তি
করে। অতএব, উক্ত প্রকার 'শ্রবণে' যাহা অবশ্যাপেক্ষিত, এরূপ বিষয়কেই পূর্ব-বৃত্ত
বলিতে হইবে। তাহা কি? না,—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধ; (+)
শম, দমাদি সাধন, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য (অস্পৃহা), ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-
লাভের ইচ্ছা, এই চতুর্বিধ সাধন। কারণ? এই সাধন চতুষ্টয় ব্যতীত জিজ্ঞাসাই হইতে
পাবে না। অতএব, বস্তুর স্বভাব অর্থাৎ কার্যকারণভাব পর্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায়
যে, এই সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণাপেক্ষিত পূর্ববৃত্ত ॥

(১৬) যে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত অর্থাৎ লোকবুদ্ধির অগম্য হইয়া
আছে : সেই অবিদ্যা-প্রসূত, অসত্য ('হামি অমুক' ইত্যাদি) ভেদ দর্শনই [জীবগণের]
ব্রহ্মের কারণ। বন্ধও পারমার্থিক বা সত্য নহে; সত্য নয় বলিয়াই উহা সমূলে নিবৃত্ত
হইয়া যায়, এবং "তৎস্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জনিত জ্ঞানই উহার নিবারক। সেই

(*) ফলোপভোগবিরাগ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক,—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তত্ত্বিন্ন সমস্তই অনিত্য,—মিথ্যা, এইরূপে নিত্য ও
অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা। শম—অন্তরীক্ষিয় সংযম, দম—বহিরীক্ষিয় সংযম, উপরতি,—বিহিত করণে
বশাবিধি তাগ অর্থাৎ সংন্যাস গ্রহণ। তিতিক্ষা—শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা।
প্রজ্ঞা—শাস্ত্র ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। এই ছয়টীকে 'শমাদি ষট্ সম্পত্তি' বলে।

জ্ঞানেনৈব নিবর্ততে । নিবর্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্মম্ । তস্যৈ-
তস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য স্বরূপে, তদুৎপত্তৌ, কার্য্যে বা কৰ্ম্মণৌ নোপ-
যোগঃ, বিবিদিষাম্যমেব তূপযোগঃ । সা চ পাপমূল-রজস্তমোনিবৰ্হণ-
দ্বারেনঃ* সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতীমমূপযোগমভিপ্রৈত্য “ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী”
তুক্তমিতি । অতঃ কৰ্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধন-চতুষ্টয়ং পূৰ্ব্ব-
বৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানা-
দেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে । অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যবিধি-
সিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্ ?
উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি ? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য বিধানম-
ন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবদ্ব্যত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যানুপলব্ধেচ ।

নচ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়ং বাক্যমবিদ্যা-নিবর্তকং জ্ঞানং ন

এই বাক্য-জনিত জ্ঞানে, কিংবা তাহার উৎপত্তি বা কার্য্যে কোন কৰ্ম্মেবই উপযোগিতা বা
আবশ্যকতা নাই, পরন্তু কেবল বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছাতেই তাহার উপযোগিতা ।
পাপের হেতুভূত রজঃ ও তমোগুণের নিবারণ ও সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি হইলে সেই
বিবিদিষা উৎপন্ন হয় । “ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী” এই ঋতিও কেবল উক্ত উপযোগিতা-
অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে । [অতএব] পূৰ্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়কেই পূৰ্ব্ববৃত্ত অর্থাৎ
এক-জ্ঞানের পূৰ্ব্ববর্তী কারণ বলিতে হইবে । [এই পর্য্যন্ত শঙ্করের মত] ॥

(১৭) [রামরূজ মতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ—] এ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে,
অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই হয়, [শঙ্কর মতে:] এই যে
কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি, [কিন্তু] বেদান্ত বাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির
জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ ? ইহা বিবেচনা
করিয়া দেখা আবশ্যক । [সেই জ্ঞান] কি বাক্য-জন্ম বাক্যার্থ-জ্ঞান মাত্র ?—(+) অথবা,
সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক উপাসনা ? [এখানে] বাক্য-জন্ম (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না,
কারণ, [জ্ঞানের] বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য-হইতেই উহা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং
কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদ-সংস্কার-নিবৃত্তি না হইলে [তৎসমসি প্রভৃতি] বাক্য-

* নিব্বরণেতি (গ) পাঠঃ ।

(১) গুরুর নিকট বা শাস্ত্রে ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে যে, পরোক্ষভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব
বোধ হয়, তাহাই এই বাক্যার্থ জ্ঞান ।। এরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ‘তত্ত্ব’ সাধ্য করিবার জন্য যে
তথ্যের ভাবনায় জ্ঞান, তাহাই এখানে উপাসনাত্মক জ্ঞান ।

জনয়তি, (#) জাতেহপি সর্বশ্চ সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়, চষ্ট্রেকহে জাতেহপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্তানুপপত্তেঃ, সত্যামপি বিপরীত-বাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেহ্নাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানমমুর্ভূততইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্তিত্বাব নিবৃত্তত্বাৎ। জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তত্বা অনিবৃত্তৌ নিবর্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাশ্চ। বাসনায়া নিবৃত্তিঃ ॥১৭॥

নিচয় অবিজ্ঞা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। যেমন, চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞান সত্ত্বেও দ্বিচন্দ্র জ্ঞান অর্থাৎ ‘চন্দ্র দুইটি’ এইরূপ ভ্রম জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, (†) তেমন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদ জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিজ্ঞা ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ার ভেদ-জ্ঞান বিত্তমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না। [একথা বলিতে পার না]। কারণ, সমস্ত কারণ বিত্তমান সত্ত্বেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু, বিরুদ্ধ সংস্কার বিত্তমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও অন্ত্য কারণ বশতঃ [বিরুদ্ধ ধারণায়] বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

আর, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি-বাসনাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভেদ-জ্ঞানের অমুর্ভূতি হয়; ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, ভেদ-জ্ঞান যখন মিথ্যা, [তখন] জ্ঞানের উৎপত্তিমাৎত্রেই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। [বিশেষতঃ] তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও [যদি] মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয়, [তবে] জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক-উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না ॥

(*) জ্ঞানেজাতেহপি ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সত্য জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম জ্ঞানও দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্য জ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়। ‘আদি, অন্ত, আমার’ ইত্যাদি প্রকার ভেদ জ্ঞান বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এই কারণে, যতদিন আত্মৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে, ততদিন ঐ ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইবে না। ‘তৎত্বমসি’ বাক্য দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহা যতদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দিগ্ভ্রম উপস্থিত হইলে যত ক্ষণ সেই দিক্টি নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দিগ্ভ্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন,—“যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিগ্ভ্রমূচ্যপরোক্ষানুত্তে ॥” (সাংখ্য দর্শন ১।৫১ হ্রদ্র)। দিগ্ভ্রমোহর ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত যুক্তি দ্বারা ও আত্ম-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বাধিত হয় না।

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ততইতি বালিশ-
ভাসিতম্ । * দ্বিচ্ছজ্ঞানাদৌ তু বাধক-সম্বিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-হেতোঃ
পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্ত জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টহানিমিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তি-
রবিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ততে । †

অপিচ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং
কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সৎস্রুতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিত-
ত্বেনাপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়াশ্চাশ্চান্নদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ ।
অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্ত-
বাক্যৈবিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

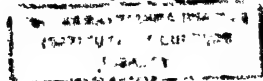
(১৮) ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদ-
জ্ঞান চণ্ডিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা । দ্বিচ্ছাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান)
সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিবাধি (রোগ বিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না,
কাবণ, উহা সত্য, স্মরণ্যং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে ; স্মরণ্যংই [সে স্থানে]
মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু, [সে স্থলেও আশ্রয়পদেশাদি]
প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ ‘ইহা সত্য নহে—মিথ্যা’
এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসমুত্ত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায় ।

আবার এককথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন ;
[তাহাদের মতে] কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, ভেদ-বাসনা
অনন্ত-কাল-সঞ্চিত, স্মরণ্যং অপরিমিত ; আর, তাহার বিপরীত জ্ঞান-বাসনা [অল্প কালের
বসিয়াই] অল্প, স্মরণ্যং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারে না ।
অতএব, নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত,
অর্থাৎ বিধান করিতে অভীষিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে ॥

(†) ছিন্নমূলমিতি, বাসনাখ্যং মূলমস্ত ছিন্নমিত্যর্থঃ । বালিশেতি, এতাবতা অকারণ-কার্য্যোৎপত্তি-
প্রদ্বন্দ্বঃ স্তাদিত্যাশয়ঃ ।

(*) নহু সত্যপি বাধকজ্ঞানে কথং চক্ষুঃ দ্বিহানিবৃত্তিরিত্যত আহ দ্বিচ্ছজ্ঞেতি । ‘তু’-শব্দঃ প্রকৃতার্থবৈষম্য-
দোষতঃ ; বাধক-সংবেদপি নয়নাদিগত-তিমিরাদি-দোষস্ত পারমার্থিকত্বাৎ ন জ্ঞানমাত্রেন বাধঃ । অস্ত
পারমার্থিকত্বং চ ব্যবহারিকতয়া জ্ঞেয়ং । অতএব, আশ্রয়পদেশাৎ রজ্জু-স্পর্শ ব্যবহারো নিবর্ততে, নতু দোষো
মিথ্যেতি বচনমাত্রেন চক্ষুঃ-দ্বিহাদিব্যবহারো নিবর্ততে । এতেন, বাধক-সম্বিধৌ বাধ্য-সত্ত্বাবৌৎসাহক্যকারণোৎপত্তি-
পত্তিঃশ্চৈতী দূষণদ্বয়ং দৃষ্টান্তে পরিহৃতং ভবতি । পরমতে তু তৎ দূষণদ্বয়মন্ত্যোবেতি ভাবঃ ।

164/62

তথাচ শ্রুতয়ঃ—“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি । [বৃহদা० ৪।৪।২।১] ।
অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি । [ছান্দো० ৮।৭।১] । ঔমিত্যেবং ধ্যায়ত্বা আত্মানম্ ।
[মুণ্ডা० ২।২।৬] । নিচায্য তন্ যত্নমুখাৎ প্রযুচ্যতে । [কঠা० ৩।১৫] ।
আত্মানমেব লোকমুপাসীত । [বৃহদা० ১।৪।১৫] । আত্মা বা অগ্নে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ । [বৃহদা० ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬] । সো-
হমেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” [ছান্দো० ৮।৭।১] ইত্যেবমাদ্যাঃ ।

অত্র ‘নিদিধ্যাসিতব্য’ ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ ‘অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি,’
‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি’ত্যেবমাদিভির্বাচ্যার্থজ্ঞানশ্চ ধ্যানোপকারক-
জ্ঞাং তদনুবিদ্য ‘বিজ্ঞায়ে’ত্যানুত্ ‘প্রজ্ঞাং কুর্বাতি বিজ্ঞানাতি’তি ধ্যানঃ
বিধীয়তে । ‘শ্রোতব্য’-ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্বার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ
পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধিতদর্শনাৎ তম্বিগ্নয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে-প্রবর্ততে,
ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ । শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থহ্যামননশ্চ ‘মন্তব্য’ ইতি
চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

(১৯) এতদর্থে শ্রুতিসমূহ [উদাহৃত হইতেছে] “[ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে] উত্তমরূপে
অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (ধ্যান) করিবে ।’ ‘অনুবেদন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের ভূয়োভূয়ঃ
আলোচনা করিয়া জানিবে, অর্থাৎ চিন্তা করিবে’ । [‘তুমি] আত্মাকে ঔঙ্কার-রূপেই ধ্যান
কর ।’ ‘জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ (সংসার) হইতে মুক্তিলাভ করে ।’
‘আত্মাকেই উপাসনা করিবে ।’ ‘অগ্নে (মৈত্রেয়ি!) আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদি-
ধ্যাসন করিবে ।’ তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবে’, ইত্যাদি ।

এসকল স্থলে, নিদিধ্যাসনের সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, [এবং] বাক্যার্থ-
জ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে [বুঝিতে হইবে যে,] “অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি”
“বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ‘অনুবেদন’ (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) ও ‘বিজ্ঞানের
অনুবাদ করিয়া * “প্রজ্ঞাং কুর্বাতি” ও “বিজ্ঞানাতি” কথায় ধ্যানই বিহিত হইয়াছে ।
আর, “শ্রোতব্য” কথাটিও পূর্ববৎ অনুবাদ । কারণ, ‘স্বাধ্যায়’-শব্দের অর্থ—শকার্থ-
বোধ; স্মৃতরাং, যে পুরুষ-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি [বেদে] প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত
হইয়া তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত স্বয়ংই শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, অতএব, শ্রবণ ত প্রাপ্তই
আছে । শ্রুতার্থকে স্থিরতর করাই মননের প্রয়োজন, স্মৃতরাং মননও শ্রবণেরই অধীন বা
অপেক্ষিত । অতএব, ‘মন্তব্যঃ’ (মনন করিবে), এ কথাটিও অনুবাদ, ফলে-ফলে [এখানে
একমাত্র] ধ্যানই বিহিত বা প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, [বুঝিতে হইবে] ॥

(*) আচার্য্যেরা অনুবাদ কথার অর্থ বলিয়াছেন যে, “অনুবাদেই বধারিতে” । অর্থাৎ যে বিষয়টি কোম
প্রাণের দ্বারা পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে; তাহারই পুনরন্বেষণ করার নাম ‘অনুবাদ’ । অনুবাদের প্রাধান্য নাই ।

ব্যক্তিচ, “আবৃত্তিরসকৃৎপদেশা”দিতি । [ব্রহ্মসূত্রঃ ৪।১।১] । উদ্দিদ-
মপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপাস্ত্যো-
ব্যতিকরণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—‘মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত’ [ছান্দো.
৩।১৮।১] ইত্যত্র, “ভাতি চ তপতি চ কীর্তিঃ যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য এবং
বেদ” । [ছান্দো. ৩।১৮।৩] “ন স বেদ, অকৃৎস্নোহ্যোষঃ, আত্মেত্যোবো-
পাসীত” । [বৃহদা. ১।৪।৭] যন্তদেদ যৎ স বেদ, স ময়েতদুত্তু” [ছান্দো.
৪।১।৪—৬] ইত্যত্র “অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতা-
মুপাস্মইতি [ছান্দো., ৪।২।২] ।

(২০) [সূত্রকারও] “আবৃত্তিরসকৃৎপদেশাং”-সূত্রে ধ্যামেরই পুনঃপুনঃ কর্তব্যতা
নির্দেশ করিবেন । মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত এই ‘বেদন’ও উপাসনা যে, একই অর্থ,
তাহাও বেশ বুঝা যায় । কারণ, [উপনিষদে] বিভা ও উপাসনা শব্দের ব্যতিকর, অর্থাৎ
অদল-বদলভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয় । [উপক্রম—] ‘মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা
করিবে’; এই স্থলে [উপসংহার—] ‘যে একরূপ জানে (বেদ), সে কীর্ত্তি—পরাক্রম-জনিত
প্রতিষ্ঠা, যশঃ—দান-জন্তু প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিভাত হয়, এবং সকলকে অভিবৃত্ত
করে’ । [উপক্রম—] [‘যে লোক ব্রাহ্মাদি সমষ্টির মধ্যে ব্রাহ্ম বা চক্ষুঃ প্রভৃতি এক একটা
অংশ মাত্রকে সম্পূর্ণ ‘আত্মা’ বলিয়া উপাসনা করে,] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] জানে
(বেদ) না; যেহেতু, এই ব্রাহ্ম বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে,—আত্মার
একদেশ মাত্র । [উপসংহার—] [‘তাহাকে] ‘আত্মা’ অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক
বলিয়াই উপাসনা করিবে ।’ [উপক্রম—] ‘যে (রৈক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ),
এবং সে (রৈক) যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), (*) সেই (বেদিতা রৈক) ও এই (বেত্ত

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদে রৈকসম্বন্ধে এইরূপ একটা আখ্যায়িকা লিখিত আছে,—জানজ্ঞতিনামক এক
রাজা রাত্রি-কালে প্রাসাদের উপরিভাগে শয়ান আছে, এমন সময় কতিপয় ঋষি হংসরূপ ধারণপূর্বক
আকাশ পথে যাইতেছিলেন । যখন অগ্রগামী হংস জানজ্ঞতিকে অভিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চা-
বর্তী কোন হংস তাহাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন যে, অহে ভ্রমাক ! অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি কোন পীড়া
হইছে ? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, জানজ্ঞতির তেজঃপুঞ্জ গগন মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে ! ইহার উপরে
গেলেই তুমি ভয়সাৎ হইবে । তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন যে, তুমি অবাধ ! একি রৈকের
তেজ ? যে, ইহার উপরে গেলেই ভয় হইবে ? অর্থাৎ রৈকের তেজই অলজ্বলীয়, ইহার তেজ নহে । তখন,
পশ্চাবর্তী হংস, রৈক কে ? এবং তাহার বিশেষ বিজ্ঞানই বা কিরূপ ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন । তদন্তরে
অগ্রগামী হংস, রৈকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে জানজ্ঞতি ও রৈকের কথার স্মরণ করিলেন ‘অমৃদে’
ইত্যাদি ।

... ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবাস্মৃতিঃ। “স্মৃত্যা
পলন্তে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষ” ইতি ধ্রুবায়ঃ স্মৃতেৱপবর্গোপায়ক-
প্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; “ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রহিষ্টিদ্যন্তে
সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”, [মুণ্ড০,

ব্রহ্ম), উভয়ই আমি বলিলাম।’ এস্থলে [উপসংহার—] ‘হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার
উপাসনা করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।’ (*)

[ধ্যান কি?] তৈল-ধারার স্তায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তমান স্মৃতি-প্রবাহময় ‘ধ্রুবা স্মৃতি’র
নাম ‘ধ্যান’। (†) কারণ, ‘স্মৃতি-লাভ হইলে সমস্ত গ্রহি অর্থাৎ হৃদয়-গত কাম-রাগাদি-
দোষ নিচয় বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।’ এস্থলে ‘ধ্রুবা স্মৃতি’ই অপবর্গের উপায়রূপে শ্রুত
হইয়াছে। যথেষ্ট; ‘সেই পরাবর অর্থাৎ সর্বোত্তম পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে [সাধকের]
হৃদয়-গ্রহি বিনষ্ট হয়, সংশয়-রাশি ছিন্ন হয়, এবং সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।’ (‡) এই

(*) মন্তব্য,—উপাসনার বিষয়েই প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটি শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।
‘ভ্রম্যাৎ, প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, ‘উপাসীত’ শব্দ; উপসংহারে আছে, “বেদ” শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে
‘বেদ’ শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, ‘উপাসীত’ শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে, দুইবার ‘বেদ’ শব্দ, এবং
উপসংহারে আছে, উপাসনার্থক ‘উপাস্মে’ শব্দ। এবিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, উপক্রমে যে বিষয়ের
নির্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দেশ করিতে হয়। ইহার অমুখ্য করা অত্যন্ত দোষাবহ। উক্ত
নিয়মামুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক ‘উপাসীত’ ও ‘উপাস্মে’ শব্দ, এবং জ্ঞানার্থক ‘বেদ’-শব্দের অর্থ
এখানে এক—উপাসনা। হুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অমুখ্য হইলেও যে, জ্ঞানার্থক
‘বিদ,জ্ঞা’ প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে ॥

(†) ধ্যানের লক্ষণ পাঁচগুলি-যোগস্থিত্ব এইরূপে লিখিত আছে, “তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্।” (৩২২)
অর্থাৎ, কোন একটা মাত্র বিষয় অবলম্বনে যে, প্রত্যয়েব একতানতা বা একাগ্রতা, অর্থাৎ অল্প কোন প্রকার
জ্ঞান থাকিবে না; একগুণভাবে যে, কোন একটা বিষয়ে অনবরত চিন্তা, তাহার নাম ‘ধ্যান’। অল্প-জ্ঞানের
ধার্য ব্যবধান না হয়, এই অভিপ্রায় সূচনার নিমিত্ত ভাষ্যে, ‘তৈলধারা’ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্যান ও তাহার
উপায়-নির্দেশ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, “তরুণ-প্রত্যয়েকাগ্রাসমুত্তমশিষ্যনিপুহা। তদু ধ্যানং প্রথমৈ-
রনৈঃ বড়্ভিনিপাদ্যতে নৃপ” ইতি। এখানেও অন্যাম্পূহাৱহিত অর্থাৎ অন্য জ্ঞান সম্পর্কশূন্য একাক্ষর
জ্ঞানপ্রবাহকেই ধ্যান বলিয়াছেন, এবং যোগোক্ত ধ্যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, এই ছয়টি
সাধনকে ধ্যান-লাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(‡) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত (১) পরাবর, (২) হৃদয়-গ্রহি, (৩) সর্বসংশয়, (৪) সমস্ত কৰ্ম্ম (কর্মাণি)
এই শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপৰ্য্য এইরূপ,—(১) ‘পরাবর’—গরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে—নিকৃষ্টা যন্তাঃ; অর্থাৎ আমাদের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হীন, সেই পুরুষোত্তম ‘পরাবর’ শব্দের অর্থ।
(২) ‘হৃদয় গ্রহি’—হৃদয়গত কাম রাগাদি ভাবগুলি জীবের সংসার-বন্ধের কারণ; এইজন্য ঐগুলিকে ‘হৃদয়-
গ্রহি’ বলা হয়। (৩) সংশয়;—আত্মা কি বেহেস্ত্রিয়াত্মক? অথবা, তদতিরিক্ত? পরন্তু সেই আত্মা নিত্য, কি
ঐ-নিত্য? স্থির আছে, ন? কি নাই? এবং থাকিলে তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি সম্পন্ন কিনা? ইত্যাদি প্রকার
সন্দেহ নিচয়। শ্রুতিতে প্রযুক্ত “কৰ্ম্মাণি” (সমুদয় কৰ্ম্ম), এই বহু বচনের তাৎপৰ্য্য এইরূপ, জীবের কৰ্ম্ম

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । এবং চ সতি “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যনেন নিদিধ্যাসনশ্চ দর্শনরূপতা বিধীয়তে । ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্,—“বেদনমুপাসনং স্মৃতাং তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্বাসুপনিষৎস্ব মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্ । “সকুৎপ্রত্যয়ং কুর্যাৎ, শব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-বদ্বিতি” পূর্ববপঞ্চং কৃৎ “সিদ্ধংতুপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্ । “উপাসনং স্মাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্বোক্ত [হৃদয়গ্রহিণাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও একইরূপ দৃষ্ট হয় । অতএব, পূর্বোক্ত ‘ধ্রুবা স্মৃতি’ দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সমান বা অনুরূপ [বুক্তিতে হইবে] । এতদনুসারে, ‘আত্মাকে দর্শন করিবে’, এই ক্রটিতে ‘নিদিধ্যাসন’-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বুক্তিতে হইবে] । ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে স্মরণীয়ক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয় ।

(২১)। বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—‘বেদন’-শব্দে উপাসনা [বুক্তিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিষয়ে ‘বেদন’ শব্দ ক্রত হইয়াছে । মোক্ষের সাধন বা উপায়রূপে বিহিত ‘বেদন’ শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও উক্ত আছে,—‘প্রযাজাদি যাগের ত্রায় জ্ঞানানুশীলনও একবার করিবে, [তাহা দ্বারা ইতি] শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয় ? (+) এইরূপ পূর্বপঞ্চ

ত্রিবিধ, (১) প্রারব্ধ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা-ক্রিয়মাণ । তন্মধ্যে, বাহ্যর ফলে বর্তমান দেহ আরম্ভ হইয়াছে, এই দেহে বাহ্যর ফল উপভুক্ত হইতেছে, এবং বাহ্যর ফল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই দেহের পতন হবে না, তাহার নাম (১) ‘প্রারব্ধ কর্ম’ ? পূর্বপূর্ব জন্মে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, উপভুক্ত অবসরের অপেক্ষার দাখে । সেই সকল ‘কর্ম’ (২) ‘সঞ্চিত’ । আর এই দেহে নূতন নূতন যে সকল কর্ম করা হয়, সে সকল কর্ম ‘ক্রিয়মাণ’ বা ‘আগামী’ ! তন্মধ্যে, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর ‘সঞ্চিত’ কর্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ‘ক্রিয়মাণ’ কর্ম সকল জানীকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এবং প্রারব্ধ কর্ম গুলি ভোগ শেষে ক্ষয় হয় ।

(*) সিদ্ধং স্থিতি । সিদ্ধংতু—সিদ্ধান্তস্ত ইত্যর্থঃ । যথা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ । ‘উপাসনশব্দাৎ’ ইত্যন্তার্থম্—‘বেদনমসকৃদাবৃত্তং’ ইতি । ‘দর্শনাৎ’—লোকে দর্শনাৎ । নির্বচনাৎ—ক্রত্যাধিবাক্যাদিত্যর্থঃ । ইতি ক্রতপ্রকাশিকা টীকা । (১) ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি যাগ আছে, সে গুলি স্মৃতাং যাগের অনুরূপে বিহিত হইয়াছে । সেই প্রধান যাগটী করিবার সময় প্রযাজাদি যাগের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিতে হয় । “সকুৎকৃতঃ কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ”, অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিযাত্রের অভ্যর্থায় রক্ষিত হয়, ব্যয়বাহ্য করা আবশ্যক হয় না । এই নিয়মানুসারে বিহিত কর্ম একবার ভিন্ন দুইবার করিতে নাই ।

নির্বচনাচ্চে'তি তস্মৈব বেদনশ্রোতাসনরূপস্যাসকৃদাত্তস্য ধ্রুবানু-
স্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ ।
এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি,—“নায়মাত্মা

(দৃশ্যীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ‘বেদন’ যে মোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অমুষ্ঠিত বেদনকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে— এক] । ‘লোকপ্রসিদ্ধি এবং প্রতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক । এইরূপে বারংবার অমুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক ‘বেদনকে’ই ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । (†) ।

(২২) । সেই এই (ধ্রুব) স্মৃতিটীকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; দর্শন-
রূপতা অর্থ প্রত্যক্ষ-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার । এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

“আত্মা বা অরে ত্রৈলোক্যঃ,” এ স্থলেও সেই কথা,— শাস্ত্র বলিলেন যে ‘আত্মাকে জানিবে’ কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, হুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই ।

(‡) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”, এই হুত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, ‘বেদন বা জ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা । উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্মৃতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে অন্ত কোন জ্ঞান না হয়, এরূপভাবে) ও স্থিররূপে উপন্ন চিত্তের বৃত্তিধারা—স্মরণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ । এই ধ্রুবানুস্মৃতিই অপবর্গের মূখ্য উপায়—জ্ঞান নহে । ভাষ্যকার এই নিজ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন । প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, ‘বেদন’ অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও মোক্ষের উপায় বলিয়া যে ‘বেদন’ কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । আর যদি শব্দের মতামুসারে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত ‘ত্রৈলোক্যঃ’ এই বিধির আজ্ঞা পালন করা হয়, পুনঃ-পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন কি ? এইরূপে পূর্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই মোক্ষের প্রসিদ্ধ কারণ, এস্থলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র ; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রোত নির্বচন (যোগার্থ) হইতেও বুঝা যায় । প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্বক ‘আস’ ধাতু ও ‘যোগ’ শব্দ একই অর্থের অভিব্যঞ্জক । যোগ যে মোক্ষের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, হুতরাং উপাসনাকেও মোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই । অতএব, উপনিষদের মধ্যেও যে যে স্থানে মোক্ষসাধন বলিয়া ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের ‘উপাসনা’ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্র মতে, মোক্ষের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই বৈরূপ জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে ; রামানুজমতে তজ্জপ উপাসনারই কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু এমতেও সমস্ত উপাসনাই মোক্ষের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ উপাসনাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া দ্বিরুক্ত হইয়াছে ।

প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্মৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্” ইতি, [কঠং ২।২৩। ৩।২।৩] অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তানুজ্ঞা। “যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য” ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি । যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইতি,

[গীতা, ১০।১০] ।

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।” ইতি চ ।

[গীতা, ৭।১৭] ।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-প্রিয়া যন্ত, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্বোক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাষণা পন্থা স্বতিকে [শ্রুতি] বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন,—‘এই আত্মাকে [কেবল] প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তত্ত্ব (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন ।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের অমুপায় (উপায় নহে) নির্দেশ করিয়া ‘এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩) । [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [স্মৃতির] ইনি (পরমাত্মা) যাহার সর্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইহার প্রিয়তম হ’ন । এই প্রিয়তম (ব্যক্তি) যেভাবে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্ই বলিয়াছেন,—“[যাহারা আমাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া] প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে ।’ এবং ‘আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয় ।’ অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপৰ্য্যায়ত্বা-
ভক্তিশব্দস্য । অতএব ঋতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, “তমেব বিদিত্বা-
তিমৃত্যুমেতি ।” [শ্বেতা• ৩।৮] । “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি,”
[নৃসিংহ-পুং ১।৬] । “নান্যঃ পস্থা অয়নায় বিদ্বতে ।” [শ্বেতা• ৬।১৫] ।

“নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রেক্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।

ভক্ত্যা হুঁননয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন !

জ্ঞাতুং দ্রেক্টুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ !

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বননয়া ।” ইতি ।

[গীতা ১।১৫-১।৫৪]

এবংরূপায় ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কস্মাণি, “যজ্ঞাদি-
ঋতেরশ্ববদ” [ব্রহ্ম-সূ•, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যত্বপি বিবিদিশস্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিশোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে,
তথাপি তস্যৈব বেদনস্ত ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি-

স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অমুরূপ স্মৃতি নিজেও
যাহার প্রিয় [হয়] ; সে-ই পরমাশ্রয় বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাশ্রয়কে লাভ করে, ইহাই
উক্ত হইল ॥

(২৪) । ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে ; কারণ, ভক্তি শব্দটী
উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক । এই কারণেই ঋতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই
অভিহিত হইয়া থাকে যে,—‘তাহাকে (পরমাশ্রয়কে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে ।’
‘তাহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয় ।’
‘গমনের (তাহাকে পাইবার) অন্য পথ বিদ্যমান নাই ।’ [এই পর্য্যন্ত ঋতি গেল, এখন
স্মৃতির কথা আরম্ভ হইল,] [‘হে অর্জুন !] তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে, সমস্ত
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না ।’

‘হে পরন্তপ ! অর্জুন ! এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্যবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থরূপে
জানিতে, দেখিতে এবং (আমায়) প্রবেশ করিতে শক্ত হয় । ‘হে পার্থ ! কেবলমাত্র ভক্তি
দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় ।’

উক্ত প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ ‘যজ্ঞাদি ঋতেরশ্ববৎ’ এই হুঁত্রে কথিত হইবে ॥

(২৫) । যদিও “বিবিদিশস্তি”—ঋতিতে যজ্ঞাদি (কণ্ঠসমূহ) বিবিদিবা বা জিজ্ঞাসা-

শয়স্যাপ্রয়াগাদনুবর্তমানস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সৰ্বাণ্যাশ্রম-
কৰ্ম্মাণি যাবজ্জীবনমুষ্ঠেয়ানি । বক্ষ্যতি চ, ‘আপ্রয়াগাৎতত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।
[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১২] “অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদর্শনাৎ” ।
[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১৬] “সহকারিহেন চ” [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু ॥ ২৫ ॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতেবৈবেকাদিত্য এব নিষ্পত্তিমাহ, “তল্লক্খি-
বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ, সমুৎপত্তাৎ নির্ব-
চনাচ্চ ।” বিবেকাদীনাং স্বরূপঞ্চাহ, “জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্কটাদনাৎ
কায়শুদ্ধিবিবেকঃ” ইতি । অত্র নির্বচনং,—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ইতি । বিমোকঃ—কামানভিষঙ্গ ইতি । “শান্ত
উপাসাত” ইতি নির্বচনম্ । আরম্ভণ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি ।
নির্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহতং ভাষ্যকারেণ, “সদা তদ্বাবভাবিতঃ” ইতি ॥ ২৬ ॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অমুষ্টিয়মান,
অভ্যাস দ্বারা লক্কোৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং মরণকাল পর্য্যন্ত অমুগত সেই ধ্যানরূপ
বেদনই ব্রহ্মলাভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত
সমস্ত কৰ্ম্মই যাবজ্জীবন অমুষ্ঠান করা আবশ্যক । পরে, ‘মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা
করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [প্রতি] দৃষ্ট হয় ।’ ‘অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম সেই (বিজ্ঞাৎ-
পত্তি-) কারণের নিমিত্তই [অমুষ্ঠেয়], যেহেতু [প্রতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয় ।’ ‘বিষ্ণুর
সহকারিরূপে [কৰ্ম্ম অমুষ্ঠেয়]’ ইত্যাদিহ্মলে [হ্রদ্বাক্যও] এই বিষয় বলিবেন ॥

(২৬) । বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা
বলিয়াছেন,—‘বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অুদ্ধর্ষ (ন+উৎ+
হর্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ ।’

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত
দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন
না করার নাম ‘বিবেক ।’ ‘আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,’ এই
শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ । কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম
‘বিমোক ।’ ‘শান্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,’ এই প্রতি এ বিষয়ে প্রমাণ । কোন

(*) ‘জাতিদুষ্ট’—কলগ্লাদি । বিযুক্ত বাণদ্বারা নিহত পশুপক্ষীর মাংস ও শুক মাংসকে ‘কলগ্ন’ বলে ।
প্রমাণ,—‘বিযাজেনৈব বাণেন হতো যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ । তন্নোমাংসং কলগ্নং ত্র্যং, শুকমাংসং ত্র্যপি বা ।’
‘শাস্ত্রদুষ্ট’—আশ্রয়ের দোষে দূষিত অন্নকে ‘শাস্ত্রদুষ্ট’ বলে; যেমন পাণীর অন্ন । ‘নিমিত্তদুষ্ট’—কোন
বাগ্ভক্ত কারণে দূষিত অন্নকে ‘নিমিত্তদুষ্ট’ কহে; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন ।

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি । নির্বচনং—ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ । [বৃহদা० ৪।৪।২৩] । “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানানাশকেন” (*) ইতি চ । [বৃহদা०, ৪।৪।২২] । সত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি । নির্বচনং—“সত্যেন লভ্যন্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” ইত্যাদি । দেশ-কালবৈগুণ্যং শোক-বস্ত্রাণ্যনুশ্ৰুতেশ্চ তজ্জন্মং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোহবসাদঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনবসাদ ইতি । নির্বচনং—“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” ইতি । তদ্বিপৰ্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধৰ্ষঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনুদ্ধৰ্ষ ইতি । অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ । নির্বচনমপি—“শান্তো দান্ত” ইতি ॥২৭॥ ১৬৫১৬২

এবং নিয়মযুক্তশ্রমবিহিত-কৰ্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষার নাম ‘অভ্যাস’ । এ বিষয়ে ভাষ্যকার নিজেই ‘সদা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন,’ এই স্বতিশাস্ত্রোক্তঃ নির্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন ॥

(২৭) । ক্রিয়া কি ?—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান । নির্বচন—‘এই ক্রিয়াবান্ [ব্যক্তি] ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’ ‘ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্যা—অনাশক (ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।’ “কল্যাণ”—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা) । নির্বচন—‘এই বিরজঃ (নির্দোষ বা দুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন’, ইত্যাদি । ‘অনবসাদ’—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্ত্র অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-মরণাদি বিষয়ের স্মরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌৰ্ভাগ্য এবং তজ্জন্ম যে অপ্ৰসন্নতা, তাহা অবসাদ, তাহার বিপরীতভাবে—‘অনবসাদ’ । নির্বচন—‘[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না ।’ উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধৰ্ষ, তদ্বিপরীতভাবে ‘অনুদ্ধৰ্ষ’ । অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নহে—বিরোধী (+) । নির্বচনও আছে—‘শান্ত দান্ত’ ইত্যাদি ॥

(২৮) । উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকর্ম্মের দ্বারাই বিদ্যা-নিষ্পত্তি

(*) কামানশনমনাপঞ্চং, নতু ভোজননিযুক্তিঃ, ভোজননিযুক্তো ব্রিহতে এব ইতি শাস্ত্ররভাষ্যম্ ।

(+) দেশ, কাল প্রভৃতি সহায় সকল অনুকূল, এবং প্রিয়জনসের অভাব-জনিত, কোন দুঃখও নাই, এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আত্মাদিত হন, বিষয়ে গাঢ় শ্রোমের দ্বারা তাহার সে অতি আত্মাও চিত্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে ।

ভবতি । তথাচ শ্রুত্যন্তরং—“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং, স হ
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণী বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে” [ঈশোপ০ ১১১] । ইতি ।
অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কৰ্ম । অবিদ্যায়া কৰ্ম্মণা মৃত্যুং
জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কৰ্ম্ম তীৰ্ণী—অপোহ, বিদ্যায়া জ্ঞানেনা-
মৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাহ-
বিদ্যা—বিদ্যেতরদ্বিহিতং কৰ্ম্মৈব । যথোক্তং—

“ইয়াজ সোহপি স্তবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তৰ্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যায়া ॥”

[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানবিরোধি চ কৰ্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্ । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি-
হেনানিষ্ফলতয়া উভয়োরপি পাপ শব্দাভিধেয়ত্বম্ । অস্ত চ জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিসৃদ্ধিদ্বারেন ।
পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—“এষ উ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং,
যমধো নিনীষতি” [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাভগম্যতে । রজ-
স্তমসৌর্থার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতি-
পাদিতং “সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্,” [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা ।
অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কৰ্ম্ম নিরসনীয়ম্ । তন্নিসননং চ অনভি-
সংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধৰ্ম্মেণ ।

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এরূপ অস্ত্র শ্রুতিও আছে—‘যিনি প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও
অবিদ্যা, উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত
ভোগ করেন ।’ এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কৰ্ম্মই ‘অবিদ্যা’-শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।
‘অবিদ্যা’—কৰ্ম্ম দ্বারা ‘মৃত্যু’—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূৰ্ব্বতন কৰ্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম
করিয়া, ‘বিদ্যা’—জ্ঞান দ্বারা ‘অমৃত’—ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়’ । ইহা ঐ
শ্রুতির অর্থ । মৃত্যু-ব্রাহ্মের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত ‘অবিদ্যা’ অর্থ—বিদ্যা-ভিন্ন,—বিহিত কৰ্ম্ম-
মাত্র । অস্ত্রও ইহা উক্ত আছে, যথা—‘জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি
অবগম্বনপূৰ্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাক্তন কৰ্ম্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুতর
যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।’

(২২) । পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কৰ্ম্ম । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—
মৃতরাং অনিষ্ট- (যাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) ফলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্রুতিঃ,—“ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি । তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সাধনভূতং জ্ঞানং সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মাপেক্ষম্ (১) । অতোহপেক্ষিত-কৰ্ম্মস্বরূপ-
জ্ঞানং, কেবলকৰ্ম্মণামল্লাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কৰ্ম্মমীমাংসাবসেয়ং,
ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূৰ্ব্ববৃত্তা বক্তব্য্যা ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন
সম্পৎস্যন্তে । স্থিরতর (৩) ফল সাধনেতিকর্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ
স্বাভাৱে কৰ্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাস্থিরত্বা-নিত্যত্বাদীনাং দূরববোধত্বাৎ ।

(পাপ ও পুণ্য) ‘পাপ’-শব্দের প্রতিপাদ্য (*) । জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তশুদ্ধি; পাপ
তাহার প্রতিফল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী । ‘ইনিই
(ভগবান্‌ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কৰ্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা
করেন ।’ এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে । রজঃ ও
তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্‌ই, ‘সত্ত্বগুণ
হইতে জ্ঞান জন্মে’ ইত্যাদিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন । এই কারণেই
জ্ঞানলাভের জন্য পাপকৰ্ম্ম পরিত্যাগ্য । তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত
ভাবে অদ্বিষ্টত ধৰ্ম্ম-দ্বারা হয় । এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, ‘ধৰ্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয় ।’

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত
আশ্রম-ধৰ্ম্ম-সাপেক্ষ ।

অতএব, অপেক্ষিত কৰ্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কৰ্ম্মফলের
অলঙ্ঘ ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কৰ্ম্মমীমাংসা হইতে জাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই
(কৰ্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার ‘পূৰ্ব্ববৃত্ত’ বলিতে হইবে ॥

(৩০) । আরও [কারণ,] মীমাংসাশ্রবণ শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি
[কারণগুণি] সমুৎপন্ন হয় না ; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্তব্যতা (†)
অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক ; তাহা না হইলে কৰ্ম্মের
স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্ব
- নিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুৰ্ব্বিজ্ঞেয় হইয়া পড়ে ।

(*) অভিপ্রায় এই যে,—পাপ কৰ্ম্ম যে চিত্তশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই ; পুণ্য
কৰ্ম্মও ঠিক সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দায় । তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায় ।

(†) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আপেক্ষিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি ? ফিরল লোক
তাহার অধিকারী ইত্যাদি । (১) কৰ্ম্মাপেক্ষমতি কটিং । (২) ফলকর ভিণে (খ) পাঠঃ ।

এযাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিত্যঃ, স চ তর্ভীয়ঃ।(*) উদগীথাভ্যুপাসনানি কৰ্ম্ম-সম্বন্ধার্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তাত্ত্বপি কৰ্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদৃশ্যপাদনায়েতানি, স্ততরাষি-হৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কৰ্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সৰ্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাছঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সৰ্ব্বং তস্মিন্নেষ পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”, [ছান্দো., ৬।২।১]।
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,” [মুণ্ডো. ১।১।৫]। “যৎ তদদ্রেষ্ঠ-

শ্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ ‘এ সকল কিসের অঙ্গ’? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার ‘শ্রুতি-লিঙ্গ’ প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কৰ্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে]। উদগীথাদি উপাসনা সকল কৰ্ম্মের পরিগুষ্টি-সাধক, [অতএব কৰ্ম্মাঙ্গ] হইলেও ফলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কৰ্ম্মসমুদয়ও ফলানুসন্ধান-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞার উৎপাদক হয়, এবং এই উদগীথাদি উপাসনাও সেই সকল কৰ্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা স্মসংবদ্ধ। সেই উদগীথাদি উপাসনার যে, কৰ্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সৰ্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সৰ্ব্বপ্রকার বিশেষ বর্ষ-বিরহিত, চিন্ময়

শঙ্কর মতের প্রকৃষ্ট যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যা জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (†) যেহেতু,

(*) এতত্ত্ব দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থঃ, কৰ্ম্মমীমাংসাক্ত সকলস্তায়-সাপেক্ষত্যাং ব্রহ্মবিচারস্ত। কৰ্ম্মমীমাংসারঃ প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদঃ কৰ্ম্মভেদকারকং শব্দাত্মকত্বাৎ-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রম-পূর্ব-ভেদ-প্রদর্শনে পূর্ববার্ধে ক্রম-প্রদর্শনাঃ আরোগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—ক্রম-পাঠ-প্রভৃতিব্যাখ্যানানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামাজ্যভিষেক-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাভিষেক-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দেশঃ, একাদশে বাধাশে চ তত্ত্বতা-প্রদর্শনো নিরূপিতো। উক্তক,—‘বর্ষবীৰ্য্যভেদাদ-প্রভৃতি-ক্রম-কর্তৃভিঃ। সাত্ত্বিক-বিশেষোহ-বাধ-তত্ত্বপ্রসক্তিঃ’ ইতি।

(†) পক্ষাৎ উক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথাই সমর্থন করা হইতেছে।

মগ্রাহ্মগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্ । নিত্যং বিভুং সর্বগতং
স্বসৃক্ষ্যং, তদব্যয়ং যদভূতয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।” [মুণ্ড০ ১।১।৬] ।
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০ ২।১।১] । “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং
নিরবচ্ছং নিরঞ্জনম্ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।:৬] । “যস্যামতং তস্য মতং, মতং
যস্য ন বেদ সঃ । অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” । [কেন০,
২।৩] । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্তীথাঃ ।” [বৃহদা০,
৩।৪।২] । “আনন্দো ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০ ৩।৬।১] । “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”,
[বৃহদা০ ৪।৫।৭] । “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি
য ইহ নানৈব পশ্যতি ।” [বৃহদা০ ৪।৪।১-২] । “যত্র হি দৈতমিব ভবতি,

‘হে সোম্য ! এ জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) নিষ্কলই এক, অদ্বিতীয় সংরূপে ছিল ।’ (*)
‘অনন্তর, পরা [বিভা] বর্ণিত হইতেছে], যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন ।’
‘যিনি সেই ‘অদ্বৈত’—বুদ্ধীজ্ঞের অগম্য, ‘অগ্রাহ’—কর্মেজ্ঞের অবিসর, ‘অগোত্র’—বংশ
অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, ‘অবর্ণ’—স্থলহাদি ধর্ম বা গুণাদিগুণ বর্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন,
হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্বব্যাপী, অতিহৃদয়, অব্যয় (বিকার-
শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ; ধীরগণ, তাহাঁকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্বতোভাবে দর্শন
করেন ।’ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘[ব্রহ্ম] নিষ্কল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়,
শাস্ত্র, নিরবচ্ছ (নির্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ) ।’ ‘যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না,
[বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন । আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি
ব্রহ্মকে জানেন না । [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের
নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন] ।’ (+) ‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে)
দর্শন করিতে বন্ধ করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না ।’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ।’
‘এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ ।’ ‘ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,’

(*) উদ্যালক মুনি, পুত্র—বেতকেতুকে সন্ধান করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শান্তলীল, এই যে বিশাল
জগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের জ্ঞান সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল । প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সং-
ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত
হইয়াছে মাত্র ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্বগুণ-বিবর্জিত, মনোবিগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এরূপ, তাহার মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে যখন জানা যায় না,
তখন তিসি আশাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষবীজ হইত মনন । আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন
করে নাই ; সে তাঁহার অনন্ত্যবি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই ; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা
বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ‘ব্রহ্ম জানিয়াছি’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে ।

তদিতর ইতরং পশ্চতি ।” “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবুৎ তৎ কেন কং
পশ্চেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা० ৪।৫।১—৫] । “বাচারন্তগং
বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্ ।” [ছান্দো०, ৬।১।৪] । “যদা
হ্যেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ।”
[তৈত্তি०, ২।৭।১] । “ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।১১] । “মায়ামাত্রং তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্ত্বামাত্রমগোচরম্ ।

বচসামাত্র-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৩] ।

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্মলং পরমার্থতঃ ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনিতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।২।৬] ।

পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নাহ্যোহস্তি জগতঃপতে !

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব ।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্চন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ ॥

‘যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ভ্রাস্ত্য দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’
‘যখন দৈতের ভ্রাস্ত্য হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ; কিন্তু, যে অবস্থায় সমস্তই
আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? এবং কাহার দ্বারা
কাহাকে জানিবে ?’ । ‘বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্গ, কেবল বাকারক নামমাত্র, মৃত্তিকাই
সত্য ।’ ‘জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অন্ন মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয় ।’
‘স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম (সর্বশেষ ও নির্বিশেষতাব)
হয় না, যেহেতু সর্বত্র—[নির্বিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়] ।’ [‘স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু’]
কিন্তু, কেবলই মায়াময় ; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না ।’

(৩২) । [নিম্নোক্ত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] ‘যাহা ভেদরহিত,
কেবল সত্ত্বাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই ‘ব্রহ্ম’ নামে
অভিহিত ॥’ ‘বস্তুতঃ’ নিত্যন্ত নির্মল, ‘জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—
বিষয়াকারে অবস্থিত হন ॥’ ‘হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অস্ত্র কিছুই
নাই। তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অযোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ
[‘পৃথক্’] দর্শন করিতেছে ॥’ ‘অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা
ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু একরূপ) মনে করার মোহাকারে ভ্রমণ করে ॥’

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।
 অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংগ্ৰবে ॥
 যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।
 জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি স্বরূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।৫।৩৮-৪১]
 তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।
 বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোহতথ্যদর্শিনঃ ॥
 বেগুরন্ধ-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্ জাদি-সংজিতঃ ।
 অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তুথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পুং, ২।১৫।৩১-৩২]
 যদ্ব্যন্যোহস্তি, পরঃ কোহপি মত্তঃ পার্থিব-সত্তম !
 তদৈবোহময়ঞ্চান্যো বক্তু-মেবমপীয়তে ॥ [বিষ্ণু, ২।১৩।৮৫]
 সোহহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতদ্-
 আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)
 ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্যঃ,
 তত্যজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ । (†) [বিষ্ণু পুং, ২।১৬।২৩-২৪]
 বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্মান্তিকং গতে ।
 আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কং করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৯৪]
 অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । [গীতা, ১০।২০]
 ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । গীতা, ১৩।২]
 ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ । [গীতা, ১০।২৯]
 ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপটৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব
 সত্যং, অন্যৎ সর্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

‘হে পরমেশ্বর, কিন্তু, বাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাত্মজ, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন ॥’ ‘যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু) । অতএব, বৈবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞ নহে ॥’ ‘যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধ্রে, প্রবিষ্ট হইয়া ‘ষড়্জ’ প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয় ; পরমাত্মায় এই (ভেদও) সেইরূপ ॥’

(*) “একঃ সমস্তং বদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদচ্যুতো নাতি পরঃ ভতোহন্যৎ” ইতি পূর্ব্বার্কম্ ।

(†) “স চাপি জাতিস্বরূপ-বোধঃ, তত্রৈব জগদ্বশবর্ণনাপ” ইত্যুত্তরার্কম্ ।

মিথ্যাং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্ । যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ । দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্ । এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যাক্-মনুষ্য-স্বাবরাদিভেদং সর্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব-চনীয়ানাদ্যবিদ্যা ।

‘হে পার্থিবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে; তাহা হইলে, ‘এই আমি’ এবং ‘অন্য’ এইরূপ বলিতেও পার।’ ‘সেই আমি’ ‘সেই তুমি’ এবং ‘সে’, এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ। [অতএব) ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর।] ‘তৎকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তৎ-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ ‘ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসং বা অবিভক্ত ভেদ সমুৎপাদন করিবে?’

‘হে শুড়াকেশ, (জিতেন্দ্র-অর্জুন,) আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি)।’ ‘হে ভারত, (অর্জুন,) আমাকে সর্বদেহে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে।’ ‘আমি বিনা থাকিতে পারে, স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক এরূপ কোন ভূত নাই।’

বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অন্ত সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ (+)

(৩৩) মিথ্যা কি? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গম্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায়। (§) যেমন,—রজ্জ্ব-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জ্ব প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয়। এইরূপ, দেব-তির্য্যাক্-মনুষ্য ও স্বাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাং নামেতি। অত্র দণ্ডাধি-নিবর্ত্য-ঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় ‘জ্ঞান’-পদং। তথাপি, ঈশ্বরানীনাং সৰ্বস্ব-জ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় ‘মাত্রার্থে’ বিবক্ষণীয়ঃ। তথাচ, যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্যমিত্যর্থঃ। অবলম্ব্য-প্রাপ্তিজ্ঞান-নিবর্ত্যে সত্যরজ্ঞতাদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় ‘যথাবস্থিত’-পদং। যথাবস্থিত জ্ঞান-পদম্বে: বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-শব্দপরিহারায় চ ‘বস্তু’ পদং, অন্তথা প্রাপ্তিজ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, ততস্তত্র, বিষয়শ্চৈবযথাবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব। জ্ঞানপ্রাপ্ততাবে ব্যভিচার-বারণায় “প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক”-পদং। অত্র ‘জ্ঞাননিবৃত্তত্ব’ মিত্যনুজ্ঞা-জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং ইত্যুক্তে যোগ্যত্বং বিবক্ষিতং। ততশ্চ, কদাচিৎ যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জ্ব-সর্পাদে: অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সম্ভাবাৎ নাব্যাপ্তিশব্দঃ। (+) বিবিধেতি (†) পুণ্ডকে নাস্তি।

.(+) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

(§) রজ্জ্ব সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটি মিথ্যা; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরকণ্ঠেই ‘এটা সর্প নহে, রজ্জ্ব’ এই যথার্থ রজ্জ্ব জ্ঞান হইবামাত্র বাণিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা।

“অনৃতেন হি প্রভৃঢ়াঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্ ।”

[ছান্দোগ্য, ৮।৩।১-২] ।

“নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গুঢ়মগ্রে
প্রকেতম্ ।” । “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্” ।
[শ্বেতাশ্বং ৪।১০] । “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ।” [গৌড়পাদঃ,
৩।২৫] । “মম মায়া দুৰত্যয়া” । [গীতা ৭।১৪] । “অনাদি-মায়য়া সৃষ্টো যদা

(দোষ-কল্পিত বলিয়াই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা ।
(ব্রহ্মের) স্বরূপাবরূক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সংও অসং-রূপে নির্কীচনের
অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) ‘দোষ’-পদ বাচ্য । (*)

‘অনৃত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও
মিথ্যা ভাৱের আবরণ ।’ (+) ‘সে সময় (সৃষ্টির পূর্বে) অসং ছিল না, সংও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপৰ্য্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিত্তাত্ম ব্রহ্ম যে, এই
‘জগৎ’-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক । সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা । অবিদ্যার
বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অথ্রেই তাহার
বরূপটি আবৃত করে, পশ্চাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে । তন্মধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত
করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে ‘আবরণ শক্তি’ এবং সেই আবৃত বস্তুতে অস্ত্র বস্ত্র প্রদর্শনের শক্তিকে
‘বিক্ষেপশক্তি’ বলে । “বিক্ষেপশক্তিসিদ্ধিঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজ্যেৎ ।” এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, ‘বিক্ষেপশক্তি’-
প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে । ‘সুদৃশনির্কটনীর’ কথার ভাব এই যে,—অবিদ্যা
যদি সং—বস্তুার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সং—অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও
উহার নিবৃত্তি বা অস্ত্রধাভাব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর
বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না । অতএব, অবিদ্যাকে ‘সং’ বলা যায় না; পরন্তু ‘অসং’ও বলা যায়
না । কারণ, অসং অর্থ—যাহা কিছুই নহে । অশ-ভিষ ও আকাশ-কুহম প্রভৃতি কোন অসং পদার্থেরই
কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অশ-ভিষ কখনও অশশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুহম কখনও
গজ বিতরণ করে না । অতএব, অবিদ্যা অসং হইলে, সও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ
সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ
রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসং বলা যাইতে পারে না । হুতরাং, অবিদ্যা সংও
নহে, অসংও নহে,—নির্কীচ । সেই অবিদ্যা আবার ‘অনাদি’, অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি)
নাই বা নিরূপণ করা যায় না । অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না ।
কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও বজ্রায়মান জগতেরই তুল্য, হুতরাং, তাহার পক্ষে “অবিদ্যা সর্বকারণম্”
একথা চলিতেই পারে না । পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ
অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয় ।

(+) ইহার অম্বরূপ ভাব ‘ঈশোপনিষদে’ উক্ত আছে,—“হিরণ্যমেন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং । তৎ তে
পূৰ্ব্বম্ অপারগু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টম্ ।” অর্থাৎ হিরণ্যর বস্তু যেমন বীর উজ্জ্বলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবৃধ্যতে।” [গৌড়০, ১১৬], ইত্যাদিভিনিবিশেষ-চিন্মাত্র-
ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যয়া সদসদনির্ব্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাস্বং
পশুতীত্যবগম্যতে । যথোক্তম্,—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ অশেষমূর্তিন্ তু বস্তুভূতঃ ।

ততো হি শৈলান্নি-ধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতানি ॥ (*)

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্ব-কর্মান্বয়ে জ্ঞানমপাস্তদেষম্ ।

তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)

[বিষু পুং, ২১২১৩৮-৩৯] ।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গৃঢ় ছিল।’ (‡) ‘মায়াকে প্রকৃতি
(উপাদান কারণ) এবং মায়াবান্কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।’ ‘ইদ্র অর্থাৎ ইন্দ্র
ময়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ‘মায়ার ময়া দুরতিক্রমণীয়া’। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
জানা যায় যে, নির্বিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসংরূপে অনির্ব্বচনীয়, অনাদি অবিদ্যা
বা মায়ার আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—‘যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু
(জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাदि প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের স্কুরণমাত্র
জানিও ॥’ ‘কিন্তু, যখন সর্ব্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত),
নির্দোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বাবজ্জিত জ্ঞান উদিত হয়, তখন,
নিঃস্বয়ই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর
কোথাও প্রকাশ পায় না ॥’

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচর অসৎ হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসৎ বাহ্য বস্তুকে
এখানে ‘হিরণ্ময় পাত্র’ বলা হইয়াছে। এবং ‘সত্য’ শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে।
অর্থাৎ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে, যেরূপ লোক-ব্যাচন-গোচর হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম
জগতের চাক্ষুশ্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পণ্ডিত হন না।

(*) বিবিধ জ্ঞানেতে অনেনেতি করণবৃৎপত্ত্যা ‘বিজ্ঞান’-শব্দে ‘অবিদ্যা’ অভিধীয়তে। ইতি ক্রত প্রকাশিকা।

(†) সং-সমস্তাং কল্পতে হেনেনেতি সংকল্পঃ—অবিদ্যা।

(‡) ভক্তিশ্রীর এই যে, বাহ্য অভিব্যক্ত—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সং, আর তৎপর্যায় সমস্তই অসৎ। এই
প্রাকৃত নিয়মামুসারে অভিব্যক্ত স্থূল কার্য্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য, সুতরাং সং; আর অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম
কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া ‘অসৎ’। কল কথা, ‘সং’ অর্থ কার্য্য, আর ‘অসৎ’ অর্থ
কারণ। স্বষ্টির পূর্বে কোন কার্য্য ছিল না, সুতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধী পরস্পর
সাধক, কোন কার্য্য বা থাকিলে ‘কারণ’ বলা যায় না, আবার কোন কারণ বা থাকিলেও কাহাকে ‘কার্য্য’ বলা
চলে না। একই স্বষ্টির পূর্বে সং, অসৎ, উভয়ই প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। এখানে ‘তমঃ’ অর্থ অজ্ঞান। কারণ,
অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমুত্বেহস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ ! বস্তুজাতম্ ।

বিজ্ঞানমেকং নিজকন্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তে বহুধাহুত্বপেতম্ ॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্ ।

একং সদৈকং পরমং পরেশঃ স বাস্তুদেবো ন যতোহন্যদস্তি ॥

সদ্যাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্ৰং ।

এতৎসু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনান্তিতং তে ॥”

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিভায়া নিরবিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং
বদন্তি,—

“ন পুনরুত্থাবে, তদেকং পশ্চতি, ন পশ্চো মৃত্যুং পশ্চতি । [ছান্দোঃ,
৭।২৬।২] । “যদা বৈ হ্যেনৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে হনাত্যেহনিরুক্তেহনিলয়নে-
হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি ।” [তৈত্তিঃ,
২।৭।১] । “ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রহিণ্চিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্ম

‘হে দ্বিজ, অতএব, বিজ্ঞানাত্মিক কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কন্ম-
ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে ॥’ (অতএব)
বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সর্ববিধ লোভাদিসংকল-রহিত, ‘সদাএক’ (জন্ম-জরা ও (*) বুদ্ধাদি
বর্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাস্তুদেবই সর্বোত্তম ঈশ্বর ; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক্
আর কিছু নাই ॥’ ‘জ্ঞানই সত্য, অন্ত সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সং-তত্ত্ব আমি তোমাকে
উপদেশ দিলাম । আর এইযে, জগদ্ব্যাপী সর্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষেও তোমার (সেই
নিয়মই) উক্ত হইল ॥’

(৩৪) । (নিয়োক্ত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নিরবিশেষ, শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব
বা যত্নে জ্ঞান দ্বারা এই অবিভাগ নিবৃত্তি হয় । (শ্রুতি বাক্য যথা—,)

‘পুনর্বার ‘মৃত্যু’ বা অবিভা-লাভের অগ্ৰ সেই একত্ব দর্শন করে না ; (জীবও ব্রহ্মের)
একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না ।’ ‘এই জীব, যখনই অদৃশ্য, অনান্য (অশরীর), অনিকল
(নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অতর প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অতর
(ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয় ।’ ‘সেই সর্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রহি সকল ভাবিয়া যায়,

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিভাগরহিত, বিমল অর্থ—অবিভাকৃতভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পদে
ভেদলক-শোক-লোভাদি বৃদ্ধিতে হইবে ।

কর্ণাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।” [মুণ্ড০, ২।২।৮] । “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি । [মুণ্ড০, ৩।২।৮] । “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পশ্চাঃ,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ । অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে । যথা সনৎসুজাত-বচনম্ ;—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি । (#) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ২।১।১] । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি-শোধক-বাক্যাবসেয়-নির্বিশেষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোহিত্যাং দেবতামুপাস্তেহিত্যোহসাবিত্যোহহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০] । “আত্মৈত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭] । “তৎ ত্বমসি”, [ছান্দো০, ৬।২] । “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে !” “তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্ ।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কর্ণ সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । (+) ‘ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হন ।’ ‘তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অত্ৰ পথ নাই—’ ইত্যাদি ।

এহলে যে ‘মৃত্যুমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘মৃত্যু’-শব্দে ‘অবিজ্ঞা’ অর্থ কথিত হইয়াছে । দেখ, ‘সনৎসুজাতগ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সর্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি ; [আর] সর্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অমৃতত্ব’ বলি ।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অমৃতত্ব) ও আনন্দস্বরূপ ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষভাব-প্রতিবেদক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিজ্ঞা-নিবর্তক] । [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অমুক (উপাস্ত) অত্ৰ,’ এবং ‘আমি অত্ৰ,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চনা করে, সে জানে না ।’ [‘উপাস্তকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে ।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’) ।’ ‘হে ভগবতি দেবতে ।

(*) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ প্রাক “মোহো মৃত্যুঃ সন্দ্রভো বঃ কবীনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণত মোহত মৃত্যুৎ পর-মত্বেনোপাস্য ইহ তু শব্দতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্ । প্রমাদঃ—অথাবগপ্রতিপত্তি-নিবাধাপ্রতিপত্তিঃ । ১০ তত্চ শাস্ত্র-বিষয়েহনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহস্তাণি হেতুরিত্যতত্ত্বমূলত্বাবিশেষ প্রমাদ-শব্দেন বিবক্ষিতা, সৈব মৃত্যুরিত্যাশয়ঃ ।

(+) ২০ পৃষ্ঠার টিপনীতে এই শ্রুতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে ।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, “আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সু., ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, ‘আত্মোক্তোব তু গৃহীয়াৎ, সর্বস্য তন্নিষ্পত্তে’রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য সকারণস্য বক্ষ্যন্ত নিবৃত্তিযুক্তা ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজ্ঞ-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা ‘রজ্জুরেষা, ন সর্পঃ’ ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োবিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োবিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্বোক্তরয়োচ্চৈকারণ-জ্ঞত্ব-তদভাবাত্ম্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক। ‘অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।’ ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্বোক্ত ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান’ সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং ‘[উপাসকগণ] ‘আত্মা’ বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই তাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।’ এই ব্রহ্ম-স্বত্বও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন],—‘আত্মা’ এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যেহেতু এ সমস্তই ভাবাতে নিষ্পন্ন বা কল্পিত।’ এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বন্ধন ও তৎকারণ (অবিজ্ঞা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত ॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপদেশমাঝে তাহার নিবৃত্তি ত প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর].—‘এটা রজ্জু,—সর্প নহে’, এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-ষয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৈষম্য আছে]। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণদ্বয়ের বিরোধেই বা বাধ্য-বাধকভাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটা দৃষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্তী বাধক-জ্ঞানটা অদৃষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধক-ভাব হয়]। তাহা হইলে, অদ্বৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুই কেবল প্রতিকূল উপদেশমাঝে কথন হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু ‘সৎ’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি
ন কারণং, জ্বালা-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাযোগাৎ, তত্র হি
জ্বালৈক্যং প্রত্যক্ষোণাবগম্যতে । এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে ‘সৎ’—
‘মিথ্যা’ নহে’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে ; সুতরাং কেবল “একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি
শাস্ত্রীয় উপদেশমায়ে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। যেহেতু, ‘শব্দ’-
অপেক্ষা ‘প্রত্যক্ষ’প্রমাণ বলবান্। অতএব, ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব’-জ্ঞানে দ্বৈত-জ্ঞান কখনও
বিদ্বস্ত হইতে পারে না। এ কথাই উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা,
যদি অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অস্বীকৃত হয়, তবে, ‘এটা সর্প নহে—
রজ্জু’; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিরুত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্বের ন্যায়
এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান
হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ ;
আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তদ্ব্যবহৃত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
বলিতেছে—‘এই জগৎ সৎ’, আর শাস্ত্র বলিতেছে—‘না—জগৎ মিথ্যা’। সুতরাং,
অদ্বৈতোগদেশে ভেদ-নিরুত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিরুত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

ভাল, ‘রজ্জু-সর্প’ স্থলে তুল্যাবল প্রত্যক্ষত্বের বিরোধ ঘটায় পরম্পরিক রজ্জুজ্ঞানে
পূর্বতন সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, তুল্যাবল প্রমাণ-ত্বের
বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার,
চক্ষু-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়াং-সময় প্রভৃতি কতক ত্রুটি
দোষ আছে, বাহাতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে
প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও
বাধ্য ; আর, পরবর্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে
উহা সত্য ও বাধক। জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের
অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না—এ কথাও বলা চলে না,—
কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অদ্বৈতবাদীরা তাহা
স্বীকার করেন না, বরং অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দেশ
করেন ; সুতরাং ‘রজ্জু-সর্প’-দৃষ্টান্ত অস্বীকৃত হইতে পারে না ॥

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ-
তা [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে ; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার
প্রভেদ-জ্ঞাপক অদ্বৈতবাদীরা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না ; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার
একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও
অদ্বৈতবাদীরা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ বাধকমিতি সর্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি ।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়সংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য-নির্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাব-বোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বন্ধ-নিবৃত্তিযুক্তৈব । (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্থানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিচ্ছাথ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অত্থা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য ; আর, যাহা অনন্যথা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অত্ৰ যাহার বিবরণ বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক । ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত ।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবং বিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সন্মুৎপন্ন যে নির্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা স্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত । কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকে সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সূতরাং উহাদের নিষ্ফলত্ব শঙ্কাও নাই ।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিচ্ছিন্ন-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে ॥

(*) সাবকাশবাদন্যথাসিদ্ধতং জ্ঞেয়ং, ‘অন্যথাসিদ্ধমনবকাশং, ইত্যনন্তরোক্তে: । অত্র চ, বিষয়ান্তরসম্ভাব: অপ্রামাণিকোটি-প্রবেশো বা সাবকাশত্বম্ । তেন চ, বোগস্থাপিতার্থবিবরণ-প্রমাণ-মন্তরেণাপি সম্ভাবিতোদয়-বক্তব্যসিদ্ধত্বম্, বিকলার্থ-প্রমাণবাধনাপি সম্ভবদুদয়মিত্যাশয়: ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধতং নাম, তদর্থ-প্রমাণতাং বিনাহতদ্বয়ত্বং—বিকলার্থপ্রমাণ-বাধেনাত্তদয়মিতি বাবৎ, তদপি অনবকাশত্বং । অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরসম্ভাবিত-প্রমাণ-কোটি-নিবেশাভাবো বা । অতশ্চ, অপ্রমাণকোটি-মন্তরভাব-বিষয়ান্তরসম্ভাবিতব্যতঃ বিকলার্থোপস্থাপক-প্রমাণাধেনাত্তদয়মিত্যাশয়: । ইতি দ্রষ্ট-প্রকাশিকা ।

(‡) “তস্মাৎ” অন্যথাসিদ্ধহান্যথাসিদ্ধত্ব-স্বাভাব-বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকভূমিত্যর্থ: । অনাধীতাদি, অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়হানাদি-নিধনম্ । তদ্বক্তং—“অনাদি-নিধনং হোষা বাঙবন্তী সয়ন্তুবা । আদৌ বেদময়ী বিখ্যা যত: সর্বা: প্রবৃত্তয়: ।” ইতি । “অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং বদায়কম্ ।” ইতি চ । নিত্যোতাদি,—অত্র নিত্যং কালানবচ্ছিন্নত্বম্ । শুদ্ধত্বং—অবিদ্যাশূন্যত্বম্ । তস্মাদেব, মুক্তত্বং—অবিদ্যা-নিবন্ধন-জ্ঞানাদিরাহিত্যম্ । বুদ্ধত্বং—দীপ্তিবিশ্বম্ । পুনশ্চ, ‘স্বপ্রকাশত্বং’—অপরায়ণ-প্রকাশত্বম্ । তস্মাচ্ছোত ‘স্বাত্মপবন চিত্তঃ জ্ঞেয়ত্বশব্দ-নিরাসার্থম্ ।

উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণ: স্বাত্মনশ্চ ইত্য বোধেনেত্যর্থ: । বিকল্পঃ—বিবিধঃ জাত্ব জ্ঞেয়াদিভাবেন কল্পঃ—বোধঃ ।

ননু, অনাদি-নিধনবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দোষত্বাপি শাস্ত্রস্তু
“জ্যোতিষ্ঠৌমেন স্বর্গ-কামো যজেত,” ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো
বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত? সত্যং, “পূর্বাপরাপচ্ছেদে পূর্বশাস্ত্রবৎ” মোক্ষশাস্ত্রস্য
নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব। বেদান্তবাক্যেষুপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-
পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যাযঃ, নিগুণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ।

ননু চ, “যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ।” [মুণ্ড০, ১।১।৩]। “পরাস্য
শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]।
“স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ,” [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং? নিগুণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—“অস্থূলমনণ্ড্রস্বম্,” [বৃহদা০, ৩।৮।৮]। “সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০, ২।১।১]। “নিগুণং নিরঞ্জনং,”
[শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরন্তরসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্য
প্রতিপাদয়ন্তি, ইतरাণি চ সগুণম্। উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

(৩৭)। ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং
সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দোষ—‘স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্ঠৌম যাগ করিবে’,
ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অগ্রামাণ্য) হইতে পারে? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা বৈত-
সাপেক্ষ। [উত্তর,] পূর্ব ও পরবর্তীর মধ্যে ‘অপচ্ছেদ’ বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব
শাস্ত্র দুর্বল হয়, তেমন নিরবকাশপ্রযুক্ত যোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র]
বাধিত হইবে। আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক,
তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য; কারণ, পরব্রহ্ম নিগুণ, [তাহার সম্বন্ধে
গুণ-বিধান সত্য হইলে নিগুণ বাক্যগুলি নির্বিশয় হইয়া পড়ে]।

ভাল, ‘যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্ববিৎ।’ ‘ইহঁর (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং
সত্যসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া ক্ষত হয়।’ ‘তিনি সত্য্যভিলাষ ও সত্য্যসংকল্প (সংকল্প-সিদ্ধ)।’
ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বাধা
হইবে কিরূপে? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে
[বাধা হইবে]।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে’। ‘ব্রহ্ম
সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, এবং ‘নিগুণ ও নিরঞ্জন’ ইত্যাদি বাক্যানিচয় সর্বপ্রকার বিশেষ-
ভাব-বিরহিত-নির্ভা-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে।
উভয় প্রকার (সগুণ-নিগুণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত ‘অপচ্ছেদ’

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নিগূর্ণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষেন পরস্পাদ
বলীয়ত্ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ
প্রতীয়ন্তে ? নেতুচ্যতে, সামান্যাদিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতেঃ । (†)

আয়াহুসারে নিগূর্ণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিষেধক ঐ সকল বাক্য
গুণ-সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্তী। অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না ॥ (‡)

(৩৮)। ভাল, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতীত
হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামান্যাদিকরণ্য বা পরস্পার
বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে । (§)

(*) অত্র ‘কূটস্থং’ নির্দ্বিধিকরণ্য, কূটস্থং নির্দ্বিধিকরণ্যে হিতঃ কূটস্থ উচ্যতে” ইতি শব্দান্ততঃ ।

‘উত্তরবিধ...অপহীনং’ । অরম্যশব্দঃ,—সত্যোব নিষেধ্য-বিষয়ে নিষেধঃ প্রবর্ততে, অসতি তু নৈব নিষেধঃ
সংগৃহ্যতে । ততশ্চ, প্রাক্ সগুণ-বাক্যোহু গুণাদেশাভাবে, গুণ-প্রতিষেধপর-নিগূর্ণবাক্যানাং নির্দ্বিধিকরণ্য
প্রসঙ্গোক্ত ; প্রাক্-প্রসঙ্গসম্ভাব্য নিষেধ্যায়াং । অতো নিষেধ্য-গুণসাপেক্ষত্বেন নিগূর্ণবাক্যানাং পরস্পার, পরস্পাদ
বলীয়ত্ত্বম্ । সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্যাং অবৈয়র্থ্যং, অতঃ হত্বং “ন কিঞ্চিদপহীনমিতি ।”

(†) ‘নমু...প্রতীতেঃ ।’ অত্র ‘চ’-কারঃ দোষান্তরসমুচ্চরার্থকঃ । ‘সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ’ ইতি ভাবপ্রধানো
নির্দেশঃ ; সত্য-জ্ঞানাদয় ইত্যর্থঃ । “ব্যেক্ষ্যেদ্বিচরনৈকবচনে” ইত্যত্র বিবৈকত্ব-পর-‘ব্যেক্ষ্য’শব্দবৎ, অন্তর্গত
‘ব্যেক্ষ্য’ ইতি স্যাৎ ।

সামান্যাদিকরণ্যং হি “ভিন্ন-প্রভৃতিনিমিত্তানাং শব্দানামেকশ্লিষ্টার্থে বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্য”মিত্যুক্তলক্ষণম্ ।
স্বাভাব্যং একং সন্ধিকরণ্যং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যঃ সত্য, তত্ত্বতোভ্যাসঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, ‘ব্রূপচ্ছেদ’ কথাটি পূর্বসীমাংসায় পরিভাষিত । তাহার ভাব এই,—অধৰ্ম্ম, প্রত্যোতা,
প্রতিহর্তা, উদ্যোতা, ব্রহ্মা ও যজমান, এই কয়জন যজ্ঞের পুত্রব পরস্পর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া পদন
করিবে । তদ্ব্যতীত, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে । কিন্তু, ক্রমে যদি
একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের অন্ত প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়িত হয় না, পরবর্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা
পূর্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নিগূর্ণ-বোধক বাক্যও ঠিক সেই নিয়ম,—‘সত্যং জ্ঞানং’
ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্দ্বিধিকরণ্য ভাব প্রতিপাদন করিতেছে; আর “সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ” এবং ‘যঃ
সর্বজ্ঞঃ’ ইত্যাদি বাক্যানিচয় তাহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে । যদি এই উত্তরবিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পার
বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নিগূর্ণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বৃদ্ধিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সকল
পূর্ববর্তী, আর নিগূর্ণ-বাক্যসমূহ পরবর্তী । নিষেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না ;
প্রথমে সগুণ-বাক্য ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নিগূর্ণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান করা
হইয়াছে ; প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নিগূর্ণবাক্যের অবতারণাই অসম্ভব হইত । শব্দান্তরে, সগুণ-বাক্যেরই
প্রাধান্য থাকিলে নিগূর্ণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্দ্বিধিক, হতরংগ উল্লেখ-যোগ্যই হইত না । “পূর্ব-পরয়োঃ
পরবিধির্বলবান্”, এই নিয়মাহুসারেও সগুণ অপেক্ষা নিগূর্ণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে । ০

(§) । বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্বত্র সামান্যাদিকরণ্য হয় না । কারণ, তিন জ্যেষ্ঠের শব্দ দুই হয় :—

(১) কতক গুলি শব্দ আছে, তাহারা বিশেষণই হউক, আর বিশেষ্যই হউক, কখনই বিভিন্ন অর্থ ফুটি

অনেকগুণ - বিশিষ্টাভিধানেহপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভি-
ধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ । একার্থত্বং নাম—সর্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্ট-
পদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোহবজ্জানীয়ঃ, (*) তত-
শ্চৈক্যার্থত্বং ন সিধ্যতি । এবং তর্হি, সর্বপদানাং পর্যায়তা স্যাৎ,
অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ । একার্থাভিধায়িত্বেহপি অপর্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,]
এই 'দেবানাংপ্রিয়' (+) অর্থাৎ মেঘ বা পুত্র, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না ।
[কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদগুলির অর্থৈক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থ-
বোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি । [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত
হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থ-
ভেদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, (†) কাজেই 'একার্থত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না । [শব্দ—]
এরূপ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতিপাদন

না । যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি । এ সকলের কখনও সামান্যিকরণ্য হইতে পারে না । (২) কতকগুলি
শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই তিস্মার্থবোধক হয় না । যেমন,—ঘট, কলস, হুস্ত
প্রভৃতি । ইহাদেরও সামান্যিকরণ্য হয় না । (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে তিস্মার্থবোধক
হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থই বুঝায় । যেমন, 'গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ', এখানে 'গৌরবর্ণ' ও 'যুবা' এই বিশেষণ
দুইটী পরস্পর তিস্মার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-পুরুষকেই বুঝাইতেছে । এজন্য, এখানে 'একার্থ-বস্তুত্ব'-রূপ
সামান্যিকরণ্য হইল । 'সত্য জ্ঞানাদি' হলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও
প্রধান-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মই পর্য্যবসান হইতেছে ; হস্তরাং, পূর্বোক্ত সামান্যিকরণ্যের বিষয় হওয়ার
একার্থ প্রতিপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে ।

(*) সর্বপদানাং এব একাভিধায়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যন্তেত্যর্থঃ । পৃথকপৃথগধর্মৈঃ পর্য্যবসায়িনাং পদা-
ন্যেকপ্রধানার্থায়িত্বাৎ অর্থৈক্যং ব্যতিকরণবাক্য এব, সামান্যিকরণবাক্যে তু পদান্যমেবৈক্যার্থপর্য্যবসায়িত্বমুক্তং
ভবতি । অত্র চ ব্যতিরেকেন বিশেষণভেদেন বিশেষণভেদলভ ভবতীত্যুক্তং ভবতি । (শ্রুত প্রকাশিকা)

(†) "দেবানাং প্রিয়" কথাটি দুর্ভেদ-জ্ঞাপক ও বিজ্ঞপায়ক । ইহার অর্থ—মেঘ বা পুত্র । কারণ,
সাধারণতঃ যজ্ঞ মেঘ ও অন্ত্যস্ত পুত্র দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পুত্র-বলি দ্বারা-দেবগণের
সমৃদ্ধি তৃপ্তি হয় ।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটী মাত্র পদ বিশেষ্য,
অপরগুলি তাহার বিশেষণ হয় । যদিও সেই বিশেষণগুলির অর্থ আপাততঃ তিস্ম-তিস্ম প্রভৃতি হয় ঘটে, কিন্তু,
কলতঃ তাহারা একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে । ইহাকেই 'একার্থত্ব' বলে । যেমন,—
'গৌরবর্ণ, যুগন্ধি ও হৃদয় ফল,' এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর তিস্মার্থবোধক
হউক, তথাপি, এ হলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র ফলকেই বুঝাইতেছে । এইরূপ, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং
ব্রহ্ম', ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু আর অন্যতর অর্থ বুঝাইতেছে না । কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ার 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল ।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য-নিশ্চয়াদেকশ্চৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থ-বিরোধি-
প্রত্যনৌকপরত্বেন সর্বপদানামর্থবদ্ধমেকার্থত্বমপর্যায়তা চ ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্ত্বাৎ ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-
বিরোধিরূপম্ । তদ্বিরোধিরূপং সর্বমেনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদন্ততে ।(*)
তত্র ‘সত্য’-পদং বিকারাম্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তনো ব্যাবৃত্তপরং, ‘জ্ঞান’-
পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তনো ব্যাবৃত্তপরম্, ‘অনন্ত’-পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্যায়তা বা সমানার্থতা হউক ? [উত্তর,—]
একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য-নিশ্চয় হয় ; সেই নিশ্চয়-বলে সেই
একটি অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়,
তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্থ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাহার
স্বরূপটি অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ
ভিন্ন । এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাহা হইতে]
পৃথক্ করিয়া দিতেছে । (†) তন্মধ্যে, ‘সত্য’ পদটি, বিকারহীন (সূত্রাৎ) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—“আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সত্ত্বি ধর্মা অপৃথক্ত্বংপি চৈতন্যং
পৃথগিবাবগমতে ।” অর্থাৎ আনন্দ, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যত্ব, এই তিনটি ধর্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ
এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয় ।

পঞ্চমস্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্ভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যি
ব্রহ্মের সহিত অমিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটি বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—‘সত্য-ব্রহ্ম,
জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম ।’ কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ
ধারণ করে, তেমন একটি বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয় । এই নিমিত্তই
(কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে ।

(৩) ‘লক্ষণতঃ’ অত্র ‘লক্ষণ’-পদেন স্বরূপ-লক্ষণম্বেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্ । এতেন ব্রহ্মণে
জগৎকারণত্বেন শক্তিতা যে ভেদ-পরা দোষাঃ, তদোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোহহ
শোধক-পদত্রয়স্ত ব্যাবৃত্তিপরত্বং স্মৃতিমিত্যায়ান্তম্ । সত্যাধি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরম্বেব, অত একার্থ;
বুদ্ধাসক্ত প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং “ক্লত” ইতি ।

অত্র বয়মপি, সত্যাদীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃত্তিবিভূমর্মহিতি, তথাপি ব্রহ্মণি শক্তিতত্ত্বতঃ
পদার্থগত-বিরোধিত্বমেকেন পদেন বারংকৃতমশ্যত্যাং পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্ ।

(১) ব্রহ্মের লক্ষণ বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ । নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি ‘স্বরূপ-
লক্ষণ’, যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ । আর, যে লক্ষণ আগতক—চিরস্থায়ী বা তাহার সমকালবর্তী নহে,
তাহা “তটস্থলক্ষণ”, যেমন,—জগৎকর্তৃৎ প্রভৃতি । এখানে ‘লক্ষণ’ অর্থে ‘স্বরূপ লক্ষণ’ বুঝিতে হইবে,—‘তটস্থ-
লক্ষণ’ নহে । কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, হতরাং শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপ

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্যাবৃত্তপরম্। ন চ ব্যাবৃত্তি-
ভাবরূপোহ্ভাবরূপো বা ধর্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব।
যথা শৌর্য্যাদেঃ কাঞ্চ্যাদি-ব্যাবৃত্তিতত্ত্বপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্মাস্তরম্।
এবমেকশ্চৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থ-
মপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং
ভবতি। এবং (§) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব “সদেব সোম্যেদমগ্র-

হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। ‘জ্ঞান’-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্ণ
হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, এবং ‘অনন্ত’ পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে।

‘ব্যাবৃত্তি’ পদার্থটী [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম নহে,—প্রভূত,
অপর সর্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ]। গুরুত্বাদি গুণ দ্বারা ক্রমশঃ
প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃত্তি হয়, সেই ব্যাবৃত্তিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই
স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম নহে। (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে
[ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ
করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ববিধ
বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদী রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [নির্কিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সান্ত পদার্থ সকলের
‘ব্রহ্মত্ব’ ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবন্ধ হইয়াছে।

(*) ধমতে প্রত্যেক-মতে চ ভাবরূপো ধর্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ
অভাবরূপো বেত্তি। পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবৃত্ত্যনিরাকরণেন অনন্তাদি-পদানাম্ সপ্রয়োজনত্বমসি, তস্মাচ্চ পদানাং
পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা নিরস্তা। অর্থবত্তরং ইতি ‘তর’-প্রত্যয়েন শৌর্য্যাদি-দুষ্টোক্তাদিপ্যত্র প্রয়োজনাবিক্যং সূচিতং;
পরোক্ষে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাবিক্যমিত্যাশয়ঃ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানুসৃত্ত্বাৎ অন্ত বাক্যন্তেত্যাশয়ঃ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যৈক্যার্থত্বেন শোধক-বাক্যান্তরৈক্যার্থেন চ হেতুত্বয়েন বস্তুভাবপরবশূপপাত্ততে।
“এং,—” বাক্যন্ত নির্কিশেষ-পরত্বেন নির্কীর্ষ্যে সত্যেব ইত্যর্থঃ।

(§) ‘ব্যাবৃত্তি’ অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, ‘গুরুত্ব’ বলিলে ‘নীলগুণের’ নিবৃত্তি বা
বারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রত্যেক (সীমাসংক) ও নিজের
মত ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, ‘এটা রক্ত নহে—শুষ্টি,’ এ হলে রক্তের যে ব্যাবৃত্তি করা
হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তি শুষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মকে যে
অসত্য, অজ্ঞান ও শাস্ত্রের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো., ৬২।১] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যং,
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” [তৈত্তি. ৩।১।১]। “সদেব সোম্যেদ-
মগ্র আসীৎ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,” [ঐতং., ১।১।
ইত্যাদিভির্জগৎ কারণতয়োপলক্ষিতস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—“সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি., ২।১।১] ইতি।

তত্র (*) সর্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্বেষু সজ্জাতীয়-
ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বস্তব্যম্। (†)
অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোহপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা “নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিম্ন হইলেই, ‘হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক,
অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সৎই ছিল’, ইত্যাদি-বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের]
সমানার্থক রক্ষা পায়। [তাহার পর,] ‘গীহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে,
[তিনি ব্রহ্ম]।’ ‘হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সৎই ছিল।’ ‘এ জগৎ অগ্রে (উপস্থিত পূর্বে)
এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ
দ্বারা] নির্দেশ করিয়া এখন, তাহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।’

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম
হইলে) ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়’ (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে
যে, ব্রহ্ম সজ্জাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং
জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন
করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে।
কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটা গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা
সহ করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্ত এবং তাহার গুণ অন্ত, এইরূপেও ভেদ (বৈত) স্বীকার
করে না ; নচেৎ [ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নিগুণ’, ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) ‘তত্র’—কারণবাক্যকার্ণার্থেপেক্ষিতে ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

(†) “সদেব” “একমেব” ইতি সজ্জাতীয়-বিজ্জাতীয়-ব্যাবর্ত্তকাবধারণ-সমভিব্যাহৃতদ্বাং হইবৎ ‘অদ্বিতীয়’-পদং
গুণদ্বারাংপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতেইত্যভিসন্ধিঃ।

(‡) কোন এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্ধারিত হইয়া থাকে ; তন্নিয় শাখান্তরীর উপনিষদে উক্ত
না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামগ্রস্য করা হয়, তাহাকে ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় ভ্রাম’ বলে।

নিগুণম্” ইত্যাদিভিঃচ বিরোধঃ । অতশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমর্থগুণকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

ননু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্ত্ত-স্বরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য-বৃত্তেৰ্বলীয়স্তাৎ । সামান্যাদিকরণ্যস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্যমিতি সর্বসম্মতম্ ।

ননু চ, সর্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা ? সমভিব্যাহত-পদসমুদায়সৈত্যৎ তাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং (*) সৰ্বেষাং বা তদবিরোধায়ৈ-কস্যেব লক্ষণা ন দোষায় ।

হয় । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অথগু, এক-রস অর্থাৎ নির্বিশেষরূপেই [বুদ্ধিকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্ত্ত-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] ‘লক্ষণা’ করা হয়? (+) না,—এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, ‘সামান্যাদিকরণ্যের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য, ইহা সর্ববাদি-সম্মত ।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই? [বস্ত্ততঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াক্ষক বাক্যের যখন, ‘ইহাই তাৎপর্য’ এইরূপ [তাৎপর্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে ।

(*) ঘোরোক্ত্যাদি। অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিবীকারে প্রযোজ্যকো, ননু পদানাদেকত্ব-বিষয়িককিত্যপ্যঃ ।

(+) তাৎপর্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধানবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’ । যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বস্ত্তার তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্যের অবিরুদ্ধ অস্ত্র একটা অর্থ বাহা বারা বুঝান হই, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে । যেমন ‘গঙ্গায়াং যোযঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপন্নী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপন্নীর গঙ্গা-মলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা বারা ‘গঙ্গা’-শব্দে তাহার সন্নিহিত গীর অর্থ বৃত্তিতে হয় । আবার আবস্তক যে, মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে ‘লক্ষণা’ বীকার করা অতীত দোষাবহ ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞেরভ্যুপগম্যতে,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব্ব-কার্য্য-এব 'লিঙাদিমূর্খ্যবৃত্ত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে ; কার্য্যাস্থিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যাস্থিত এব মুখ্যোহর্থ ইতি ক্রিয়া- কার্য্যাস্থিত- প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব । অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্যা বিরোধায় সর্ব্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দোষত্ব] স্বীকার করিয়া থাকেন,— কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিপ্পাদক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন । কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ্' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব্ব । সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায় । আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত^১ অস্থিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিম্ন-নিম্ন অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব্ব-কার্য্য-সম্বন্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অন্তর্ভুক্ত-কার্য্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক । (§) অতএব, বাক্যের :তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্ত সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না । অতএব, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ ॥

(*) বাক্যস্থ প্রধান-প্রতিপাদ্যভূত কার্য্যার্থসমর্পক-পদস্ত লাক্ষণিকত্বাৎ অধিতাভিধায়িনাং লক্ষণা জ্ঞানেন, ইত্যত আহ কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি ।

(†) পদানামধিতাভিধায়িষ্মৈ কারণ-পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যাবিতাভিধায়িনাং তদস্থিত এব মুখ্যোহর্থঃ, ইতি তদধর-ত্যাগে লক্ষণৈব, ইত্যাহ কার্য্যাস্থিতেত্যাহি ।

(‡) 'অতঃ'—সর্ব্বপদ-লক্ষণায়া যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈকান্তীকৃতত্বাদিত্যর্থঃ ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসকগণ বলেন, “আমরাও ক্রিয়াবোধাদানর্থক্যমতমর্থীনাং ।” অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ । সুতরাং, তাহাদের মতে বুঝিতে হইবে যে, “কুৎস, ক্রিয়েত, কর্তব্যঃ,” ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না । কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে কলে-কলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাহারা পুনশ্চ বলেন,—‘বিধিনা দ্বৈক-বাক্যত্বাৎ তত্বার্থেন বিধিনাং হ্যঃ ।’ অতিপ্রায় এই যে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্তব্য, কর্তব্য, কর্তব্য প্রভৃতি অন্ততঃ প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই ; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই 'স্বাবক'রূপে সকল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হয় ।

লক্ষণাংপি ন দোষঃ । অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ
প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বমুক্তম্ । সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং
বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্বিণেষ-সম্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য ।

ননু চ, ঘটোহস্তি পটোহস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব
সম্মাত্র-গ্রাহীত্বাচ্চ্যতে ? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্বেষাং জ্ঞানানামেক-

(৪০) পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ
উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয় ।
বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, নির্বিণেষ, সংস্করণ
ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় ; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে
বলাবল চিস্তারও আবশ্যক নাই] ।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হয়, তখন তাহা যে, সং-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সংভিন্ন আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়
না, একথা বলিতেছ কিরূপে ?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ণই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ। এই কারণেই ভাষ্যে, “কার্য-
বাক্যার্থবিস্তৃতিঃ” বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্তবিধ ক্রিয়া বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে ‘লিঙ’
নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ণই (অদৃষ্ট) লিঙ-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্যমাত্র
নহে। ‘স্বর্গকামঃ স্বর্গমধেন যজ্ঞেত।’ ‘স্বর্গাভিগামী পূর্ব স্বর্গমধে যাগ কল্পিবে,’ এই বাক্যে ‘যজ্ঞেত’-
পদে ‘যজ্ঞ’ ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—‘ইত’ প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—বাগ-জনিত অপূর্ণ, (যাহার বলে
যজ্ঞাদি কৰ্ত্তা মরণের পর স্বর্গকল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। ‘স্বর্গ-কাম’ প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান
অর্থের সহিত সম্মিলিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে—বস্তুত্বভাবে নহে। ভাষ্যে—“কার্যাবিত-
স্বর্গাভিগামিনাং চেতরেথাং” কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, “অন্ন-কামঃ
পচেত।” অর্থাৎ ‘অন্নার্থী পাক করিবে,’ এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক ‘লিঙ’ প্রত্যয় থাকিলেও উহার
অর্থ অপূর্ণ বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অস্থান মাত্র। অথচ, ‘লিঙ’ প্রত্যয়ের অপূর্ণ-ভিন্ন কোন অর্থ বুঝাইবার
শক্তি নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল ‘লিঙ’ প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা
অস্থান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের যাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে, স্বীয়াৎসকেরা বলিয়া থাকেন, “লোকে ‘লিঙ’ লাক্ষিকী?” অর্থাৎ
লৌকিক প্রয়োগে ‘লিঙ’-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্বত্রই লাক্ষিকীকার্য। লৌকিক প্রয়োগে প্রমাণে
‘লিঙ’ প্রত্যয়ই যখন লাক্ষিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ
করিলে, ইহাতে আর সংশয় কি ? এই কারণেই লৌকিক-বাক্য একাধিক পদেও লক্ষণা যুক্ত হইয়া থাকে।
ফল কথা,—বাক্যে তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে হুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা
যুক্ত করিতে হইবে ; তাহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈ-
বাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোহস্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তন্ত্বেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে ?
ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি । তয়োৰ্ভিন্নকাল-
জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা
প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-
প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যপ্রায়ণীয়মিতি ন স
ভেদঃ প্রত্যক্ষেন গৃহ্যতে । অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো। ন্যায়বিদ্বির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সং-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য
বিষয় হয় ; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের জ্ঞান (+) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা
ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?] । [এ কথার
উত্তর—] হ্যাঁ, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] 'ঘট আছে'
(ঘটোহস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ,
এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ
ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না । যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-
কলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চৎ তদগত পার্থক্য প্রতীতি
হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (স্মরণে ক্রমে ঐ উভয়
বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না) । অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—
তদগত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

বস্তুর স্বরূপানুভূতি ও ভেদ-প্রতিযোগির (যাহা অপেক্ষার ভেদব্যবহার হয়, তাহার)
স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, স্মরণে বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয়
বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটা আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না ।
অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষ-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—জ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ
করিতে সমর্থ হন না । [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) যথা সমাজাতৈব প্রত্যক্ষস্বং এক-ব্যবহারহেতুস্বং চ ভবেৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ ।

(+) অতিশয় এই যে,—'ঘট' প্রভৃতি যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদ্য বারংবার
'ঘট ঘট' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞান
ফলে জ্ঞের বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে । এখানেও
যদি, এক সং বস্তুই সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এটা ঘট, এটা পট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিপ্লব
হইয়া বাইত ।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্বরূপ-সব্যাপেক্ষত্বাৎ তৎস্বরূপাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি । স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্রমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ । যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোহপি তথৈব স্যাৎ ; হন্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্যায়ত্বং চ স্যাৎ ? নাপি ধর্মঃ, ধর্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদেহবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তুর্ধ্বঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাди-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাди-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অনৈক্যোপশ্রয়ণম্ । অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সম্মাত্রসৈব্য প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত ? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ] ।

একথাও বলিতে পার না যে,—‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগির (যাহা হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্রবণের অপেক্ষা আছে ; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্রবণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সঙ্গেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না ?’ যেহেতু, যাহারা বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন ; [ভেদ প্রতীতির জন্ত যে,] প্রতিযোগি-স্রবণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না । কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তত্ত্বের, উভয়ই বস্তু-‘স্বরূপ’, কিছু মাত্র বিশেষ নাই । স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্রবণের অপেক্ষা নাই ; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না । এবং [এই মতে], ‘হন্ত’ ও ‘কর’ শব্দের স্থায় ‘ঘট’ ও ‘ভিন্ন’ এতদুভয়েরও পর্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে ?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্মও নহে । কারণ, ধর্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ॥

(৪২)। অপি চ ; ঘটবাদি-জাতি ও তুল্লাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তদগত ভেদ-প্রতীতি হইবে । আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটবাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোহস্তি, পটোহস্তি, ঘটোহনুভূয়তে, পটোহনুভূয়তে, ইতি সর্বৈ পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র সম্মাত্রং সর্বানু প্রতিপত্তিষ্মনুবর্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষান্তু ব্যাবর্ত- মানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ । যথা রজ্জুরাধিষ্ঠানতয়া অনুবর্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবর্তমানাঃ সর্প-ভূদলানুধারাদয়োহপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

ননু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ ‘রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্প’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাধিষ্ঠান- যাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেবপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্তমানত্বাৎ । রজ্জ্বাদেবপি পারমার্থ্যং নানুবর্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ । অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোহস্তীত্যত্র পটাত্তভাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোহস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বম্ ।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে । এইরূপে অন্তোক্তাশ্রয় দোষ ঘটে । অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ‘সৎ’ বস্তুরই প্রকাশক—অন্তের নহে ।

আর এক কথা,—‘ঘট আছে, পট আছে’ এবং ‘ঘট অনুভূত হইতেছে’ ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই ‘সত্তা’ ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখা যায় । উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র ‘সৎ’ বা সত্তারই অনুভূতি দৃষ্ট হয়, অতরাং সেই ‘সৎ’ই পরমার্থ বা স্বার্থ বিষয় । পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি- ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ত্রায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ । অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্তমান অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (মাটির ফাট) ও জল- দ্বারা প্রভৃতি অসত্য । [‘ঘট আছে’, ইত্যাদি স্থলেও ঠিক সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ] ॥

(৪৩) । পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘রজ্জু-সর্পাদি স্থলে ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি ত্রয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জুপ্রভৃতি বস্তুর সত্যজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যা [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে । পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুভূতি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন । এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন ? ইয়া, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—‘ঘট আছে,’ এ স্থলে কি পটাদির অতাব [বুঝিতে হইবে] ? তাহা হইলে ত ‘ঘট আছে’ বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধ হইল ?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তিব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্তমানানাম-
পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ততে । তস্মাৎ
সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি,—সৎ পরমার্থম্
অনুবর্তমানত্বাৎ, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ । ঘটাদয়োহপরমার্থা ব্যাবর্ত-
মানত্বাৎ, রজ্জ্বাঘৃথিষ্ঠান-সর্পাদিবদতি । এবং সত্যানুবর্তমানানুভূতিরেব
পরমার্থা ; সৈব সত্যী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতেব বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্ দুনিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরন্তঃ । অতএব, সত্যোহনু-
ভূতি-বিষয়ভাবোহপি ন প্রমাণ-পদবীক্ষনুসরতি । তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ;
সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অগতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবিদননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গঃ ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ ।
সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং
[রজ্জু-সর্পের] অবাধিত রজ্জুর দ্বায় কেবল সৎ বা সত্তা ধর্ম্মটি অবাধিত ভাবে সর্বত্র অনুবৃত্তি
বা অনুগমন করে । অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপারমার্থ । (*) এ বিষয়ে অসুমানও
করা যাইতে পারে, ‘সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্বত্র) অনুবৃত্ত হয় ; যেমন,
রজ্জু-সর্পাদি স্থলে রজ্জু প্রভৃতি । ঘটাদি পদার্থ অপারমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহার ব্যাবৃত্ত
হয় ; যেমন, রজ্জু-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি । এই নিয়মানুসারে [জানা যায়
যে,] সর্বত্র অনুবর্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ ॥”

(৪৪) । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য,
তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না । কারণ, উক্ত ভেদ
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অত্র প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে
উহা প্রথমেরই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপৰ্য্য এই যে, যে সময় রজ্জুতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে,
একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয় । যেই মুহূর্ত্তে ঐ রজ্জুকে ‘রজ্জু’ বলিয়া জানা যায়, তদুহূর্ত্তেই সেই পূর্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও
অগ্রহীত হইয়া যায় । এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জু অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা
সত্য । বাধিত অর্থ ‘মিথ্যা’ রূপে নিশ্চিত হওয়া । “বাধো মিথ্যাক-নিশ্চয়ঃ ।” [পঞ্চদশী] । ‘ব্যাবৃত্তি’ ও ‘অনুবৃত্তি’
কথার স্বার্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট ছই বা ততোধিক ধর্ম্মের যে, পরস্পর বিরোধ বা ছাড়াছাড়িভাবে অগ্রহীতি,
তৎকার নাম—‘ব্যাবৃত্তি’, আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্বত্র অনুভূতিরূপে থাকার নাম ‘অনুবৃত্তি’ ।
যেমন,—‘নীল ঘট ও স্তম্ভ ঘট’ এ স্থলে নীল ও স্তম্ভ গুণের ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহার—
‘ব্যাবৃত্ত’, আর, ‘ঘটক’ ধর্ম্মটি কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা ‘অনুবৃত্ত’ ।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্ত্বয়েব প্রকাশমানত্বাৎ । নহি অনুভূতিবর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশাদৃশ্যতে ; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাদ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষ্যে;উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে—ঘটোহনু-
ভূয়তইতি । নহি কশ্চিৎ ঘটোহয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতা-
মনিদন্ত্যবামনুভূতিমপ্যনুভবতি । তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধান যায় না । এই কারণেই সং-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,— [কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অত্র-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-
সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ত্রায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত না । (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ) অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অত্র অনুভূতি কল্পনা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না] । কারণ, 'এটা ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদং ভাব'-শূন্য (স্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ) অনুভূতিকেও অনুভব করে না । অতএব, ঘটাদির প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিবর্তন বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সত্তাবই একমাত্র হেতু । তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি বিষয়ের যে, কাঁদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সত্তাব অনুমিত হয় । (+)

(*) তাৎপর্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহার অনুভূতি হইতে ভিন্ন,—অননুভূতি । কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না । সুতরাং অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না । অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয় বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমনি অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি হইতে পৃথক—অননুভূতি হইত । এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয় ।

(+) অতিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্বে অনুভাব্য ঘটটি অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল । এখন যখন সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এতদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে পারে না । এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয় ।

করণ-সম্বন্ধকর্ষবদনুভূতেঃ সদ্ভাব এব হেতুঃ । তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-
প্রকাশাতিশয়-লিপ্সেন অনুভূতিরনুমীয়তে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ ?
কিমিদম্ জড়ত্বং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, সুখাদিষপি
এতৎসম্ভবাৎ । নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তো নোপলভ্যন্তে । অতোহনু-
ভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোহপ্যঙ্গুল্যাগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শ-
বদশক্যত্বাদিতি ।

তদিদমনাকালিতানুভব-বিভবস্ত স্বমতি-বিজৃম্বিতম্, অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্ম্যস্ত প্রকাশস্ত রূপাদিবদনুপলক্ষেঃ । উভয়াভ্যুপে-
তানুভূত্যাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশার্থ-ধর্ম্যকল্পনানুপপত্তেষ্চ ।
অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্বং
সাধ্যন্ত্যানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি । প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

(যদি বন,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড় (চিস্তায়ী) অনুভূতিরও অজড়
(জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে ? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি ?—যাহার সদ্ভাবে
কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু সুখাদি স্থলেও
তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব । কারণ, বিদ্যমান সুখাদি কখনও অহুপলব্ধ বা
অবিজ্ঞাত থাকে না । অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও
নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে ; সেইরূপ, অনুভূতি
স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পাবে না । (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ বাস্তব মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন
প্রমাণ বা যুক্তি নাই) । কারণ, বিষয়-ধর্ম্যরূপ (স্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব-সাধারণের]
উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম্য হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ
কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদী -) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন
সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম্য
কল্পনা করা সঙ্গত হয় না । অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও
নহে, পরন্তু, সর্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ । এ বিষয়ে প্রয়োগ বা
অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম্য (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথার অভিপ্রায় এই রোকে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, “অঙ্গুল্যাগ্রং যথাস্থানং নাশ্বনা স্পষ্টমূর্তি ।
যথেন জ্ঞানমপ্যেবং নাশ্বনা জাতুমর্থতি ।” অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজেকে স্পর্শ করিতে
পারে না ; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান ।

স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাৎ । (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাদীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষ্ণাদৌ । রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ-
ত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষ্ণাদৌ । অতোহনুভূতি-
রাত্মনঃ প্রকাশমানস্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিনিত্য চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ
স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব । নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোহনুভূতো
বা অবগন্তং শক্যতে । অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু, স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম ও
ভাষার ব্যবহার উৎপাদন করে । [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ
স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মারূপ ধর্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই
ধর্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্যে নিজে পরাধীন হয় না । যেমন, (খেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ
(রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে
চক্ষুগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না । (+) অতএব,
(তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ,
[অন্তঃকারণ অপেক্ষা করে না] ।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাবঃপ্রভৃতি (উৎপত্তি-
কারণ) নাই, (+) এবং স্বতঃসিদ্ধ নিবন্ধনই ইহার প্রাগভাবও নাই । কারণ, স্বতঃসিদ্ধ
(অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,—
অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিद्यমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে
না । কারণ, অনুভূতি-সঙ্গে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম ;

(*) 'অনুভূতিরিত্যাগিনা অনুমানময়ং গ্রন্থলাঘবার্থঃ অবিভাগেনোক্তম্ । তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্যাদীন-
স্বধর্মী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুত্বাৎ' ইত্যেকম্ । অনুভূতিঃ অনন্যাদীন-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে
তদব্যবহারহেতুত্বাৎ ইত্যপম্, ইতি স্ত্রুত প্রকাশিকা ।

(+) তাৎপর্য এই যে, খেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই
চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ,
রূপের ত আর রূপ নাই । এহলে বস্তু রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ
অনুভূতি ব্যতীত অন্ত বস্তুর উৎপত্তি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের
কর্ত্ত আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায় ।

(†) উৎপত্তির পূর্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অজ্ঞাবকে 'প্রাগভাব' বলে । বাহার প্রাগভাব ;
নাই, করিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, বাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব
নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বক্ষ্য-পুত্র, আকাশ-ভূতম প্রভৃতি ।

নাবগময়তি ; তস্মাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-
মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী কথং স্বাভাবে
প্রমাণং ভবেৎ । নাপ্যন্যতোহবগমন্তং শক্যতে, অনুভূতেরন্য-গোচরত্বাৎ ।
অস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ৎ প্রমাণং ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য
তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-
প্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ । অতোহস্যাঃ প্রাগভাবাদভাবাচ্ছপত্তির্ন-
শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাক্ষ অন্যেহপি ভাব-বিকারান্তস্থা
ন সন্তি ।

অনুৎপন্নেয়মনুভূতিরায়নি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-
পলক্ষেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সুতরাং সে (বিद्यমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ,
(অনুভূতি) অসত্যী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না ।
কারণ, অনুভূতি নিজেই অসত্যী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ
হইবে ? অথ প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ]
অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না । [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির
প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে ‘ইহা অনুভূতি,’ এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন
করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে ; [এখন অনুভূতির অভাব
প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে ‘এই’ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে
না । এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত
হইতে পারা যায় না । অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে,
সুতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর হইতে
পারে না । অতএব, প্রাগভাব প্রভূতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির
উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না । [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অত্যান্ত
(বুদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না । (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না ।
কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে),
(২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণমতে),
(৫) ক্ষয় (অপকীর্যত), (৬) বিনাশ (নশতি) । বাহ্যর জন্মনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী
আর পাঁচটি বিকারও একান্ত অসম্ভব । অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ার ফলে-ফলে আর পাঁচটি বিকারও
অতিবিদ্ব হইল ।

রূপাদেবানুভূতি-ধর্মস্বং ন সম্ভবতি, অতোহনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব
অন্যোহপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যা ধর্মঃ । যতো নিধৃত-নিখিলভেদা সংবিৎ,
অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদন্তীতি
স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি
ব্যাবর্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্ ; সা ভ্রান্তি-
সিদ্ধা রজততেব শুক্তি-শকলশ্চ, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ ।
অতো মনুষ্যোহহমিত্যন্তর্বহিভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ
জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্ ; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং
জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ । অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম, আর নানাত্বটী তাহার ব্যাপ্য
(অধীন) ধর্ম ; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির
অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর, রূপ-রসাদির ভ্রায়
ভেদ প্রভৃতি ধর্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত ; এই কারণেও উহার অনুভবের ধর্ম হইতে
পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভাবাই
(অনুভবের বিষয়) ইহার ধর্ম হইতে পারে না । যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্বপ্রকার
ভেদ-রহিত ; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে । অতএব,
স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা । সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের
অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু । কারণ, জড়ত্ব ধর্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ
যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা ; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্মটী না থাকায় অনুভূতির
অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, ‘আমি জানি’ ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া
থাকে ? না,—এরূপ বলিতে পার না ; শুক্তি-খণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও
সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে) । কারণ, অনুভূতিত আর নিজে নিজের কর্তা (উৎপাদক)
হইতে পারে না । অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা)
দেহপিণ্ডে ‘আমি মনুষ্য’ এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধ্যাত্ত বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও
সেইরূপ অধ্যাত্ত । কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও আবার স্বয়ং
বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত ; সুতরাং, তাহা নির্বিকার, সর্বসাক্ষী,
চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? • জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

কথমিব সম্ভবতি ? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেব কৰ্তৃত্বাদেনোহ-
ধৰ্ম্মত্বম্, স্মৃষ্টি-মূচ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেহ্যাত্মানুভব-দৰ্শনেন নাত্মনোহ-
হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্ । কৰ্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গোরত্বে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে
দেহশ্চেব জড়ত্ব-পরাক্তানায়াত্মাদি-প্রসঙ্গে দুষ্পরিহরঃ ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কৰ্তৃত্বাৎ প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলশ্চ
স্বর্গাদেভোক্তু রাত্মনোহন্যহং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব । তথা অহমর্থ্যাৎ
জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপস্যৈবাভিব্যঞ্জকো জড়োহ্যপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া
তমভিব্যনক্তি । আত্মস্থতয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ ।
দৰ্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিশ্ব-গোত্বাদিকমানুস্থতয়াভিব্যনক্তি ; তৎ-
কৃতোহয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভি-
ব্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলশ্চ তদভিব্যঞ্জকত্বো-

বেরূপ আত্মার ধর্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কর্তৃত্ব প্রভৃতিও
আত্মার ধর্ম হইতে পারে না । [বিশেষতঃ] স্মৃষ্টি ও মূচ্ছা প্রভৃতি কালে ‘অহং’ প্রত্যয়ের
অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব, আত্মা ‘অহং’ প্রতীতির বিষয়
নহে । আত্মার কর্তৃত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের তায় আত্মারও জড়তা,
পরাক্ত (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার দ্রুত হইয়া পড়ে ।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাত্তক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-
ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে ; তাহা প্রমাণাজিজ্ঞাসিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে ।
[এই প্রকারে], ‘অহং’-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা)
যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥

(৪৮) । এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্বিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় ;
এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে । অভিব্যঙ্গ্য
(যাহার অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যঞ্জক
পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম । [দেখা যায়,] দৰ্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-
মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ- (জল-গত ও দৰ্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া
থাকে ; ‘আমি জানি’ এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবকৃত ভ্রম মাত্র ।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক
বা প্রকাশক ; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যঙ্গ্য অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ । জালকরন্ধ্র-নিষ্কাশ্য দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব সুষুপ্তিমুক্তো নীষেতি । তত্র হহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে । অতএব, সুষুপ্তোখিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামুশতি । তস্মাৎ পরমার্থতো নিরন্তরসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ত্রেকাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্বের বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে ? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তলঃস্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে হেতু, ‘আমি জানি,’ এই প্রতীতির জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে ; সেই কারণেই সুষুপ্তি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় ‘অহম্’-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিদ্রোখিত ব্যক্তি কখন কখন ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ এরূপ মনে করিয়া থাকে ।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎ স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাধি বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয় । (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিজ্ঞা-

(*) যে বস্তুর বৈকল্য স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্তর্য না হইয়াও .য, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পায়, তাহাকে ‘বিবর্ত’ বলে । বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে, কেবল দেখিতে অন্তরূপ দখা যায় মাত্র । অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

সত্ত্বতোহন্তথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ । অতত্ত্বতোহন্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না । বিকার হইলেই এরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্বিকার ।

তদিদমোপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দুষিতাশেষ-শেমুখীকাণাগনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাভ্য প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কঙ্ক-কল্পিতমিতি ত্রায়াণুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাভ্যাবিস্তিরনাদরণীয়ম্ । তথাহি,—নির্কির্বেশেষবস্ত-বাদিভিনির্কির্বেশেষে বস্তনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুন্মু ; সবিশেষ-বস্ত-বিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ ।

নিরতির উদ্দেশে স্বভাবঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মূলস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

(৫৯) । যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-

রামানুজ-মতে

শাক্ত মত খণ্ডন ।

বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-

মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন

অর্থের কিরূপ তাৎপর্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার,

এবং তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-স্বব্যবস্থিত করিবার উপযোগী

উপযুক্ত ত্রায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে ; তাহারাই বিচারের অযোগ্য

নানাপ্রকার অমার কুতর্ক দ্বারা পূর্কোক্ত [শাক্তর] মতটী কল্পনা করিয়াছেন । এই

কারণে, যাহারা ত্রায়াণুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্থ

অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) । (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত “বদপ্যাঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “সর্বো বেদান্তো আরভ্যন্তে”, পর্যন্ত গ্রন্থে শাক্তমত-বিবৃত হইয়াছে । তাহাতে তিনটি বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেষ, (৩) নিবর্ত্য । তদ্বাধ্যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ-উপায় ; নির্কির্বেশ চিদ্রাত্র ব্রহ্ম—উপেষ বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাকৃত-অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য বা বাধনীয় ।

রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, না—ঐ তিনটি উপায়, উপেষ ও ফল নহে ; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান—উপেষ, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্য ।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তদ্বাধ্যে ভক্তিই প্রধান । ‘যস্ত মেবে পরা ভক্তিঃ ।’ অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে বাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে । আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

“বিদ্যা রাজন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীরতে । বিদ্যা-হীনমোক্ষস্তঃ নাভিজানাতি বৈশম্বম্ ।”

অর্থাৎ হে রাজন, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (যে) আত্মার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অশকুট নহে । (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ) । এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোগোপালস্ত লোক কেশবকে জানে না । ইত্যাদি যতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । অতএব শব্বরের কথিত মত স্বধীগণের আদরণীয় হইতে পারে না ।

বস্তু স্বানুভবসিদ্ধিমিত্তি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোহপ্যাত্ম-সাক্ষিক-
সবিশেষানুভবাদের (৬) নিরস্তঃ; ইদমহমদর্শমিত্তি কেনচিদ্ বিশেষণ
বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্বেষামনুভবানাম্ । সবিশেষোহপ্যনুভূয়মানোহনুভবঃ
কেনচিদ্ যুক্ত্যভাসেন নির্বিশেষেইতি নিষ্কৃৎমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ
স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কৃৎব্যইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ (৭)
সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষমৈবিশিষ্টম্ভাব বস্তুনোহন্যে বিশেষা নিরস্তান্তে, ইতি
ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । ধিয়ো হি ধীত্বঃ স্বপ্রকাশতা চ,
জ্ঞাতুর্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপক্কেঃ । স্বাপ-মদ-মূচ্ছাস্ত চ সবিশেষ-
এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্বিশেষ-বস্তুবাদী (নিষ্ঠুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা
নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে ‘এই প্রমাণ আছে’, এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ
মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী ।

আর [ইহা] ‘স্বীয় অনুভব সিদ্ধ’ (স্মৃতাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে,
[তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারা
নিরস্ত বা বাধিত । কারণ, ‘আমি ইহা দেখিয়াছি’, এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটা
বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না) ।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটা বিশেষণ সহযোগে
প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটা অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ
করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্তত্ব নাই,
এরূপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা তাহাকে নিষ্কৃষ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে,
[স্মৃতাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারা উহা
সবিশেষ হইয়া পড়ে । এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষণে বিশেষিত হইলেই তাহার
অন্ত্যন্য বিশেষ ধর্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কৃত্রাপি নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি
বা প্রতীতি হয় না । দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন,
তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং
স্বপ্রকাশত্ব [সিদ্ধ হয়] । সুবৃত্তি, মত্ততা ও মূচ্ছাকাগ্নী অনুভবও যে নির্বিশেষ নহে,
(সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব । তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ । অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্তুতি বক্তব্যম্ ।

শব্দস্য তু বিশেষেণ সর্বশেষ এব বস্তুন্যাভিধানসামর্থ্যাৎ, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ । প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োরর্থ-ভেদেন পদস্যেব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবজ্ঞনীয়ম্ । পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসজ্জাতরূপস্য বাক্যস্থানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (†) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শব্দও কিন্তু সর্বশেষ (সঙ্গুণ) বস্তুই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই) । [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে ‘পদ’ সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) ‘যোগেনৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ; (+) ‘সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বোদ্ধ বলেন,—দীপশিখার জ্বালা প্রতিক্রমে ঘৃৎস ও উৎপত্তিশীল (কণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা জ্ঞান মাত্র,—এক অধিতীয় স্বপ্রকাশ, সীত্যা-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তত্ত্বের সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের জ্ঞান জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন কণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য; স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ কর্ত্তনা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদের গুলি ত্যাগ করিলে পরম্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরম্পক ঋণোদ্যোগে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এ কথা হইতেই পারে না।

প্রত্যক্ষা নীর্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নীর্বিশেষ-বস্তুনি
প্রমাণভাঃ । সবিকল্পকং জাত্যাণ্যনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নীর্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-
অগ্নিন্নুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
আর, অর্থভেদঃ বশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা
সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ
বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নীর্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (পদের) সামর্থ্য নাই, সেই
অসামর্থ্য নিবন্ধন নীর্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক নহে ॥

(৫:) সবিকল্পক ও নীর্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ও নীর্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ
নহে । [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-
বিষয়ক, (*) এই কারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক । নীর্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিশেষ বস্তু-

(*) তাৎপর্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নীর্বিকল্পক । জ্ঞানাদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ
এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক' । যেমন,
গো-বিষয়েজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত
হয় ; অতঃ, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয় । আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রকাশ
পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নীর্বিকল্পক' বলা হয় । যেমন, শুধু গো-বিষয়ে
জ্ঞান ও গো-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি ।

অধিকন্তু, তাহারাই এই নীর্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ার অগ্রাহ্য বলিয়া
বর্ণনা করেন । নীর্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয় সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নীর্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে ।
কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটা বিশেষ
ধর্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; যখনই যে বিষয়ে
জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয় । সুতরাং নীর্বিকল্প
জ্ঞানের পূর্বোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ ব্রূহিতে হইবে,—জাতব্য বিষয়ে যত প্রকার
বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুলির প্রতীতি না হইয়া কোন
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নীর্বিকল্পক' ।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটা গৌ দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার
গো-জাতিরও উপলব্ধি করি । পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোধিকবার যখন অপর গৌ দর্শন করি, তখন ব্রূহিতে
পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গো-দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই
অনুসৃত বা অনুগত রহিয়াছে । এই উক্তবিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নীর্বিকল্পক ; কারণ,
তখন গো-মাত্র জানা হইলেও সেই গো-ই যে, সকল গোতে সম্বন্ধ আছে, এই বিশেষবটুকু জানা হয় নাই ।
আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গো-দেখের সর্ব গোতে
অনুবৃত্তিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

নির্বিবকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ববিশেষ-
রহিতস্য । তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেচ্চ ; কেনচিদ্
বিশেষেণ ইদমিথমিতি হি সৰ্ব্বা প্রতীতিরূপজায়তে । ত্রিকোণ সাম্পাদি-
সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ ।

অতো নির্বিবকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিওগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-
পিওগ্রহণং সবিবকল্পকমিত্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিওগ্রহণে গোত্বাদে-
অনুরূপাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিওগ্রহণেষেবানুরূপিতপ্রতীতিঃ ।
প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেবানুরূপিত-ধর্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতী-
য়াদি পিওগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিবকল্পকত্বম্ । সাম্পাদি-
মন্দবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেবানুরূপিতঃ ন প্রথম-পিওগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি
প্রথম-পিওগ্রহণস্য নির্বিবকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদেব-
গ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাদেবপি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিবকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট
পদার্থ অনুরূপ হয়, সবিবকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে ।
সুতরাং, সেই নির্বিবকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু । [এই কারণেই উহা
নির্বিবকল্পের বস্তু-বিবরণক হইতে পারে না] ।

নির্বিবকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব ধর্ম-রহিত
বস্তুর গ্রহণ নহে । কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্বপ্রকার গুণ-বর্জিত) বস্তুর
গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন
একটি বিশেষ ধর্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ বা
সাম্পাদি (গোর গল-কঞ্চল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ
করিতেই পারা যায় না ।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম পিও-(স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে
'নির্বিবকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণকে 'সবিবকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয় । তন্মধ্যে, প্রথম
[গো-] পিও-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্মের অনুরূপিত অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত
গোতে অহুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণ কালে তাহার
অনুরূপিত প্রতীতি হয় । প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির
উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিও-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুরূপিত অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিও
সংকল্প নিশ্চিত হয় । এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিও-জ্ঞানকে 'সবিবকল্প' [বলা
হয়] । প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাম্পাদিবিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেঃ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেপি সংস্থানমেব বস্তুখমিতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেষু গোত্বাদেবানুবৃত্তি-ধর্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সর্বকল্পকত্বমেব । অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরস্তুম্ । ইদমিথ্যমিতি প্রতীতাবিদ-মিথংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে ।

অত্রেথং ভাবঃ,—সাম্বাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব । তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

বিত্যাসরূপ গোত্বাদি-ধর্মের সর্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-দর্শনকে নির্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ত্বাদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি ধর্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে । কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সম্মিশ্রণক জাত্যাতি ধর্ম গুলিও ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেত্তা—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথমগবাদি-পিণ্ড দর্শনেও ‘বস্তুটী এই প্রকার’, এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিত্যাস ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় ; তেমনি, গোত্বাদি ধর্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও সর্বদাই পরিজ্ঞাত হয় । এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সর্বিকল্পক । অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না ॥

(৫২) । এই কারণে, সর্বত্র ‘ভিন্নাভিন্নত্ব’ মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরস্তু হইল । (*) ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা (“ইদং”) এবং [তদগত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার (“ইথং”), কিরূপেই বা এতদ্ব্যয়ের একই বা অভেদ বুঝিতে পারা যায় ?

(*) তাৎপৰ্য্য,—শাকরমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য ও কারক এ সকল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে মতঃ অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না । অথচ, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপদর্শি বা হিতি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে । জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি । এখন ভাষ্যকার ঐ মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন ।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে । ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিখমিতি প্রতীতেঃ । সর্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যেব সূচ্যক্তঃ ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্‌সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ কচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়া হবতিষ্ঠন্তে । গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতর্যেব পদার্থ-ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়া হবস্থিতাঃ । উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ ; ততএব তয়োৰ্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সামাদিরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-ভূত) ‘ইদং’-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদ্ব্যতিরেক (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অসম্ভব-বিরুদ্ধ । দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয় । ‘ইহা এই-প্রকার’ বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয় । যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে, অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু, গোত্বাদি ধর্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থের লাভ করে (আশ্রয়-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে । উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, স্তত্রাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান । (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে । বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অর্থান হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থায় দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্যের স্বাধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে । যেমন, ‘দণ্ডধারী পুরুষ’ বলিলে যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের স্বাধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবও দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও গুণাদি গুণ, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সম্বন্ধ ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা ।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়েই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য, তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত দণ্ড যেরূপ তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন ? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই । অতএব, পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়াই যে, গোত্বাদি ধর্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না ।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোষ্ঠাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিথমিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ. ২।২।৩২] ইতি স্বব্যক্তিমুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বদাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষ্যৈস্তদেব বস্তু-নির্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বন্ধ্যাত্ম-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাপ্বেবিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথকভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোষ্ঠাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাহিত' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ-প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয় [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বন্ধ্যা' (অজাত-সন্তান বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার জ্ঞান স্বাক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেব' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টবাদানুমানং ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্ন, প্রত্যক্ষং সম্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদু-
 র্নিরূপ ইত্যুক্তম্ । তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টৈশ্চৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
 জাত্যাদেবৈব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ব চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
 দূরোৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষযেহেতোঃ
 দৃশ্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুগ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্ত্যপি সম্ভবতোব ।
 অতএব, নানবস্থা, অন্তোন্তাশ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্তিত্বেনপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত-
 -ম্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
 -হ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া-
 -তিপত্তিবিরুদ্ধাভে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
 -ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেন ন গৃহীতঃ ; কিমিতি অশ্রুতী মহিষ-দর্শনে
 -দর্ভতে । সর্বত্র প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-
 -বিষয়-সহচারিণঃ সর্বত্র শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে ।

৭৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
 -গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
 তাহাও দূরীকৃত হইল! কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
 ‘জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে।
 সুতবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
 জ্ঞেয়ও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অত্র পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
 -শেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
 -কায় করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই
 -গরণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ
 -যুক্তিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
 -সং-ভেদ-আকৃতি ও গোত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
 -অনিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
 -বে, “ঘটোহস্তি”=ঘট আছে, “পটোহস্তি”=পট আছে, ইত্যাদি প্রকারে যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
 -ভীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সত্যের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্রাদি
 -তি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্রু-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে
 -রিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিতনস্ত গৃহীত-
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্মৃতাং । * প্রতিসংবেদনঃ
বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্ত বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি ।
সর্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুষা সম্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্ত্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-
গ্রাহিত্বাৎ । নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্ত্যবিষয়ত্বাৎ । শ্রোত্রাদীন্যপি ন সম্মাত্র-
বিষয়গি ; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়ানাণ্যেব । অতঃ সম্মাত্রস্ত চ†
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে ।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না কেন ?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটা জ্ঞান হইল, এবং [তোমার
মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ । অতএব গৃহীত-গ্রাহিত্য-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটা স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না ; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটা স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে † আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয় ; তাহা
হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে । [কারণ, বিষয়-ভে-
দ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না ।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটা নার
জ্ঞানের দ্বারা যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব
থাকিতে পারে না । অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—কলতঃ এষ
সংস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসানাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে ; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্বরূপ ॥

(৫৪) । শুদ্ধ সং-বস্তুটা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না ; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে] । [সং-বস্তু] ত্বকে
দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না ; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্ত্ব
স্পর্শ-গুণ নাই] । শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ,
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে । অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না ।

* বৈলক্ষণ্যাতাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

† “সম্মাত্রস্ত গ্রাহকম্” ইহি (প, ঘ) পাঠঃ ।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্য প্রত্যক্ষণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্য প্রাপ্তবিষয়-
ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ ; সম্মাত্র-ব্রক্ষণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
নাশিত্বাদয়স্ত্রয়োবোক্তাঃ । অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাঙ্গিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্ । সংস্থানাতিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
ছাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ । সংস্থানং নাম
সামাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্ । জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণান্তর-পাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রী 'অনুবাদক'
ইতে পারে, † এবং সম্মাত্ররূপী ব্রক্ষণও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সুতরাং
তামা দ্বারাই সং-ব্রক্ষণ জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে । অতএব, সংস্থান—
জাত্যাদিকপ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে ।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটী একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
কিন গো-ই এক প্রকার*, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান বাতীত আর কাহাকেই ত
হার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্র
ভূতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
ক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত
তি নাই] । স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান । অতএব, যে বস্তু যেক্রপ,
হার তদনুরূপ সংস্থান বৃদ্ধিতে হইবে । যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
রে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
দার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোত্বাদি
তি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে] ।

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) 'অনুবাদক'
ন । 'অনুবাদক' শাস্ত্র প্রমাণ নহে ।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-
ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ ।
গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃতিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-
সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ । † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ ।
অয়মস্মাদ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ
প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্ ; তদ-
নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুর্ত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡
দ্বয়োক্ত্যনয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃতিঃ । অত্র
ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা ; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেক্রপ তাহার
(গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইক্রপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে ?
ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে ;
যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল
(মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয়
না । অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃতি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ),
তন্নিম্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই । [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই
[পরস্পর] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয় । ‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,’ এইরূপ
ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অন্তই প্রতিযোগী ‘অমুক’-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ
ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী ‘অমুক’ পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে ; এই
কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) ‘ভিন্ন,’ এইরূপ ব্যবহার করা হয় ; এ কথা
[“ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব” ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে ।

(৫৫) । আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসংখ্য)
বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার
তাৎপর্য্য-পর্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র । কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন
বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধ্য হয় ।
[কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অংশের স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয়
জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই । যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সত্ত্বাব বা
অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহারাত্ ইতি (গ) পাঠঃ । † নির্বৃত্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ পরিকল্পিতং ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

কালে যন্ত সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তন্ত্ৰাভাবঃ
প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্ত চ * নিবৃত্তিঃ।
দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতানুভূততন্ত্ৰান্বেশ-কালয়োরাভাবপ্রতীতে ন
বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অত্র নিবৃত্ততন্ত্ৰান্বেশ নিবৃত্তির্বা
কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদেদশ-কালসম্বন্ধিতয়োরাভাবপ্রতীতে-
বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্ত দেশ-কালান্তর-
ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে
হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নে, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-
ইতি। অতো ন সম্মাত্রমেব বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-
বিষয়িভাবেন ভেদস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেকা
সর্তীত্যেতদপি নিরস্তুম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দূর্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়। [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্তী ও ভিন্নসময়বর্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অত্র তাহার নিবৃত্তিই বা বলা হয় কিরূপে? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয়; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)। কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন বালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিद्यমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাভের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অনুগত বলিয়া ‘সৎ’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে]; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সৎক নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’, এই সিদ্ধান্তও নিরস্তু হইল।

* তন্ত্ৰ চ’ ইতি (ক) পাঠঃ।

† দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

§ দ্বিষয়েষাশ্চ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ।

যত্নু, অনুভূতঃ স্বয়ংপ্রকাশমুক্তম্ ; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং
জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্তুি ।
পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্ত্যাপ্যতী-
তস্য “অজ্ঞাসিৎ” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ । (ক) অতোহনুভূতিশ্চেৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বমিত্যপি † দুৰ্লভম্ ; স্বগতাতীতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ । পরানু-
ভবানুমানানুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ । আচার্য্যস্য জ্ঞানবত্বমনুযায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু,
সর্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই । কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষেপে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্মরণের) বিষয়ীভূত হয় । অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না ।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে । কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অতীত হইয়া গিয়াছে ; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অতীত অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না ;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

* তদৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(ক) জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

† অনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বমিত্যপি’ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অশ্ব লইয়া আইস’ । এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাণী (অশ্ব) লইয়া আসিল । প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অষ্টটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস’ ।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ অতিপালন করিল । অশ্ব ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অশ্ব ও গো’-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নান্যবিষয়ে অনুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানু-ভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্তনুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্বারঃ ; গগন-কুসুমাদে-রননুভাব্যস্তানুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসঙ্গ-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদেরপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাশীয়াতাম্। অনুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদেব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অত্র জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্তমানরূপে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্বোক্ত প্রকাশ-পতাবেব অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) যেকূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিম্ ? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে। [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

৭ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটা প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটা প্রাণী যথাক্রমে ‘অ’ ও ‘গো’ শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ রূপে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য দেখিয়া অমুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র তদমুদারে কার্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদমুদারূপ কার্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অমুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেবপাননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যেহেননুভূতিত্ব-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যদু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাভাবাত্মপত্তির্নিরস্তুতে,
তদক্ষস্তু জাত্যক্ষেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্য গ্রাহকভাবাদভাবো ন
শক্যতে বক্তুন্ম্ ; অনুভূতৌব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগত্যোরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব স্বীকার করিলে [অনুভাব] ঘটাদির ত্যায় তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানেব সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে ? [হাঁ, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব হইলেও ত গগন-কুম্মাদির ত্যায় তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে ? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, স্মরণ তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও ঠিক এক জন্মান্তরকর্তৃক
অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠি] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুদ্ধিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না ; যে হেতু, স্বয়ং
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিজ্ঞমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে ? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব ; তাহা হইতেই পারে না । বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না ; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

+ তাৎপর্য—শঙ্করমতে আশ্রয় অনুভূতি এক অতির পদার্থ । দৃষ্টান্তরূপে অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আশ্রয়রূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভোগ্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রামানুজধর্মী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাব হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতি হইবে ;
এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুম্ম অসৎ পদার্থ ; স্মরণ কখনও অনুভাব্য
হয় না, কিন্তু তাবলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে ? যদি বল যে, গগন-কুম্মদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যন্ততৎসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্রয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রবীষি ? হন্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধাঃ, ইতি ন তদপহুবঃ (৯) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্তিনমনুশ্রবঃ কো ত্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মণঃ প্রত্যক্ষস্ত হি এষ স্ভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্তিনঃ
পদার্থস্ত গ্রাহকত্বম্, ন সার্বের্ষমাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
যোগি-প্রত্যক্ষাদিযু কালান্তরবর্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাৎ । অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদি ব সমকাল-বর্তির নিয়ম আছে । জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি
কথাও একপ (অনুভূতি ও তৎ প্রাগভাবের সমকাল-বর্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐকপ নিয়ম
মাছে, বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
প্রতি সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই
কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্নত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (১) ।

যে হেতু, স্বপণ, অহুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্তী
বস্তুও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্তি-
বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

১ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে,
কাবশ্যে উহারা অনুভূতি দেখী হইতে পরিত্যক্ত । এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দরমতে সমস্ত
২৪ যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগন কুহুমাদিও জ্ঞান ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং
কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভাব্যকে আর অননুভূতিদের কাবণ বলিয়া
দর্শন করা সমীচীন হইতে পারে না ।

(৭) 'তদভাব নিরূপঃ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—শব্দ বলায়ছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটা নিঃসঙ্গ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে
, কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্বসম্মত
কথিত । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জ্ঞানিতে হইলেও অনুভব পাকা আবগুক, বিনা অনুভবে কোঁর বস্তুরই
উৎ প্রমাণ হয় না, অতএব অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহারা
সঙ্গ পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্তমান, একপ অতীত ও অনাগত
ধর্মের যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে,
প্রাগভাব-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্তিত্ব নিয়ম—অস্তুর সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত স্বসমকালবর্তিনা অবিনাভাবোহর্থ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাহ-প্রত্যানীকতা । অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্নি বাহ-
বিষয়া নফেহপ্যর্থ স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত-
মানত্বাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাচ্চত্বাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (ঃ) কস্মচ্চিদৃশ্যতে । নচ-
গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্মৃতীতি ।
যদেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরুচশ্চৎ ; যোগ্যানুপ-
লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপশাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাহ-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব ‘স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, উহা নির্লক্ষ্য’ এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল ॥

(৫৯) । যদি বল যে, সংবিদের [অমুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না; কারণ, তৎকাল সে বর্তমান থাকে না । [অমুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে ‘লিঙ্গ’ বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই,
কেন না,—অমুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [যাহার জন্ত অমুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অমু-
ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অমুভূতির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অমুভূতির ‘স্বতঃসিদ্ধত্ব’ রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-
ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ভ্রাম্যমতে যখন] ‘অনুপপত্তি’

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অমুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব
স্বীকার করিতে হইবে,—‘অমুভূতির প্রাগভাব নাই’ বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে ভা-
গে অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্নত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দের যুক্তি উপেক্ষণীয় ।

(*), নানুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব বাস্তি ।

কিঞ্চ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সত্ত্বং সাধয়ৎ তস্মাৎ ন সর্বদা সত্ত্বমবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্বোত্তর-কালসত্ত্বা ন প্রতীয়েত। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্মাৎ কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ। ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়েত, ইতি নিত্যং স্মাৎ। নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়েত।

এমাণ দ্বারাই অভাব সমার্থক বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে ?] (*) অতএব আপনি [বিচার হইতে; বিবত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ বহুক্ষণ বিত্তমান থাকে, ততক্ষণই সং; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাপেক্ষ হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্ত্বা জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্বোত্তরকালে অর্থাৎ উপপত্তির পূর্বেও ধ্বংসের পর আর ঘট্টের সত্ত্বা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজের কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্বকালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্ত্বার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত? কিন্তু সন্দেহে পত্ত প্রতীত হয় না।

(*) ১২পর্বা,—শব্দর ম'ত, অনুভূতির প্রাপ্ত্যাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধ'ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধ' হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাপ্ত্যাব সংক্ষেপে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপপাদন প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতু ব উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাপ্ত্যাব সংক্ষেপে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ স্থায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটা প্রমাণ, হেতু তাহা দ্বারাই অতীত প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে, তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমাধ্য পরিগণিত করেন, দাব্য কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অতীতের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন কোন প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, একথা বলা যায় না।

৬৮। ১৩পর্বা,—যেমন, ঘট্টের অনুভবাত্মক ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বোধক হয় না; তেমনি, অনুভবাত্মক বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই শুদ্ধি (পাটনিয়া) কালীন অনুভবের স্মৃতি-বোধক—অতএবের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ ; স্ববিষয়ানপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্বেষু কালানবচ্ছিন্না নিত্যাস্থাঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিয়য়াণাম্ । ন চ নির্বিষয়া কাচিং সংবিদস্তি ; অনুপলক্ষেঃ । বিষয়-প্রকাশনতয়েবোপলক্ষেরেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তচ্ছত্বে স্যাৎ ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিযু সর্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্কুরতীতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুলন্ধি-পরাহতত্বাৎ । † তাষপি দশায় অনুভূতিরনুভূতা চেৎ ; তস্তাঃ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্যাৎ ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নহনুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাবঃ কথমনুভবাব্যব সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞান জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, স্বতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত ; কারণ, অনুভূতমান বিষয় তাহাও অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে । আর, বিষয়-বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ এরূপ অনুভূতি দেখা যায় না । কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে । এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না ; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে ।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান ক্ষুদ্রীত পায় ; তাহাও বলিতে পার না । কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুলন্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাতপে পরও তাহার স্মরণ হইত । [অথচ কাহারো] তাহা হয় না ।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাজেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—দেহভাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোখিত ব্যক্তির]

(*) 'সংবিদনুরূপত্বাদ্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) 'পরাকৃতত্বাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহ্যস্মরণ-নিয়মোহনুভবাত্তাবমেব সাধয়তি ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাত্তাবঃ, সুপ্তোখিততস্ত “ইয়ন্তং কালং ন
কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপানুভবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুন্ম ;
অর্থান্তরাননুভবস্থার্থান্তরাভাবস্ত চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাত্তাবাৎ ।
তাস্মপি দশাস্বহমর্শোহনুবর্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

ননু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোহনুভবোহস্তীতি পূর্বমুক্তম্ ? সত্য-
মূলম্ ; সঙ্গাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষঃ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে । ইহ তু
সবলবিসয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যপপাদয়িষ্যতে । অতোহনুভূতিঃ
সত্য স্রগঃ স্বপ্রাগভাবঃ ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুন্ম ।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্ববর্ণাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণভাবের নিয়ম হইতেই যে,
অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—‘আমি এত ক্ষণ কিছুই জ্ঞানিতে পারি নাই’ ;
সুপ্তোখিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এ কথাও বলিতে পার না
য, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বেও বিষয়নিষ্কারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের)
অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না । তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞ বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অজ্ঞ বস্তুর বিনাশ, যখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না ।
বস্তুতঃ সেই স্বপাদি অবস্থায়ও যে অহ-ভাব বা আমিত্ব অনুভূত থাকে, ইহা পরে
জ্ঞা হইবে ।

আচ্ছা, স্বপাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (ভূমি—রামানুজ) পূর্বে
লিখিয়াছি [এখন তাহার নিষেধ করিতেছি কি —কারণে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
স-চী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্কিংশেব নহে), তাহা
ইতঃপূর্ব ব্যবস্থাপিত করা হইবে । এখানে কেবল সর্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র । যদি বল, কেবল নির্কিংশেব জ্ঞানই আত্মানুভব,
তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ? না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
য পরাশ্রিত (নির্কিংশেব নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব । অতএব, ‘অনুভূতি স্রগঃ বিজ্ঞ-
ান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না,’ এ কথা বলিতে পার না । [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিসয় এব ইতি (৫) পাঠঃ ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাশ্রুতাহপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ন
প্রাগভাবাশ্রিত্য সংবিদেহনুৎপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্মা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্ ।
প্রাগভাবে ব্যভিচারঃ ; তস্মাৎ হি জন্মাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে ;
ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিক্কতা ভবতি । তথা চ ভবদভিমতঃ
বিদ্যানুৎপত্তম্বেব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মাৎ
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারঃ সর্ব্ব মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতাহপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ ভবতি । নহসাবভ্যুপ-
গম্যতে ।

যদপি—অনুভূতিরজস্বাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পদ্যতে, অজস্বেবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাত্ম-
পগত্যা অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকসম্ভাবশ্চাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, ‘অনুভূতি’ প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না, এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে ‘সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,’ এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতিব] অগ্নাত্ত বিকারেরও প্রমা-
থান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবেই জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাব ভিন্ন
পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐক্য নিয়ম] ; হ্যাঁ, ঐক্য বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককোশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটা উপর
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিদ্যাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি,—
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যরূপও কোন বিকার আছে কি ? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্থ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং ‘অনাদি’ বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

মথ্যরূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হাবিষ্টেব স্মাদাত্মা ।
অবাসিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (*)
চ্ছেদ-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি--নাস্ত্য দৃশ্যদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেন তেষাং ন দৃশিধর্মত্বম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগম্যৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-
র্নিত্য-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্ ।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?
। বস্তুতঃ অবিজ্ঞা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
বাবদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
স্বাদ প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
ইহা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
ইয়া থাকে ; তেমনি অবাসিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও
নান্দ স্বীকার করিতেই হইবে ।

৬২ । আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
অতএব তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
[নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্য-নিবন্ধনই
তাহার দৃশ্যরূপা অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপৰ্য্য—“প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষঃ প্রদর্শ্যন্তে স্ব-স্ব-খণ্ডবিৎ বিষয়ঃ ।
মধ্যং, ভিন্ন ভিন্ন স্ব-স্ব-খণ্ডবিৎ বিষয়ে যেকণ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের
ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
প্রত্যেক বিভাগ ঘটিতে পারে না । ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । এ কথার
পর ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ-জন্মধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে,
তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম
লিখেছে । যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদি ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
দ্বন্দ্বের অত্র কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্মচিদ-
বিষয়স্ত প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশাত্মা তু স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়-
প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্। একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদহীতি। তেষাং
জড়ত্বাভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্যভূতৈস্তৈরনৈকাস্ত্যম-
পরিহার্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যানীকত্বমিত্যভাব-
রূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাভ্যুপেতশ্চৎ; তন্নিষেধোক্ত্য কিমপি
নৈক্তিং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্য দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তব্য
হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্য-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে,
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অনুভূতি] বিद्यমান থাকায় তদাশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিद्यমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা।
চিৎ-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্বকালে বর্তমান থাকার
নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্য; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্য নিত্যত্বাদি দ্বারা যে,
পূর্বোক্ত যুক্তির ব্যাভিচার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি
হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিরোধী, উক্ত ধর্ম্য সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক,
উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না।
অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্যগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক,
অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ বন্ধাব পুত্র-প্রতিষেধের
গায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্যই প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,— শব্দরমতে অনুভূতিটী বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্। পক্ষান্তরে, বাহ্য দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না। সুতরাং নিত্যত্বও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য-ধর্ম্যনহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে
অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্য বশতঃ তাহার অনুভূতির ধর্ম্য হইতে পারে না, ইত্যাদি
ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে। কারণ অনুভূতির যে নগাধ
ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাণীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব
বখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্য থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথিত
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সমর্থতা স্মাৎ ;
ম চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্ম
কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন
সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুঞ্জত্বমিব কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি
চেৎ ; কোহয়মায়া ? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং
হু তৎ । তথা হি, কস্মচিৎ পুরুষস্ত কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া
চৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্মতাবমনুভবেৎ ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরिति স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্যাবেনৈব কস্ম-
চিদন্তনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাশ্রয়পরনামা স-
ক-
মিকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্যবিশেষঃ “ঘটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,”
‘পটমহং সংবেদমি’ ইতি সর্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া
ই তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা ।

৩৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়,
বে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে । আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের স্তায়
ক্ষ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে । সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি
গতির সিদ্ধি । উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে
পারে না ; একের পুত্র ধর্ম্যটী বেক্ষপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । অর্থাৎ
ব্রহ্ম ধর্ম্যটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক
ইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদ্বৎ-সাপেক্ষ । যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম্য ।
ই আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ইয়া, উক্ত
হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরুক্ত অর্থাৎ অসংকথা । দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন
যয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব
হুত্ব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের
অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয় । জ্ঞান,
বগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সাক্ষর্যক অর্থাৎ কোন একটা বিষয়
বলধন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্ম্যেরই
ম অনুভূতি । ‘আমি ঘট জানি’ এই বিষয়টী অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন
(হুত্ব) করিতেছি,’ এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে ।
র, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশ্য ধর্ম্যের সমর্থন করিয়াছ ।

অস্ম্য সাক্ষ্যকস্ম্য কৰ্ত্ত্ব-ধৰ্ম্মবিশেষস্ম্য কৰ্ম্মত্ববৎ (*) কৰ্ত্ত্বত্বমপি দুৰ্ঘটমিতি।
তথা হি ;—অস্ম্য কৰ্ত্ত্বঃ স্থিরত্বং কৰ্ত্ত্বধৰ্ম্মস্ম্য সংবেদনাখ্যস্ম্য স্মৃথ-দুঃখাদিরি
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । কৰ্ত্ত্বৈশ্বৰ্য্যং তাবৎ “দ
এবায়মর্থঃ পূৰ্ব্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্ । (†) “অহং
জানামি, অহমজ্ঞাসিৎ, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্,” ইতি চ
সংবিদ্বৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্ । এবং ক্ষণভঙ্গিত্বাঃ
সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূৰ্ব্বৈতদ্যদৃষ্টং পরেতদ্যঃ (‡) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি
প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্তোনানুভূতস্য নহন্তেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেহপি প্রতिसন্ধান-
সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ । প্রতिसন্ধানং হি পূৰ্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমুপ-

কৰ্ত্ত্বগত ধৰ্ম্মবিশেষ এই সাক্ষ্যক (কৰ্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কৰ্ম্ম স্বরূপ
হইতে পারে না, তেমনি কৰ্ত্ত্বস্বরূপও হইতে পারে না । দেখ, এই অনুভবের যিনি কৰ্ত্তা-
অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ধর্ম
অনুভবকে ঠিক স্মৃথ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) আশ্রয় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে
দেখা যায় । ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি’, এই প্রত্যভিজ্ঞা
(৭) দ্বারাই কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) দিষ্ট হইতেছে ।
[কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি’, ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতর) ও
জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের
উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয় প্রত্যক্ষ দিষ্ট । অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে
পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবিত্ত বা জ্ঞান পদার্থটা ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্রিয়া
জন্ম-মরণ শালী ; সেই সংবিত্তকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর ও
পরদিবসে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না ।
কারণ, অত্ম-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্তের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার
করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি-

(*) কৰ্ম্মত্ববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অপারেতদ্যঃ’ ইতি (ব, ঘ) পাঠঃ ।

(§) ‘প্রতিসন্ধানাভাবঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৭) । যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্বে
দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূতক প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা । প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ
মধ্যে পরিগণিত ।

পায়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্’ ইতি, ভবতো-
প্যনুভূতেনহনুভবিতৃহমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
চিৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধে সন্তবতীতুক্তম্ । উভয়া-
নুপগতা সংবিদেবাত্তেতু্যপলব্ধিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
তি নির্ব্বকহেহাত্মাশাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
মশিচৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
অহং জানামি”তি শিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
অহং জানামি” ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিঞ্চ,—

জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিজ্ঞমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-
পন্ন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
দেখিও অনুভব করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
যে হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
বেনা) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অনুভূতি কখনই সন্তপন হয় না,
বিয়, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
হুতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রতাপ্যাত
লৈ এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসং যুক্তি বা হেতু
দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্ত দ্বারা নিরস্ত হইল ॥

৬৪ । আচ্ছা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং’-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
[৬৩], একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারা নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে;
তরাং সেই ‘অহং’-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যাত্মক (অচেতন) ‘যুগ্মৎ’-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
যা পড়িতেছে । (*) । না— ইহা একরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং’-পদার্থটী ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
বৈ অনুভূত হইয়া থাকে; [অহংকে যুগ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
বিঘাত হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়মানু-
সারে অস্মি-চৈতন্য-প্রকাশ ‘অহং’-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না; অন্যথা হইলেই তাহাকে
‘অহং’-পদার্থ (তুমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং’-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
প্রকাশ হওয়ার অন্যথা—বাহ্য—যুগ্মৎপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ ।
 অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্ভতে ॥
 নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দতাক্ স্বরাট্ ।
 ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥
 অহমর্থ-বিনাশশ্চৈশ্মোক্ ইত্যধ্যবস্তুতি ।
 অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগম্যতঃ ॥
 ময়ি নষ্টেইপি মত্তোহন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা ।
 ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্মাপি ন ভবিষ্যতি ॥
 স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।
 স্বসম্বন্ধ-(+) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
 ছেদুঃশ্চছদস্ত চাভাবে ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ ।
 অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
 “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্” ইতি (‡) শ্রুতিঃ ।

[রহদা°, ৪।৪।১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা°, ১৩।১]

অপিচ, ‘অহং’-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাস্যৎ হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং’-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থ আশ্রয়ের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষ কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিद्यমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্ত কাহারও যত্ন সত্ত্বপূর্ণ হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রভূত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্মের (বাহ্যকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-স্বরূপ পরিভাষ্য করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং’-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানই এই জ্ঞানের কর্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈজ্ঞেয়ি!

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ‘স্বসম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেবেতি চ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ । শ্রুতৌ তু দুজ্ঞাপি নৈবং পাঠ উপলভ্যতে ।

“নান্না শ্রুতে”রিত্যরভ্য সূত্রকারোহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্যোত এব”(*)ত্যাতে নান্না জ্ঞাপ্তিমাাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধৌ হ্যস্বদর্থঃ, যুস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ । তত্রাহং জ্ঞানামিতি সিদ্ধৌ জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ্ব্যাহতার্থক । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ । চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ । ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (+) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বক । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যান্যাপ প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবজুপেণাব-তিষ্ঠতে । যদপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ এই শ্রুতি, এবং ‘ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া থাকেন ।’ স্বয়ং সূত্রকারও “নান্না শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “জঃ অতএব” [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, ‘অহং’-পদার্থটি ‘অহং’-প্রতীতি সিদ্ধ ; আর ‘যুস্মৎ’-পদার্থটি ‘যুস্মৎ’-জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং’-প্রতীতিগন্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুস্মৎ’-(‘তুমি’) পদার্থ বলা, তাহা ঠিক ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই কথার স্থায় ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ । উক্ত ‘অহং’-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যাহা স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহাব দৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জ্ঞাত কখনই অপ্ৰকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না ; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান করে ; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন । যদিও প্রভা ধর্মটি প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(*) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিত্বেন’ ইতি (ক) পাঠঃ । (‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্র ‘যথা’ শব্দস্ত উত্তরজ ‘এবময়মাত্মা চিৎরূপ এব চৈতন্যগুণকঃ’ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রোপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবত্বাচ্চ শৌক্যাদিধর্ম-
বৈধর্ম্যাং প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশবত্বং চ
স্বস্বরূপস্থান্যেযাক্ প্রকাশকত্বাং । অস্থাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-
তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তুঃ প্রভেত্যুচ্যাস্তে, মণি-দ্যুমণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উদ্ব্ৰমুদগম্যা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তিৰ্য্যগুর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুঃ
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্ন্য বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্যাধিক্যমিত্যাচ্যপলঙ্ঘিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-
দীনামৌষ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিত্ররূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

গুরুত্বাদির ভ্রায় গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, গুরুত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা যখন নিজের সূরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিতি করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইত্যন্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ ‘প্রভা’ নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের প্রতিমূর্ত্তিই বিনাশ সূচক করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিরমিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(বনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্ণমাণা (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণমাণাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । তথা হি শ্রুতয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
দনোহনন্তরোহবাছঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা আরে অয়মাত্মা-
নন্তরোহবাছঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;” [রহদা০ ৬৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব।” [রহদা০ ৪।৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি।” [রহদা০ ৬।৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিমোপো
বিদ্যতে।” [রহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিত্রাগীতি, স আত্মা।”
[রহদা০ ৬।৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।” [রহদা০ ৮।১২।৪]। “এব হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ত্রাতা মন্তা

মমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্জী
প্রভৃতি উপযুক্ত কারণের সম্ভাবে সম্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিক্ষেপে সুসু প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সামিধ্য-
নিবন্ধন ঘেৰূপ [অন্ত বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সমিধান্নেই
দেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার অধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
কবিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির স্তায় চৈতন্ত্ব গুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ সুপ্রকাশত্ব ; শ্রুতি সকলও দেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে।]
'ধ্বরে মৈত্রিয়ি ! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড ঘেৰূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
বসম্বর, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
কেবলই 'জ্ঞানস্বরূপ।' 'এই সুসুপ্তি অবস্থায় আত্মা সুয়ংপ্রকাশ হয়।' 'জ্ঞাতার জ্ঞান'
বিস্তৃত হয় না।' 'আমি ইহা ব্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি 'বকরেন, তিনি আত্মা।'
'আত্মা কে? যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।' 'এই
'বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা চিৎ-জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্ত্ব (জ্ঞান)
'তাহার ও' হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্ত্ব ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সমাধান কবিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ ঘেৰূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিদ্রূপ, চৈতন্ত্ব তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত গেজেময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা
বাত কথ্যে, হৃদয়ঃ প্রভাও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইত্যন্তঃ প্রস্থত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে গেজেপদার্থ
(দীপাদি) সর্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিত পারিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য-
দেবেরও অবয়ব অবয়ব বিশেষণ সম্ভব: এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সম্ভব কথা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৩।৭] । “বিজ্ঞাতারমরে
 কেন বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ ।”
 [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] । “ন পশ্যো যত্ন্যং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।”
 “স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” [ছান্দো০, ৭।২।৬২] । “নোপজনং স্মরম্মিদং শরীরম্ ।”
 [ছান্দো০, ৮।২।৩] । এবমেবাস্ত্র পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ
 পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ।” [প্রশ্না০, উ০, ৬।৫] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনো-
 ময়াদন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তিরি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদিঃ ।
 বক্ষ্যতি চ, ‘জ্ঞোহত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি । অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোহ-
 যমাত্মা জ্ঞাতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্ । প্রকাশস্বাদেব কস্মচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ,
 প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ । তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়]
 অহুত্ব করে।’ ‘ঐষ্টী কখনই যত্না (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না,
 কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ ‘[সেই আত্মজ
 পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শী
 পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া
 অন্তর্মিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্কর্তা (স্বক্স) আত্মা আছে, বাহার
 নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি। [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাত।’
 অতএব এই সুপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটেন।’ প্রদীপ-
 প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও
 প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবিভূত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে
 পারে না। শব্দার্থভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অহুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

(*) তাৎপৰ্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) । (২) শ্রদ্ধা (আন্তরিক্য-
 বুদ্ধি) (৩) আকাশ । (৪) বায়ু । (৫) তেজঃ । (৬) জল । (৭) পৃথিবী । (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও
 কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ) । (৯) মনঃ । (১০) অন্ন (খাদ্যাদি) । (১১) বোধী (বল) । (১২) তপস্তা । (১৩) ময়
 (চতুর্বেদ) । (১৪) কর্ম (যজ্ঞাদি) । (১৫) লোক (কর্মফল) । (১৬) নাম (নাম, গায়ত্রী প্রভৃতি) ।

জীব যত কাল অবিন্যাস অভিজুত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না ; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার
 কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ স্বখ-দুঃখ ভোগ করে । যখন জীবের
 জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও
 রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায় । এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রমোদপানিষদে ষষ্ঠ-প্রাণের
 চতুর্থ ময় ঐষ্টব্য ।

জ্ঞানঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ । ন হি লোক-বেদয়োজ্ঞানাত্যাदे (*)
কর্মকস্মাকর্ভকস্ম চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি । তত্রৈদং প্রক্টব্যম্, (+) অজ-
ড়মিতি কিমভিপ্রেতম্ । স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ ; তথা সতি
পাদিন্বনৈকান্তম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
শ্চ । (‡) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্তাকল্পমপি স্মৃতিদ্বি-ব্যভিচারান্নিস্তম্ ।
যদ্যুচ্যেত, (§) স্মৃতিদ্বিব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যাত্মস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

র্থঃ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ । কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
তাপি 'জ্ঞানাতী' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
য না ।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, অজড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আস্মা
কিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্ত এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা
? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিন্বলে
হার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
কাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, স্তবরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (‡) [যদি বল,] বাহার সত্তা কখনও
অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও স্মৃতিদ্বি-ব্যভিচার ঘটে, স্তবরাং
উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, স্মৃতি ও স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না] ।
যদি বল, স্মৃতিদ্বির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, স্তবরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাदे इति (क) पाठः ।

(+) द्रष्टव्यम्, इति कचिৎ पाठः ।

(‡) सिद्धिर्विरোধश्च, इति (ख, घ) पाठः ।

(§) यदुच्येत, इति (ग) पाठः ।

(¶) अज्ञप्तिन्, इति (ग) पाठः ।

(.) ताৎপর্য্য,—শব্দরমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ) । তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্গ
জড়পদার্থ—অনাস্মা । আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আস্মা । সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই
তাহা আত্মস্বকপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—বাহা
প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়'
নিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা স্বারা শব্দরের
অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ
গাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ বাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে
সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দর মতে সংবিৎ ও প্রকাশ
কই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; স্তবরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত প্রযোজ্য-
প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয় ।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্তোতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হন্যশ্চৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সূখীতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বয়েব সিধ্যন্ অজড়োহহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্মাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ভা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সূখাদেদিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং
প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ । অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্য
জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্লিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যাদিকরণেনানুভবিতা অহমর্থঃ
প্রতীয়তে—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাসরূপদ্যাদ্যাকারতয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদন্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদধ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ছায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জ্ঞাত অথবা পরের জ্ঞাত প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] ‘আমি সূখী’ বলিলে
সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্বোক্ত
একার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সূক্ষ্ম
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্মই
জ্ঞান-পদার্থটী সূখাদির ছায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরঃ
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্লি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়,
তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়,
কারণ, কোন একটা সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বাতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সমুদ্রস্থ উজ্জল শুক্লির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপে
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদন্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদন্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ী-
ভাবে প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে ‘দণ্ডী
দেবদত্তঃ’ ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমি
প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থলোহমিত্যাदि-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ
জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতয়া (*) অনুভূতেরপি
মিথ্যাহং স্মৃৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধি-
তদেহানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; ইত্বেবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি
ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্তাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি,
অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিহ-
(+) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্তাহঙ্কারস্ত। কর্তৃত্বাদির্হি
রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্মঃ, কর্তৃত্বহংপ্রত্যয়গোচরস্বৈ চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে
দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, ‘আমি অনুভব
করিতেছি’ বলিলেও যখন অনুভূতিকে ‘অহং’-পদার্থের বিশেষরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন
করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক
বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, ‘আমি স্থল’ ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন
জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও
যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী
পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্ত-
মাত্রেরই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা ঠায়া যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির
মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ;
কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-
রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব
ধর্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম ‘অহংকার’-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে]
রূপরসাদির জ্ঞায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্মও ‘অহং’-(আমিধ)
বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের জ্ঞায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত, (বাহ্য

শ্বেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্বাহঙ্কারস্ত, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্ত ।

এতত্ত্বং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যানীক-
দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদ্রূপ্য-†) হ্রাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি । অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্ত, দৃশিত্ববৎ । যথা দৃশিত্বং তৎকৰ্ম্মণো (§) হহঙ্কারস্ত নাভ্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকৰ্ম্মণোহভ্যুপগম্যন্তব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্ত
নিত্যস্ত স্বাভাবিক-ধৰ্ম্মত্বেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চাত্মনো “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি
বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি । অস্ত জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ । স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং
সঙ্কেচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ । অতঃ, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং কন্মণা সঙ্ক-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । এ কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের
আর অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম্ম; (সুতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব) ।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্য ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণে
তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও
পরাক্তাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্কৃত হইয়া থাকে । অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশ্যের
(জ্ঞানরূপতার) আর জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশ্য বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না ।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা
নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য । “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অভিহিত হইবে । আর, “জ্ঞঃ অত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে । আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃপদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তদ্রূপত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

চিত্তস্বরূপং তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণং-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেन्द्रিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিन्द्रিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমাস্ত্যব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কৰ্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-স্তান্নন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্বাভাব্যহকারস্য জাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্বাভাব্যহকারস্য (+) চিৎ-সম্মিধানে তচ্ছায়াপত্তা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহকার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহকারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহকারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যাচাক্ষুষ্মত্বাচ্চ, ন হচাক্ষুষ্মাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানপ্রসরঃ বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের ষোণ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটি যথাযোগ্য কৰ্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইन्द्रিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইन्द्रিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইन्द्रিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়েব ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইन्द्रিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইन्द्रিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কৰ্ম্ম-নিমিত্ত, সূত্রগাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ষটে না,— আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্ত্যপ্রতি-বিধন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্বেক্ নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(1) জড়স্বাভাব্যহকারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোম্যবৎ চিংসম্পর্কাৎ জাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*) ।
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জাতৃত্বং
তদুপলব্ধির্বা । অহঙ্কারস্ত অচেতনস্ত জাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূতরাং ন তৎ-
সম্পর্কাৎ সংবিদি জাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্তনুভূতের ভিষ্যজ্ঞকঃ
স্বাত্মস্থানমেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবিদিতি । তদযুক্তম্, আত্মনঃ
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট
হয় না । (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেকোন অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিং-
সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেবও জাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ,
চিংপদার্থেরই যখন জাতৃত্ব অবীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব বা
জাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জাতৃত্ব একেবারেই
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিত্তের) জাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে
কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিযাজ্ঞক ; সূতরাং সে দর্পণাদির ত্যায় স্বগত—
অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে; কাবণ, স্বয়ং জ্যোতির্গয়
(স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপকাশ-) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অগ্রহণ) উক্ত আছে,—‘শাস্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিত্তি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য
কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেকোন প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিষ্কটে
ধাকার অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূতরাং এই ভাবে আবশ্যকমতে
অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ, চিংছায়া-পাত দুইরকমে হইতে পারে ।
এক, চৈতন্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়া । তদ্বোধে,
চৈতন্যের নিজের যখন জাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অগ্নিরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না ।
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাহার রূপ আছে, বাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ।
চৈতন্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব ও
দৃষ্ট-বিরুদ্ধ ।

শান্তাপ্রাণ ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মনং ব্যানক্ৰীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবধীনসিদ্ধয়ো হি সর্বৈ পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হ্চিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানক্ৰীত্যাশ্রয়বিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম্,—

ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমাত্মন্যং ন চ স্ম্যৎ প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যত্বেহননুভূতিত্বমাত্মনি স্মাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যা-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সার্থীযঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুট-
রমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহ্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের তায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
কর; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ
বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়ান্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিশিষ্ট পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবাত্মনাশের সম্ভাবনারও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির তায়
আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না ।’ স্বর্ঘ্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও স্বর্ঘ্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া
সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অস্ত্য সংবিদ্রপশ্চাত্তানোহহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্তোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ । নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্তা অনুভবাস্তুরাননুভাব্যত্বাৎ । তত এব চ ন তদনুভবসাধ-নানুগ্রহঃ । স হি দ্বিধা, (+) জ্ঞেয়স্তেন্দ্রিয়সম্বন্ধাহেতুত্বেন বা, যথা জ্ঞাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে, (‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধাহেতুত্বেন, বোদ্ধ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্ত্য শাস্ত্রস্ত্য শম-দমাদিনা । (||) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধাহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটী কি প্রকার ? —উৎপত্তি বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য) , সুতরাং অস্ত্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তুর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না । এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না । তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] হই প্রকার । এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা ; যেমন,—মনুষ্যাদি জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জ্ঞাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি । দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন । (§) অতঃপরে উক্ত আছে যে, ‘[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥’

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(+) সংবিদা জ্ঞেয়স্তেন্দ্ৰি (গ) পাঠঃ । (‡) মুখাদের্গু হণে, ইতি (ঘ) পাঠঃ । § বোধস্ত্য শাস্ত্রস্তেন্দ্ৰি (গ) পাঠঃ ।

(§) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ ।

(||) তাৎপর্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যাদি জ্ঞাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি ; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জ্ঞাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই কারণে জ্ঞাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তির জ্ঞাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে ।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃত্ত্বং ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিগাই যেন হয় । অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত-বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্পৃষ্ট হয় । এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে ।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাবাত্ত্যাপগমেহপ্যাহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 বৃষৎ ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবমনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা । ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীযং সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তু । অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞা-
 নস্তাহঙ্কারাপনোদ্যতানুভ্যাপগমাৎ ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানশ্চ নিবর্তকম্ । ন চ
 সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানশ্চ সম্ভবতি ; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 জ্ঞাতৃত্বাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি ।
 যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেহপি
 জ্ঞানাশ্রয়ত্বভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ ।

সংবিদোহজ্ঞানাশ্রয়ত্বাত্ত্যাপগমেহপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতয়াস্ত্যস্তা (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বভাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিরুত্তিঃ । জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আবো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্য (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 তৎ-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না ;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ
 রাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 তাক্ষেব বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে ; এখানে ত সেদ্রুপ
 বাবলীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না । স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 নোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে ।
 ই বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে ? না,—এ কথা বলিতে পার না ;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারণ, ইহাও স্বীকার
 রা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 শ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত
 তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে । বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 খনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না । জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু বেক্রপ
 জ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুদ্ধ জ্ঞানও অজ্ঞানের
 শ্রয় হইতে পারে না ।

সংক্ষেপে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিন্দকেই যখন আত্মা বলিয়া
 কার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিন্দ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

(*) সংজ্ঞানেতি (গ) পাঠঃ ।

এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদা-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত । অস্ম চ সদসদনির্বচনীয়স্বাভ্যাজ্ঞানস্য স্বরূপমেব
দুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্ঠাৎকৃত্যেত । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিহ-
দর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনু-
গ্রাহকস্য চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেৱভি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপাদোযহেতুঃ । তদোষকৃতশ্চ
তত্রানুথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—]
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানশ্রিত
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্বচনীয় (নিরূপণের
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানও
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ অমুকুলাই হইতে পারে না । অতএব, কোন-
রূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহার
স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অমুকুল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহার
যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না) ।
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুরই

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের রূপ
করিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়ক
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারণ করে, কিন্তু, অস্ম বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারণ করে না
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না, —বিদূষ
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটা স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞ পদার্থ অপনীত করিয়া
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞ কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না । এই কারণে
ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি । ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ । অতোহন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদুপলক্ষের্বস্ততো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্থ জাতৃত্বং, তথোপলক্ষিৰ্বা । তস্মাৎ স্বত এব জাতৃত্বতয়া সিধ্যম্ভমর্থ এব প্রত্যাগত্যা—ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্ । অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্ ।

তমাণ্ডগাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাতাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-ক্ষুটপ্রতিভাসাভাবেহপ্যাপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারোণাত্মনঃ ক্ষুরূপাৎ-স্বপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ । ভবদভিমতয়া অনুভূতোরপি তথৈব প্রাথিত বক্তব্যম্ । ন হি স্পষ্টোক্তিঃ কশ্চিদহংভাব-বিশুদ্ধার্থান্তর-প্রতীতিকারী জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যে বংবিধাং স্বাপনমকালানুভূতিং পরামুশতি । এবং হি (§) স্পষ্টোক্তিস্তু পরামর্শঃ—“সুখমহমস্বাপনম্”

মুখাদির অভিযাজ্ঞক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিযাক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে । বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিযাজ্ঞক বা অভিযাক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে । এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না । [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাশ্রিত এই কারণেই তদাশ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিযাঙ্গ্য বলিয়া নহে । অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাশ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষরূপ কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলক্ষি বা প্রতীতিও দেখা যায় না । অতএব, স্বভাবতই জাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, -শুধু জ্ঞানমাত্র নহে । আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মহ সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

স্বপ্তিকালে তমাণ্ডগে অভিভূত হওয়ার এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার আত্মক্ষুণ্ণি বিদ্যমানই থাকে । আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে । কোন লোকই স্পষ্টোক্তি হইয়া অর্থাৎ স্বপ্তি-তঙ্গের পর একরূপ মনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) আগর্থানুভবাত্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রতিবোধাদ্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অবতিষ্ঠতে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ ।

ইতি । অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্থৈবাত্মনঃ স্থখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং
চ জায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেন্দানীং স্থখং ভবতি; তথা তদানীমস্বাপ্নমিত্যেযা প্রতি-
পত্তিরিতি; অতঃপ্রপত্তাং প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থস্থাত্মনোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থস্থ স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ; যতঃ স্থযুপ্তিদশায়াঃ প্রাগ্নুভূতং বস্তু
স্বপ্তোপস্থিতো ‘ময়েদং কৃতং’ ‘ময়েদমনুভূতম্’ ‘অহমেবেদমবোচম্’ (+) ইতি
পরামুশতি । (‡) ‘এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্’ (§) ইতি চ
পরামুশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্? “ন কিঞ্চিদ্” ইতি কৃৎস্নপ্রতিষেধ ইতি চেৎ;

সর্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানেব সাক্ষিক্রমে অবস্থান
করিতেছিলাম।’ পরন্তু, ‘আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’, এইরূপে নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জ্ঞান যায় যে,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিद्यমানই ছিল ॥ (*)

৭৩ ॥ একথাও বলিতে পার না যে, (‘স্থখমহমস্বাপ্নম্’ স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে স্থখ-বোধ হইতে পারে, একরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে]। তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সুরূপ)। অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর স্থখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে? একথাও বলিতে পার
না। কারণ, সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
‘আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,’ এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে]। যদি বল, ‘আমি এত কাল (সুষুপ্তিময়)
কিছুই জানিতে পারি নাই’, [সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তির] একরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া
থাকে? [ইহা ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল? যদি বল ‘কিছুই জানি নাই’ বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অহমেতদবোচম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) এবমেতাবন্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) অজ্ঞাসিষমেব’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্যা, —শাক্তব্রহ্মতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং ‘অহং’পদার্থ অহংকার অনাজ্ঞা—জড় বস্তু
সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিক্রমে বিদ্যমান থাকে, অহংকারবিদগ্ধ
হইয়া যায়। এই কারণেই তৎকালে ‘আমিহে’র স্মরণ হয় না। রামানুজ বলিতেছেন যে, এক কথা ঠিক নহে
‘অহং’ ও আত্মা একই পদার্থ, সুষুপ্তি কালে তন্মোহগ প্রবল হইয়া অহংভাবকে আৱৃত করিয়া রাখে।
দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে ‘আমিহে’র
(অহংভাবের) স্মরণ হইবে। পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, ‘আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম’
বলিয়া আমিহ-সংবলিত সৌষুপ্ত স্থখের স্মরণ করিয়া থাকে; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে
স্থখের দ্বারা আমিহেরও স্পষ্ট ভাবে স্মৃতি ছিল, নচেৎ অসমুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না।

ন, ‘নাহমবেদিষম্’ (*) ইতি বেদিতুরহমর্থশ্চৈবানুরূপেভ্যঃ ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ । (+) ‘ন কিঞ্চিদ্’ ইতি নিষেধশ্চ কৃৎস্নবিষয়স্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতिसিদ্ধা স্যাৎ । স্বষ্টিপ্তিসময়েহপ্যানুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মনাং জ্ঞাতারম্ ‘অহম্’ ইতি পরামৃশ্য ‘ন কিঞ্চিদবেদিষম্’ ইতি
বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যামানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায় বিত্তে: সিদ্ধ-
মনুবর্তমানশ্চ জ্ঞাতুরহমর্থশ্চ চাসিদ্ধিমেনৈব ‘ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্’ ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

‘মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্’ ইত্যহমর্থশ্চাপি তদানীমনুসন্ধানাং প্রতীয়েতে
ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ । ‘অহং মাং

জ্ঞানেবই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানেব প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, ‘আমি
জ্ঞান নাই’ বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদাথেরইত অনুবৃত্তি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত
প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে। সর্ববিষয়ের
প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ
স্বষ্টিপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে ‘অহং’-পদে ‘আমি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ ‘ন
কিঞ্চিদ্’ পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মাবই জ্ঞান-ধর্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুরূপ অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও ‘ন কিঞ্চিদ্’
বপায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে। সুতরাং একপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে। [কারণ, তাহার ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না] ॥ (§)

যদি বল, ‘স্বষ্টিপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই’ বলায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
মনস্কান বা প্রতীতির অভাব বৃদ্ধা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অনুভবের

(*) ‘অহমবেদিষম্’ ইতি (ক, খ, পাঠঃ ।

(+) বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু’ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য, —সাধারণতঃ নিরোপিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, ‘স্বষ্টিপ্তিকালে আমি ছিলাম,
কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অন্তিহ ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র।’
এমন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, স্বষ্টিপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সমস্ত
অস্তিত্ব থাকে। জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিরোপিত ব্যক্তির এরূপ প্রতীতি
বিকল্প হইয়া পড়ে। কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব অনুভব থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
বিশ্বের নিকটই শোভা পাইতে পারে। কারণ, তাহার ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না। পরন্তু,
পণ্ডিতেরা এরূপ কথা অন্যায়ের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি অনুভব-বচনে । 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*) । তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুর্তের্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে ; অপি তু প্রবোধসময়েহনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা । 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তেৰ্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ । জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । স্বাপাবস্থা-(+) প্রসিক্তো-হবিশদস্বানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । অত্র স্ত্রেপ্তোহহম্, ঈদৃশোহহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিক্তেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া । সাক্ষিক্তঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হজ্ঞানতঃ সাক্ষিক্তম্ । জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষাতি ব্যপদিষ্ঠ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্ । স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্যেব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না । 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিবাঙ্গক উক্তি হইয়া থাকে, [স্মৃতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?] । যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয় ? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে ;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুভূতি বা সঞ্চক থাকে ; স্মৃতরাং সুষুপ্তদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিবেশ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্ত সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোথিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয় । আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিক্ত যে অক্ষুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয় । এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ॥

৭৪ ॥ অপিচ ; আত্মা সুষুপ্ত সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিক্রমে অবস্থান করে ; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত । সাক্ষিও অর্থ সাক্ষাৎ সঞ্চক জ্ঞাতৃ বা জানা ; যে জানে না, তাহার সাক্ষি হয় না বা হইতে পারে না ; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না । ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষি নির্দেশ করিয়াছেন ।

(*) দ্বয়া' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) স্বাপ্নাবস্থাপ্রসিক্তাবিশদ' ইতি (গ,ব) পাঠঃ । স্বাপ্নাবস্থাপ্রসিক্তাবিশদ' ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়েত । আত্মনে (+) স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবস্থাষ্পাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্ ।

যতু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ততে ইতি ; তদপেশলম্ । তথা :
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ । ন চাহমর্থো
ধর্ম্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিরূতাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্যুত
স্বরূপমেবাহমর্থ (ক্) আত্মনঃ । জ্ঞানন্তু তস্য ধর্ম্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেতব ।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্য বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্ভুক্তিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্মৎ-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে।
অতএব, স্মৃতিস্থিকালে অস্মৎপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, স্মৃতিপ্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে ।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অস্মৃতি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে । (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে,
অবিচার ছাড়া অহংভাবেই অসংগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ । ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি স্থলে আত্মার
ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে) ।

অপিচ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখজ্বরে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) স্বরূপমেবাহংশব্দ ইতি কচিং পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাক্তমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণপ্রমাণাদি বিশিষ্ট অহংপদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহংকার-সম্মিলিত অধ্যাত্ম আত্মা । মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।
ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্তান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘আত্মা ও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংভাবে’ বা ‘আমিত্ববুদ্ধি’ না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কল-কলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায় । বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মধ্বংসের কামনা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ।

মনুসঙ্কতে ‘অহং দুঃখী’ ইতি, সর্বমেতদুঃখজাতমপূনর্ভবমপোহ কথমহ-
মনাকুলঃ স্বস্বে ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে । স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্তাৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমেন ? ময়ি বিনষ্টেইপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্না ন
হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্বমধিকারী প্রযততে । অতোহহমর্থস্বৈব জাতৃতয়া সিধ্যতঃ
প্রত্যগাত্মহম্ । স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাত্মা ।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দুঃখী’ বলিয়া গ্রহণ কর, সেই লোকই, ‘পুনর্বার আর বাহাতে
দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিত হইতে পারি,
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অহুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয় । সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ।
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না ।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র
গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে ।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিद्यমান থাকে । ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিद्यমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না । অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে । যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গেহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ । বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয় ।
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সঙ্গত থাকে । এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ । আর পদ্ম পুস্তক দর্শন কর । এখানে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বল হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে ।

যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (৯) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্মাজ্জত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্জত্বাদ্যেহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্ম। অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যত্বাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-প্রত্যয়ো নাজ্জত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়-তোব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্বুতনিরবশেষাবিজ্ঞানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ । শ্রুয়তে হি—“তদ্বৈততং পশুন্ স্বাবিবামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত। পরন্তু, যাহা অহং-বাক্যের প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু)। অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয়। (†)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম ও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটা অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধি-কৃত্ত, অহংপ্রত্যয় বা আমি-ত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে। সুতরাং মোক্ষাবস্থার অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না)। অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অজ্ঞপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা। ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষ্যকার দ্বারা যাহাদের অবিত্তা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যো যঃ’ ইত্যারভ্য ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(১) তাৎপর্য্য,—ভা.যা “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অমুকূলে একটী অমুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অমুমান এই কয়টি বিষয় থাকে আবশ্যক। (২) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যানির্দেশ, অর্থাৎ যে বিশেষটি প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (৩) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টি প্রমাণিত হয়। (৪) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। (৫) উপনয়, অভিযত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন। (৬) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্বক পুনর্বাক্য সাধ্যের নির্দেশ করা। পূর্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অধরী ও ব্যাংহরী। বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অধরী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যাংহরী। তদন্থে, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে।” এটি প্রতিজ্ঞা। “স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু। “যথা—ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত। “স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা” এইটি উপনয়। “স তস্মাৎ” ইত্যাদি বাক্য নিগমন। আর, ‘যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সাক্ষ্যাহমিত্যেব প্রকাশতে,’ এইটি অধরীব্যাপ্তি। এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩।৪।১০] ইতি ।
 “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব-শিখা০, ১]
 ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্ম
 ব্রহ্মণো ব্যবহারোহপ্যেবমেব, —“হন্তাহমিনাস্তিশ্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
 ৬।৩।২।] । “বহু স্মাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬।২] । “স ঐক্ষত
 লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১।১।১] ইতি ।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্ ।”

“অহং কৃৎসনস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বস্ব প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়া-
 ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’,
 ইত্যাদি । অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম
 সংক্ষেপে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-)
 জ্ঞয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব] । [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিনি
 আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

৯। ‘বেহেতু, আমি করের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম,
 এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজরি—
 অর্জুন!) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই
 ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
 সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুর

(*) ‘অহমেব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যোং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকবৃত্তঃ পাঠস্ত মূলপ্রতি-
 বিরুদ্ধাঙ্গপক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিতপুস্তকবৃত্তঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ ।

(†) তাৎপর্য্য, সং-শব্দস্ত, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্ত চ বিষয়ভূতন্তেতার্থঃ ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকস্ত নাম-
 রূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ ; ততশ্চ অহকারযুক্তোঃ প্রাপ্যপি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ সৃচিতঃ । ‘অহং’ প্রত্যয়স্বটীকরণায় “অহং
 ইমাঃ” ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্ । “বহু স্মাং” ইত্যত্র “অসমুদ্রাত্তমঃ” ইত্যমুশাসনবলাদ্ ‘অহং’ প্রত্য-
 লকঃ । বহু উপনিষৎস্বত্র প্রবরাহং প্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবাচ্যোপস্তাসঃ । ইতিশ্রুত প্রকাশিত্যু ।

(‡) এতদধ্বং (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি । (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো বামেবমসংমুঢ়ো জ্ঞানতি
 পুরুষোত্তমম্ । স সর্ববিভক্তি মাম্’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃগতো ।

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা ।” “বেদাহং সমভীতানি ।” [গীতা, যথাক্রমং ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৮। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; কথং তহ্‌হঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—“মহাভূতাত্মহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি । [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপত্তেঃসাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্ । অব্যক্ত-পরিণামভেদস্ত্যা-
হঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে । স হ্নান্নানি দেহেহহঙ্কাব-
করণহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে । অস্ম্য হ্‌হঙ্কারশব্দস্ত্যভূততত্ত্বাবেহর্থ-
চ্চিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তিদ্‌ক্‌টব্য । অয়মেব হ্‌হঙ্কার উৎকৃষ্টজ্ঞানবমান-
হেতুর্গর্ভাবপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে । তস্মাদ্বাদ্ধকা-
পেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদান্নাগোচরৈব, শরীরগোচরা হ্‌হংবুদ্ধিরবিদ্যেব । যথোক্তং

ন-সারদাগর হইতে উদ্ধাব করি : 'আমিই বীজ প্রদ পিতা স্বরূপ' 'আমি বহু অতীত বিষয়
অবগত আছি ।' ইত্যাদি স্থলেও পরবক্ষ্য সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ভাল, 'অহং'ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'মহাভূতসকল (ক্ষিতি, জল, তেজঃ
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সর্বিচার 'ক্ষেত্র'-
সংজ্ঞায় অভিহিত] ।' এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্‌ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে 'অহং'রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং 'অহং'রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বুঝিতে হইবে যে, 'অহং'ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । আর ভগবান্‌ যে, অহঙ্কাবকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার । অনাত্ম-দেহে অহংভাবে বা
আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে 'অহঙ্কার' বলা হইয়া থাকে । অভূত-তত্ত্বাব
র্থ 'জি' প্রত্যয়-যোগে এই 'অহঙ্কার' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । (+) এই
অহঙ্কাবই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞাভ্রনক, ইহারই অপর নাম গর্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কস্মিন্‌ কালেও যাহার বাধা হয় না,
সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক ; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ । চিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে বহু ।
অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার
নাম অহংকার । যাহা বেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে 'অভূততত্ত্বাব' বলে ।

ভগবতা পরাশরেন,—“শ্রীয়াতাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাভিমানেন শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র-
প্রতিভাসঃ স্মাৎ, ন জাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জাতাহমর্থ এবাত্মা ।
তদুক্তম্,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাত্তত্ত্বাত্মায়াগম্যস্ময়াৎ ।

অবিদ্যায়োগতশ্চাত্মা জাতাহমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*) ।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ সূখী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি ।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্বদাচৈতন্যন্তঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ ।

উপর যে, अहंबुद्धि, निश्चयই তাহা অবিজ্ঞাত্মক । [দেখ] ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন,—
‘হে কুলনন্দন ! (বংশের আনন্দবুদ্ধিক !) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, [তাহার-স্বরূপ প্রবণ করঃ] ।’

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে : আত্মাভিমানকালে
শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না ।
অতএব, জাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে । আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত ত্য্য বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যাত্মসারে এবং অবিজ্ঞাসম্বন্ধবশতঃ
জাতা (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বুদ্ধিতে হইবে] ।’ আরও আছে,—‘দেহ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ্য,
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সূখসম্পন্ন ।’ ‘অনন্যসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ । ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাতে সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট ।

(*) তাৎপর্য,—‘অহং জাতা’ ইত্যেবং ধর্ম-ধর্মিত্বাভেদেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ । স্থিরত্বাধিরূপাদি
বৈবন্ধ্য—স্তায়ঃ । উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ । অনন্তরাত্তো দ্ভুতান্তিসম্বন্ধস্ত—অবিদ্যা-যোগঃ
অহম্বর্ত্তমানাগত্বেন্নলোহমিতি ভ্রান্তিরযোগ ইতি বা ।

অর্থাৎ, ‘আমি জাতা’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্মী বা বিশেষ্য, আর জাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম বা
বিশেষণ । এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি । অহংপদার্থের হ্রস্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিহত, সূক্ষ্ম, আর
জাতৃত্বের যে অহ্রস্ব বা সর্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে স্তায় । পুরোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এখানে
আগম । অব্যবহৃত পরেই যে ভ্রম-সভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ত্য ‘অবিদ্যায়োগ’ কথার অর্থ ।

যত্নক্রম, —দোষমূলত্বেনাশ্রয়থাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষশাস্ত্রব্যাখ্যামিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ? —যমূলতয়া প্রত্যক্ষ-শ্রয়থাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়াস্তি-মিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাত্যে ইতি চেৎ ; ন, অশ্রোহন্যশ্রয়ণাৎ । শাস্ত্রশ্রয় নিরন্তুনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্ব-নিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রশ্রয় নিরন্তুনিখিলবিশেষ-বস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষশ্রয় বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব স্ম্যৎ । অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেনপি শাস্ত্রশ্রয় প্রত্য-ক্ষাগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষশ্রয় বাধক-মিতি । তন্ন ; দোষমূলত্বেন জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিংকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শাক্তরমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, ‘সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য ।’ [এস্থলে জিজ্ঞাস্ত এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অশ্রয়থাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ । [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্ত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের জ্ঞান ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্তর্য কোথাও পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে । এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অশ্রোহন্যশ্রয় দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্দেশে ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্দেশে বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ার অশ্রোহন্যশ্রয় দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রযুক্ত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উভয়ের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব-বিধ ভেদের নিবারণ জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দেশক ভিন্নের বস্তুতে প্রত্যক্ষ (প) পার্থক্যঃ ।

(†) তথ্যিতি (প) পূর্বকং ব দৃষ্টতে ।

জ্ঞাননিমিত্তভায়ে সতি ভ্রান্ত্যাহয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ ‘নায়ং সৰ্পো মা ভৈষীঃ’ ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিরুদ্ধির্দর্শনাৎ। শাস্ত্রস্তু চ দোষমূলকং শ্রবণবেলা-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাস-
রূপত্বাশ্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্তু সম্ভাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দূতনিখিল-
বিশেষানুভূতিরমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সৰ্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ। নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূল-
ত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবন্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা অধাত্ম জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পর-বল অকিঞ্চিৎকর
হইয়া যায়। রজ্জুতে সৰ্প-ভ্রম বশতঃ কাহাবো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া বলে যে, ‘ইহা সৰ্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করও না,’ এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্গভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদো-
পমূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের বাবস্থা থাকায় জানা যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের বাবস্থা
হইতে পারে না]।

আরো এক কথা—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভা-
বনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিমে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সৰ্ববিষয়-বিরহিত। নির্বিশয় [সূত্ররূপ তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না। বাহ্যর সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাঁহা স্বতঃই অবিসয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সূত্ররূপ বিপরীতার্থগ্রাহী। অন্ত্যাত্ম প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) ভাষ্যার্থা,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিষম এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয়। এই কারণেই “ইদং রজতং,” (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী “নেদং রজতং” (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর, প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী, পরবর্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরবর্তীতে উহা দ্বারা পূর্বতন
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

নমু ব্যবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোহস্মাকমপ্যাস্ত্যেব। কোহয়ং ব্যবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিসিক্কো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্বয়োরপ্যবিজ্ঞামূলত্বেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্ত (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে । শাস্ত্রবিষয়স্ত সদবিভীয়স্ত ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্বিশেষোষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি । তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূলস্তাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্থ বসতস্তৈমিরিক-জনস্তাজ্জাত-স্বতিমিরস্ত সর্বস্য তিমির-

গমন] স্বপক্ষ-সাধনে অতুচ্ছ উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার
অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাক্তমতে) ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই
আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদ্ব্যক্তং জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত
পণ্ডিত-সিক্ক, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অনুরূপ প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি ?—কেন না, যাহা
প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারী হই
হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-
বিষয়ে বাধা দৃষ্ট হয় ; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সং-অবিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না । অতএব, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[যন্ত সমস্তই মিথ্যা] । একথাও যুক্তিবৃত্ত নহে ; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নিশ্চীত হইয়া থাকে ।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন)
লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়স্তি (প) পাঠঃ ।

(+) যন্ত চ দৃষ্টং করণং, যন্ত চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ । অতো
দোষমূলকং বাধকপ্রত্যয়ক প্রত্যেকং মিথ্যাবাস্যকাবিভ্যাপনঃ । ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা ।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োহস্তীতি
ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যেব, দোষো
হয়থার্থজ্ঞানহেতুঃ (+) । তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূল্যেন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (†) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্ম-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবাদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বৃদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার ফলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের স্থার) তুল্যরূপই জন্মিয়া
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জ্ঞানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জ্ঞানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরি গুহার বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ
বৃদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যার
বৃদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি ভবিষ্যক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের স্থার ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এ বিষয়ে দুইটা অনুমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থার তাহাও
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থার
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রত্বমপি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—অনুমান মাত্রেরি একটি ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটা অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃশ্য, অশ্চ মিথ্যা । দ্বিতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ।
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বোধ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ত হস্তাদিজ্ঞানসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিद्याমূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-
ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানসত্যত্বাভাবাৎ ।
তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য । ন হি
'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো
জায়তে । দর্শনস্ত বিद्यতে, অর্থা ন সন্তীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো
মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতেভ্যশ্চ চ হেতুঃ ; তত্রাপি
জ্ঞানস্বাধাধিত্বাৎ । বিষয়েन्द्रিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং
সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সত্যবাদক্ষেত্রেপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দন্টবুদ্ধিঃ ;
সত্যৈব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-
প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-
পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীযতে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন
বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিद्या-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার
পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই
অসিদ্ধ হইল ।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না,
[জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষুণ্ণিত তখনও
নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,'
এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট
বিষয় সকলই বিद्यমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে ।
মায়াবীর (ঐজ্ঞালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও
ইজ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জ্ব প্রভৃতিতে যে সর্পাদি
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বয়ং সর্পদৃষ্ট না হইয়াও
বধন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদৃষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও
জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের
হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের
প্রতিবিম্ব নিপত্তিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই
উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারণিত করা যায় ॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ ।

হস্তাদীনাংভাবোহপি কথং তদবুদ্ধয়ঃ সত্য ভবন্তীতি চেৎ ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ । অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব স্থালম্বনত্বোপেক্ষিতম্ ; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোহসত্য-ইত্যবসীয়তে । অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যৈবেত্যুক্তম্ ।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাৎ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা শব্দ-স্ফোটবিচারঃ ।

ত্বসত্যা । নৈবম্, বর্ণাত্মতয়া অসত্যায়া উপায়ত্বা-যোগাৎ । অসত্যো নিক্রপাখ্যস্ত হুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নক । অথ তস্তাং বর্ণবুদ্ধিরুপায়ত্বম্ ? এবং তর্হস্যত্যাৎ সত্যবুদ্ধির্নাস্ত্যাৎ, বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্বর্ণ-বুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্ম্যামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটি আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটি বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবগারিত হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না ; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এরূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি বধন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে বধন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ? অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে ? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ববর্ণাত্মকত্বস্ত্ব স্তলভদ্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্তাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসংকেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসংকেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সংকেতস্ত চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেন্নসত্যত্বাৎ
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্তনৈশ্চকনৈশ্চব শব্দস্ত তত্ত্বনাদাভিব্যক্ত্য-
স্বরূপোর্থবিশেষেই সহ (+) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡)
তজ্জন্তই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (অসত্য
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়েব (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যক্ত্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অর্থবিশেষণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ভাৎপর্য়া—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম ‘সংকেত’ ।
এই সূক্তে দুই প্রকার (১) ঐজানিক, (২) আধুনিক । “ঐজানিকশাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ ।”
ঐমধ্যে, অন্যাদি কালপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যমন্ত সংকেত ঐজানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতন
লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদেৰ্বোধকশ্চৈব শ্রোত্রগ্রাহত্বেন শব্দ-
ত্বাৎ । অতোহসত্যাচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্ভূতরূপপাদা ॥৭৭॥

ননু, ন.শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্ ; প্রাগবৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরন্ত-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়স্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যা ত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্তাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি দিক্ হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘গ’ প্রভৃতি বর্ণ
সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-
রূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ত্যায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা বাহ্যত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

(*) তাৎপর্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার ফোটিবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রভৃতি
দার্শনিকগণ ফোটিবাদী । তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রাই প্রতিক্রমে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফোটি’ । ক্ষু-ট্যতে=বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি
‘ফোটিঃ’ । ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণময় শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফোটি স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যক্তক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির
সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত ফোটি শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সুতরাং এ মতে আরোপিত—অসত্য ফোটময়
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা
যে বিভিন্নাকারে ফোটিভাব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অধিকন্তু, অর্থবোধের দ্বারা
যে একইরূপ ফোটি শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ বর্ণময়
শব্দের শব্দ্য প্রসিদ্ধ থাকায় ফোটি-শব্দের মনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো মিথ্যাস্থম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্থ মিথ্যাত্বেন
তদ্বিয়স্তাগ্নেরপি মিথ্যাস্থম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্ত্যপি
বাধদর্শনাৎ । তত্ত্ব ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈ-
বোক্তম্ । পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকূতর্কপরি-
হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ
হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া
তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের
অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও
তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিসয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে] ।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্তই একমাত্র তত্ত্ব বা
সত্য।’ এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-
মূলক (সত্য নহে) । [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্তবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত] । (+)
যাউক, আর অব্যবহিত কূতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্ধাধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—ইতঃপূর্বে শাস্ত্ররম্যে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও বাহ্যত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল
না, কারণ, শূন্তবাদী বোদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহার বল, “শূন্তং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্চতি,
বস্তুংগম্যাদ্ বিনাশস্ত ।” (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪) । অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন জ্ঞান
অর্থাৎ সত্যবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্তই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শব্দ
যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন ‘সর্বং অস্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সৎ—শূন্ত নহে’ বলিয়া শূন্ত বাদের বাধা
করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্তবাদীর কথায় বাধিত হওয়ার ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।
পশ্চান্তরে দোষমূলকনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্তবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও
অবাধিত বশতঃ শূন্তবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

“বেদোহনুতো বুদ্ধকৃত্যগমোহনুতঃ প্রামাণ্যমেতচ্চ তত্ত্ব চানুতম্ ।

• বোদ্ধানুতো বুদ্ধিকলে তথানুতে যুগং চ বোদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ ॥”

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং
তাহার বুদ্ধি ও বোধ-কল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্তবাদী বোদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক ।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বান্তরত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাণেনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্ত জগতস্তদাত্মকতাক্ষ প্রতিপাত্ত, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ ‘হম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুঃ প্রতু্যপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্ত । প্রপঞ্চিতচায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (†) । অত্রোপ্যারম্ভগাধিকরণে [ব্রহ্মসূ०, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড०, ১। ১। ৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-স্বক্ষমত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭৯। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সং-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মেব জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব) নিমিত্ত কারণত্ব, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা), সর্বাধারমিতা, সর্বাশ্রয়তা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘হে শ্বেতকেতু!] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক-অভিন্ন’; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরম্ভ হইয়াছে । বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভগাধিকরণে (২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উক্তমরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।’ এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্মত হেয় গুণগণের নিবেশ পূর্বক নিত্যত্ব, বিভূত্ব, স্বক্ষমত্ব (হৃজের ত্ব,) সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব,) সর্বভূত-কারণত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্তব গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাধারমিত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (গ) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাদিকরণ্য-
জ্ঞানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকাধিকার-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকাধিকার-সামানাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
মুখ্যার্থৈশ্চ গৈন্তভদ্রগুণবিরোধাকার-প্রত্যানীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং
প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
মুখ্যার্থতা, অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যানীকতা
বস্ত্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
বৈয়র্থ্যাৎ । তথা সতি, সামানাদিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্ত-
মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ । ন চৈকসৈব্যার্থস্য বিশেষণ-
ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনৈকাধিকার-পদানাং সামানাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
সৈব্য বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত
সত্যাদি পদের সামানাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাদিকরণ্যের নিয়ম,
(শুধু একটা বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে) । বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-
পত্ত্ব, তাহারই নাম ‘সামানাদিকরণ্য’ । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ,
তাহা সত্যজ্ঞানাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই
হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অমুগামী
হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যজ্ঞানাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-
প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
পদগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
পদগুলির পৃথক পৃথক নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামানাদিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা
আবশ্যক] । বিশেষণের ভেদ অমুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
পদের ঐরূপ ভেদ বা অনৈকাধিকার যে, সামানাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
উদ্দেশ্যেই সামানাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থেষু বৃত্তিঃ সামানাদিকরণ্যমিতি হি
গান্ধিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (*) ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি সদ্বিতী-
তাং (+) ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়-
স্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্তাদ্বিতীয়স্ত
এক্মাণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । অতো হি
লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিরোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামানাদিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (†) ॥

৮০। [শাস্ত্রমতে] আরো বে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়’-
পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এরূপ বলিলেই ঐ প্রতির তাৎপর্য রক্ষা পায়। অতএব,
যে সকল প্রতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়
নিয়মামুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল প্রতিবাক্যের তাৎপর্য স্বীকার করিতে
হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’ । সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সগুণ হইতে
পারেন না ; নচেৎ [‘ব্রহ্ম’ নিগুণ ও নিরঞ্জন,’ ইত্যাদি নিগুণত্ব-বোধক প্রতির

(*) ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সম্ভাবিত্যম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য,—এই বিচারটি শব্দ শাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টি
বুঝান অসম্ভব। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিরযোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রামুসারে তাহাকে ‘সামানাদিকরণ্য’ বলা হয়। সামানাদিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অমুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘প্রবৃত্তি-নিমিত্ত’ বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে এরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামানাদিকরণ্য’
হয় না ; যেমন দুইটি গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম এক—অভিন্ন,
সুতরাং সামানাদিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার
আলোচনা করা যাউক, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ পদটি বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাদিকরণ্যাবিধানে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব
ধর্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ‘সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব
ও অনন্তত্ব’ ধর্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্মবিশিষ্ট
হইলেন। তাহার কলে অধৈতবাদীর অভিঃপ্রত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও
অনন্তত্ব ধর্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাদিকরণ্যও হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয়।

শ্চেতি । তদনুপপন্নম্, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তার্থিতাস্তুর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদ্বিতীয়পদস্তম্ । তথৈব
বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু স্মাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তাস্তুরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিস্থক্ষোব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্ । কার্যোৎপত্তিস্বাভাবেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তাস্তুরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে । সর্বনিষেধে হি
স্বাভূপগতাঃ সিদ্ধাধিযিযিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্ম্যঃ । সর্বশাণা-

দহিত পূর্ণ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয় । না—এ কথাও সম্ভব হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, জগতের উপাদান-কাবণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
যাছে যে, তাঁহার কার্যে অত্র কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই । ‘তিনি
মাপোচনা করিয়াছিলেন —[আমি] বহু হইব—অন্নিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
এতাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে এক্রূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তাস্তুরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অত্র কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোম্য এই জগৎ উৎপত্তির
পূর্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল ।’ এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পরেই শব্দা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন
উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্মাণকার্য্যেও ব্রহ্মত্বের কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শব্দাই যে, নিবারিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝা যায় । ‘অদ্বিতীয়’পদে সর্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মোক্তে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল
ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাণা-প্রত্যয়’ নিরমটাও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপবীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে । (+) কারণ, অপরূপ

(*) তদনুপপন্নম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ সিংহা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকে আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অপব্যপার বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিকপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে
যতগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সন্নিবন্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
অনুক্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয় । ইহাই ‘সর্বশাণা-প্রত্যয়’ের স্থল অর্থ ।

শব্দরমতে বলা হইয়াছে যে,—অস্ত্রান্ত বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নিগুণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়শাস্ত্রাচ্চ ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্বশাখাশ্চ কারণাশ্চয়িনাং সর্বজ্ঞত্বা-
দীনাং গুণানামাত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাভেদাৎ—“নিগুণং”
“নিরঞ্জনং” “নিফলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাম্ । জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-
বাদিন্যোহপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিধতি ; ন তাবতা (*)
নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব
তস্ত জ্ঞানাত্মনস্তং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্ত্যমেবেত্যুক্তম্ ॥

বেদ-পাথ্যে অগৎকারণের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞের প্রভূতি যে সকল গুণ নিয়ত স্বরূক বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বশাখা-প্রত্যয়’নিয়মের বলেই অগৎ-কারণে
সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মামুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদমুসারেও) জানা যায় যে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১ । অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্পর্ক-
রহিত,) ‘নিফল’ (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল শ্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তব,
তাহা নহে । কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [স্মৃতরাং তাহার
নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না] । আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” শ্রুতিতেও তাহার নির্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে
হইবে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না ; কারণ ‘সর্বশাখাপ্রত্যয় জ্ঞানটী তোমার
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহাই
কারণ-বাক্যের স্বভাব । সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ নিয়মামুসারেই
ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে ; নচেৎ কারণ-বোধক অন্ত্যস্ত শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

(*) ন তাবৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

জাতৃহমেব হি সৰ্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”,
[মুণ্ড০, ১।১।৯]। “তদৈক্ষত”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত”, [ছান্দো০, ৬।৩২]।
“স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি,” [ঐত০, ১।১]। “নিত্যো নিত্যানাং
চেতমশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩]।
“জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশনীশো,” [শ্বেতাস্ব০, ১।৯]।

“তমীশ্বর্যাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥”

[শ্বেতাস্ব০, ৩।৭]

“ন তস্মা কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব শ্রীয়াতে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাস্ব০, ৬।৮]

“এষ আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো
জাতৃপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্তৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাক্ষ ॥ ৮-১ ॥

নিম্নোক্ত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জাতৃত্ব ধর্মই প্রকাশ করিতেছে। ‘বিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা—আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘বিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।’ ‘উভয়েই অজ্ঞ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটি জ্ঞ—জাতা, অপরটি অজ্ঞ—জাতৃত্ব ধর্ম-রহিত, এবং একটি ঈশ্বর, অণ্ডটি অনীশ্বর (ঐশ্বর্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সর্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতারূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীর দেবকে ‘আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও ঈশ্বর নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তরই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপৌত্যাচ্চপিপাস” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যয়োৰ্বিরোধাভাবা-দন্ততরস্ত মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাস্মাদ্ভাতঃ পবতে”, [তৈত্তিঃ, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভা, “তে যে শতম্” ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈত্তিঃ আনন্দঃ, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জাতীয় প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সহধ ও নিরুপে গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (*) ॥ ৮।১ ॥

৮২ । স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘অপহতপাপা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নিগুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সহধ নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা বাইতে পারে না । তৈত্তিরীয়োপনিষদে—‘ইহাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুদ্রস্থ করিয়া—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি বহু সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপৰ্য্য, জ্ঞানস্ত সৰ্ববিষয়ঃ, তন্ত চ সমষ্টি-ব্যাপ্তিসমুপাযোগিত্বং আনন্দস্বাক্ষরঃ চ দর্শয়তি “তদৈক্ষত” ইত্যাদিরেণ । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চৈতনবহুত্বমুক্তঃ কামপ্রদত্তক । “জাজো” ইত্যত্র জাতৃদ্বীষরত্বকোক্তম্ । “তদ্বীষরাণাং” ইত্যত্র দ্বীষরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি । দ্বীষরত্বক নিরন্তরঃ নিরাম্য-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিরন্তরঃ, নিয়মনস্ত জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিরন্তরং জাতৃদ্বীষকিঃ । ইতি স্তম্ভপ্রকাশিকা ।

অভিপ্রায় এই যে, দ্বীষরত্ব অর্থ নিরন্তরত্ব, বাহ্যর যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে বা দ্বীষর নিরন্তর হইতে পারেন না, সুতরাং ‘দ্বীষর’ বলারই তাহার জাতৃদ্বীষত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥

সোহম্মুতে সৰ্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্ত বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সৰ্ব্বান্ কামান্ অম্মুতে, কামান্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদগুণান্ সৰ্ব্বান্ অম্মুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিজ্ঞায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ-প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্ট প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুতৌব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগ করেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সৰ্ব্বকাম ভোগ করে’; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যুতী—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন ।’ ‘তাহার অভ্যুতীরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে ।’ এই ‘দহরবিজ্ঞা’-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য হ্রেনার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রমাণের পবও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (*) ॥

(*) তাৎপৰ্য্য, ‘দহর’ অর্থ অন্ন, হৃৎপদাটী পরিমাণে খুব ছোট, এষ্ট কারণে শ্রুতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । আত্মা স্বভাবতঃ ঐ হৃৎপদা মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্যের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটী উপাসনার এক, প্রথমই ‘দহর’ শব্দ পরিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিজ্ঞা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে । এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনায় যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুদ্রের দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য হ্রেনার জন্তই যখন শ্রুতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোক যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয় ।” ইহা যাহাও জানা যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবজ্ঞাই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনায় উপাস্ত-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্ত আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না । অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণ স্বীকার করিতে হইবে ।

“যন্তামতং তস্য মতম্ ; অবিজাতং বিজানতাম্”, [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিসয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১ “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-ম্যোকোপদেশো ন স্যাৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ।” [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাত্ম্যাত্মনামাত্মসম্ভাঞ্চ বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গীয় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসনা-ত্বকম্, উপাস্ত্বক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মণোহনন্তস্তাপরিমিতগুণস্ব (*) বাঙ্গানসয়োরেতাংবিদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ ব্রহ্মণঃ । অন্যথা, “যন্তামতং তস্য মতম্, বিজাতমবিজানতাম্” ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বগ, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জানেন, তাহারাও জানেন যে, তিনি ‘অবিজাত’ । এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমা-ত্মাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসৎ’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সৎ’ বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানিবে ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই যোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্ত্ব, তাহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সুতরাং বাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত । এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ‘তিনি বাহ্যর অমত, বস্তুতঃ তাহারই

যতু, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্”, (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি
 শ্রুতিদৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিবেদ্যতীতি ; তদাগস্তক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং
 পশ্যেৎ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব
 পশ্যেৱিত্যভিধাতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং মতের্মন্তারং
 জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্বেষতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ”, [বৃহদা০, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬।১ । ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-
 সরূপং প্রতীয়তে ইতি বদ্যুতম্, তজ্জ্ঞানাত্মন্যস্ত ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হ্যনুকূলমানন্দ ইত্যাচ্যতে । “বিজ্ঞান-

বিজ্ঞাত’ [‘যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টির (অমৃত্যুর) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অমৃত্যু ও মনের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ বাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চৈতন্য ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘দ্রষ্টা’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অমৃত্যু করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বৃত্তিতে হইবে।
 সূত্রঃ এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মনের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বৃত্তিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 মায়ায় কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আব, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাত্ম
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই

‘আনন্দং ব্রহ্ম’ [রহদাং, ৫।৯।২৮] ইত্যনন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মত্বার্থঃ । অতএব ভবতামেকরসতা । অস্ম্য জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশাস্ত্রসমধিগতমিত্যুক্তম্ । তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তিঃ আনং, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তিঃ আনন্দং, ৯।১] ইত্যাদি ব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম ; অপিস্থানন্দি । জ্ঞাতৃত্বমেব স্থানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [রহদাং, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি”, [রহদাং, ৬।৪।১৯ “যত্র ব্রহ্ম সর্বমাত্মৈবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [রহদাং, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি ; তৎ কৃৎস্নম্

খণ্ডিত হইয়াছে । [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম । এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটা সঙ্গত হয় । ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাগা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায় ; একথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’ । ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জ্ঞানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে ; পরন্তু আনন্দবান্ । এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’ । ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই, যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)।’ দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে । এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য । অভিপ্রায় এই যে, ভাব্যোক্তিত্ব শ্রুতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মম্বারুদয়ে যতই অধিক আনন্দ অগৃহ্য হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক । এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাবিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দেশ করা হইয়াছে । এই সর্বাধিকাই এখানে ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে । এখন দেখিতে হইবে, মম্বা* প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মম্বাদেবের একটা গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, তাহাতে আপত্তি কি ! অতএব আনন্দ-গুণদম্পর ব্রহ্ম সত্ত্ব ভিন্ন নির্ভূৎ হইতে পারেন না ।

জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাং, তৎপ্রত্যনিক-
নানাং প্রতিবিধ্যতে । ন পুনঃ “বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাং প্রতিবিদ্যং প্রতিবিধ্যত ইতি পরিহৃতম্ ।
নানাং-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-
গতং নানাং ছুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইতু্যপহাস্য-
মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

“যদা হেতুৈব এতস্মিন্দরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি”, [তৈত্তি০,
আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্ ; তদ-
সৎ ; “সর্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (#) শান্ত উপাসীত”, [ছান্দো০,
৩।১৪।১] ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ । তথাহি,
সর্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্ৰ শান্তি-
বিদ্যাতে । অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যাকানুষ্য-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ-

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্যামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র : কিন্তু, [‘আমি-ব্রহ্ম’ বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাং, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; ইহা দ্বারাই সেই
পূর্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল । যদি বহু, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের
নানার প্রতিবিদ্য হইয়াছে, তখন এই ‘বহু ভবন’ শ্রুতিও অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক ? না,—তাঁহা হইতে পারে না : কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন পমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্বোধ্য ; শ্রুতি প্রথমে সেই
দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাঁহার প্রতিবেদ করিবেন, ইহা বড়ই
উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয়।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে ; তাহাও সম্ভব হয় নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্ত
জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব ‘শান্ত হইয়া
উপাসনা করিবে।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শান্তির (ষেষ-হিংসাদি
ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শান্তচিত্ত

(*) তজ্জলানি ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যানুসন্ধানন্ত শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-
প্রসঙ্গঃ । এবং তর্হি, “অথ তস্মা ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে ? ইদ-
মুচ্যতে,—“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যোহনিরূপ্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি,” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭।২]
ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্মা বিচ্ছেদে ভয়ং
ভবতীতি । যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (৯)

[গরুড়পুং, পৃং, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি । ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যতুক্তম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূং, ৩।২।১১] ইতি সর্ব-
বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি ; তন্ম, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি । “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূং, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথাযথরূপে প্রসিক্ত দেবতা, ত্রিযাক্
(পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।
ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে ?
[উত্তর—] অতিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অদৃগ্, অনির্ঝাটা, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে
সর্বভয়-নিবারণ প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই প্রতিপত্তে
যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহূর্তং (দণ্ডব্রহ্মাক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাহুদেবের চিন্তা না
করা, তাহাই হানি (স্বার্থকতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রুদ্ধ, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই
চিত্তের বিকার’ ইত্যাদি । বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” স্বয়ে নির্ঝিষেয ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সদন্ত হয় নাই ; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ জ্ঞাবই বর্ণিত হইবে । আর, “মায়ামাত্রং তু”
স্বয়েও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক জ্ঞাপ্তঃ

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্ঘ-জড়মুক্তা । যন্মুহূর্তং ক্ষণং চাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে ।
ইত্যেবং পার্শ্বো দৃষ্টতে ।

জাগরিताবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রমুচ্যতে, ইতি জাগরিता-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপূরণায়োরপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিকং বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঙ্গবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিষ্টভাহ্মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমায়ৈতু্যদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্রমমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পূরণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতার আছে]
‘যে লোক আমাকে জ্ঞানবহিত, অনাদি ও সর্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।’ ‘সমস্ত ভূত
আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীয়
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ
আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়।
হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে,
তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) ‘ইতি পারমার্থিকত্বমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ যুনে (*) ব্যতীতঃ ।
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্কৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাশ্চাকোহসৌ, স্বশাক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥
 তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলান যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স ঈশ্বরো ব্যাপ্তি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥
 সংজ্ঞারাত যেন তদন্তদোষঃ, শুদ্ধং পরং নিশ্চলমেকরূপম্ ।

অথায় (নির্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পাপন করিতেছেন ।
 ‘বেহেতু আম ফর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কুটম্ব অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে যুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয়
 শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্তম্ভং দেহ
 ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য, সমুদ্র ত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়,
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ
 বিস্ত্রমান নাই । তিনিই ঈশ্বর, ব্যাপ্তি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্বেশ্বর,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । যাঁহার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নিদোষ, বিসুদ্ধ, মহৎ, নিশ্চল ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ । (†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকট ইতি (খ, গ,) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপে লিখিত আছে,—“অবিদ্যা-গ্লতা-রাগ-দ্বेषাভিনিবেশাঃ
 পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বेष ও অভিনিবেশ । তন্মধ্যে, অন্যত্র
 দেহাদিতে যে, আগ্নবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা । বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবৈবেক, বাহার কলে ‘আমি স্থখী, দুঃখী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা । স্থখ ও দুঃখের উপারে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । দুঃখ ও দুঃখ-
 সাধন বিষয়ে যে, অশ্রিয়তাব, তাহার নাম দ্বেষ । দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ ।
 উল্লিখিত এই পাঁচটাই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া ‘ক্লেশ’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহনুতুস্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাথ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সমুত্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা অষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য বশমঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়াশ্চৈব যল্লাং ভগ ইতীরাণা ॥

বনান্তি তত্র ভূতানি ভূতান্নপিতানি ।

স চ ভূতেশেষেষে বকারার্থন্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্ত্রয়শেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অন্তর্ভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তত্ত্বিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে মূনে ! ‘ভ’কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণ-কর্তা)। ‘গ’কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীৰ্য্য (শক্তি), বশঃ (শৃংখল), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ । তিনি সর্বভূতের আত্মা ও সর্বাঙ্গিক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন। ‘ব’কারের অর্থ—অব্যয় (নির্বিকার)। অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ। হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অতুল্য ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) তাৎপর্য্য, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট দিক্ বৃত্তিতে হইবে। অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাণিঃ প্রাকামাঃ মহিমা তথা । ঈশিঃ চ বশিঃ চ যজ্ঞ কামাবসায়িতা ॥” তদ্বোধো, অগ্নিমা—পরমাগুর মত হৃদয়তা-লাভের শক্তি। লঘিমা—তুলার স্তায় হালকা হইবার ক্ষমতা। প্রাণি—ভূমিতে থাকিমাও হস্তে চক্স সম্পর্ক কারবার ক্ষমতা। প্রাকামা—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি। ঈশিঃ—শাসন ক্ষমতা। বশিঃ—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য কারবার ক্ষমতা। অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে। কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য এই নিন্দ্য সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ, হ্যত্র হ্যপচারতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতান নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপাং রূপমন্মদ হরেস্মহৎ ।

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥

দেব-তির্য্যগ্ননুশাখ্যা-চেটাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।

জগতামুপকারায় ন সা কস্ম-নিমিত্তজা ॥

চেটৌ তস্মাপ্রমেয়স্ম ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬৯-৭২]

“এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।

সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫১]

“পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ ।

রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥

অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ ।

বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ ।

ততঃ স বাসুদেবেতি বিব্রন্ধিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই)
নিকপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অত্র (তত্ত্বিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়।
হে নৃপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ বাহ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হইবার জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রা-
কৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্যাক ও
মনুষ্যাঙ্গি রূপে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের
যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কক্ষ রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যক্তস্বভূত, এবং ব্যাপক ও
অব্যাহত।’ [বিষ্ণু নামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিত্য,
ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জিত।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেকাও অতুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ,
রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি এক
মাত্র ‘অস্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন, এবং
সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া থাকেন।’

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমোবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতিয়া ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুর্নামা (‡) স বেদেদেব্ বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তীমূর্ত্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

একদেশস্থিতস্ত্যাগ্নেজ্যোৎস্মা বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমপিলং জগৎ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিদ্ধ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্বিষ্কার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং হয় গুণ-বাহিতাবশতঃ নির্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে তিনিই অবস্থান করেন।’

‘আমি যে, বাক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিচ্ছি; তাহারা উভয়েই পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সম্পাদার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বহুনামে বর্ণিত হন।’ ‘সেই ব্রহ্মের রূপ বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ এইটী বাক্যক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্মা যরূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।’ বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কৰ্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্বস্বামিনী

(*) সদ ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ । (†) অক্ষরম্ ইতি (খ) পাঠঃ । ‡ মূল তু বিষ্ণুর্নামা ইতি পাঠঃ ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬৩

“প্রধানক পুমাংশৈশ্চব সর্বভূতান্নভূতয়া ।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে র্তো সংশ্রয়ধাম্মিণৌ ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।

শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণেঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২৯-৩১]

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাণিলম্ ।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মানাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য
কৃৎস্নস্ত চিদচিৎস্বতনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্ত পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তৎশ-শক্তি-বিভূত্যাदिशदैকন্তত্চছন্দসামান্য-

হইয়াও যে অবিজ্ঞান কর্তব্যবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্ভাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিজ্ঞানবশেই
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহামতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আয়ত্তরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ কবে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যে রূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জল-কণা
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়ের অশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর
পৃথগ্ভাব সমুৎপাদন করে।’ হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য;
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন।
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। তাহার
পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের
শরীর, এই কথাটা শরীর, রূপ, তত্ত্ব, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমেবৈতৎ” এই

ধিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্ত চিত্তস্তনঃ স্বরূপেণাবস্থিতমচিন্মিশ্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপাত্মককৰ্ম্মরূপা-
বিদ্যাবোধিতত্বেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিৎপার্থীকার-
তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেवेতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্কৃতস্থাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদগতভেদরহিতত্বেন তত্ত্বদবাচি-দেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানমতৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং বোগবুদ্ধ্যননো ন (+) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি; অতেন ন প্রাপক্যাপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেদজতয়া বোগমভিধায় বোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণামিচ্ছার্থং শুভাশ্রয়ং বন্ধুং পরম্

‘তৎ-পদের সামান্যধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষাভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে।
মনস্তব, ব্রহ্ম বিভূতি চিত্তস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্ম্মরূপ বে অবস্থিতা, তদ্বিধিগতিরূপে
অবস্থান করেন; তখন স্বভাববিক্রিয় জ্ঞানরূপটি ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
মড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন
(নির্নিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
গাহার স্বরূপটি সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সন্তা-
স্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। ‘প্রত্যস্তমিত’ কথায়
এই অতিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটি কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগাভ্যাসকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিৎপ-তদর্থা ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অগোচরম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ইতি। তদুচ্যতে ইতি (ক) পাঠঃ।

(§) উক্ত্বা ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশক্তিভির্দেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্ত্যমূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য,
তৃতীয়শক্তিরূপ-কৰ্ম্মাখ্যাবিজ্ঞাবেষ্টিতমচিদিবিশিষ্টং ক্ষেত্রজং মূর্ত্তাখ্যাবিভাগঃ(*)
ভাবনাত্রয়াশ্রয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্ব কৰ্ম্মাখ্যাবিজ্ঞাবিরহিণোহচিদিযুক্তস্য
জ্ঞানৈকাকারস্বামূর্ত্তাখ্যাবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-দেহ্যতয়া যোগযুজ্ঞানসোহনা-
লম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদম-
মূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজাত্যং মূর্ত্তক, পরশক্তিরূপস্বাত্মনঃ ক্ষেত্রজতা-
পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাবিজ্ঞা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদ-
সাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তেব উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধি’
উত্তম আশ্রয় নির্দেশপ্রাপ্তিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ-
দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিজ্ঞা-সংযুক্ত
যে ক্ষেত্রজানামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত
হয় বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিজ্ঞারহিত, এবং জড়বিশুদ্ধ, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি
অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধোয়; সুতরাং যোগযুক্ত অর্থাৎ
প্রাথমিক যোগীর বা যোগোভাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ
যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে
অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজত্ব প্রাপ্তির
হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিজ্ঞা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যবর্ণ’
ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই
পূৰ্ণোক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকাদীনাম্, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উত্তরভাবনা চতুর্মুখস্ত ইত্যধিকঃ পাঠঃ
(খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, পূতঞ্জলি মূনি, যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষট্
প্রকার যোগব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। “যম-নিরমাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার ধারণা-ধ্যান-সমাধয়েহষ্টাবস্থানি”।
(যোগ-সূত্র ১।২২)। তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম)
ও পরত্বগ্রহণ না করা। নিরম—বাহ্য ও অভ্যন্তর পৌচ, সন্তোষ (এসন্নতা), তপস্বী, ইষ্টময়রূপ ও ধর্ম্মসং-
পাঠ, ঈশ্বরে অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহাতে সমর্পণ করা। আসন—অমূর্ত্তবেশকর ও স্বাধা-
র্যবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিঃস্রাবণ—পূরক, কূটক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিবিম্ব
ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—
চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি অঙ্গ একই বিষয়ের সম্পাদিত
হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যাস্তমিতভেদং
যদ” ইত্যাদ্যচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেযোগযুক্তা শক্যং নৃপ চিস্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যোয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শাক্তয়ৈশ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্মদহরের্মহৎ ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মুখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়া-
নর্হতামুক্তা, বন্ধানামেব পশ্চাদেবাগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
দতঃ শুদ্ধিবিবাহাং (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

“আত্রেক-স্বম্পর্যাস্তা জগদন্তর্যাবস্থিতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (‡) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিদ্যাস্তর্গতাঃ সর্বৈ তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আত্মার নির্কির্শেব বিশুদ্ধ স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যাস্তমিতভেদং যৎ”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অমর্ত রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারেন না । কারণ, ঐ পদ
পদটি একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানেব বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিধরূপ ভিন্ন আরও
একটি বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্নোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
‘লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ও অনেক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন,
মৃতরাং তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহারা প্রথমে সংসার-
বদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের শুদ্ধি বা নিদোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অন্তত আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্তৃকালে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
ধাতাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারেন না । আর বাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধিবিবাহাং ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কর্মজনিতাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥

তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ ।*

[ভবিষ্য পুং, বিষ্ণুধ্ম, ১০৪ অ০, ২৩ ২৬] ।

ইত্যাদিনা পরস্ম ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮-৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যাতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাত্বং
প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তান্মনো দেবমনুষ্যাণ্ডার্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তি-
রিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ । ন হি শুক্তিকার্যা মিথ্যারজততয়াবভাসো
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণোঃ
সামানাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তির-
ত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাহ্মুক্তং স্যাদিত্যে চেৎ ; তদসৎ, (†)
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্ম ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিপিলদোষগন্ধস্য সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হন না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি স্তম্ভসিক নহে,—অজ্ঞের আরাধনা-লক্ষ্য ।
অতএব, স্বভাবসিক জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোয় ।’ ইত্যাদি বাক্যে মর্দ
শৌনকও অপব-ব্রহ্ম বিষ্ণু রূপটিকে উপাসক দিগের অন্তঃপ্রায়—অনুপাত্ত বয়ি
নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই
মিথ্যাস্ব সিক হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময়
আত্মাকেই যে, দেবতা-মহুয় প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি,
কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেই মিথ্যাহ বলা হয় নাই । শুক্তিকাতে যে, রজতের
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই ত মিথ্যা
হইয়া যায় না । যদি বল, ঋতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের
যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথাই ফলেই সমস্ত জগতের
মিথ্যাস্ব সিক হইবে ; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সর্বদোষ-
শূন্য, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বাতিশায়িনী

সামান্যধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধঃ চ, ইত্যেতদনন্তর-
মেবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্ত বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
বৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১]
ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মৈত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃত্তং হয়েৎ ।

বিভেতাল্লশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিয়তি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]

ইতি শাস্ত্রাণামর্থস্থেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃত্তং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে ।
উপবৃত্তং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্ব্যর্থানাং বাচ্যে স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তিকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্ত বাক্যার্থস্থান্নভাগশ্রবণাদ্ভূতবগময়েন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাভূপ-
বৃত্তং হি কার্য্যমেব ॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি,
তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদেরই মতেও বিরুদ্ধও নহে । অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথার সমর্থন করিব । অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে । দেখ,—‘যাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উপর হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট
হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, ‘ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বেদার্থ পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে । অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ
আমার মর্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায় ।’ এই শাস্ত্রানুসারেও জানা
যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃত্তিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক ।
‘উপবৃত্তন’ শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদ-
ার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দেহ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া । বেদের একাংশমাত্র অধারন
করিলে অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের ‘উপবৃত্তন’ অবশ্য কর্তব্য ।

(*) বেদতদ্ব্যর্থানাম্ ইতি (৯) পাঠঃ ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলরূপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ
পরশরাত্ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ততো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমানদীদযথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা । অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাদনস্বরূপ-
ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ । ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি
নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ
কিমাত্মকমিতি পৃষ্ঠম্ । তস্মা চোত্তরম্—“জগচ্চ সঃ” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপোপাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-
কয়োর্বৈক্যকৃতম্ । “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরত্বাৎ “জগচ্চ সঃ” ইতি
সামানাদিকরণাস্ম । “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(ম্) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্যও বসিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-
তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-
মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—‘হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ !
এই জগৎ বেক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও বেক্ষণে থাকিবে ; হে ব্রহ্মন্ ! চরাচরাগ্ৰন
এই সমস্ত জগৎ বৎস্বরূপ, বাহা হইতে সমুদ্ভূত ও বেক্ষণে বাহাতে বিলীন ছিল, এবং
পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি
ইত্যাদি । এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রণালী
এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহা হইতে
এই চরাচর উৎপন্ন হই’ এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে,
এবং ‘যন্ময়’ কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে
এখন, “জগচ্চ সঃ” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল ।

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত
ব্রহ্মের একমাত্র নিবন্ধন নহে ; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অব-
স্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে । কেন না, “জগচ্চ সঃ” এই অভেদো-
ক্তিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ‘যন্ময়’ শব্দের পরে যে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে,

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যন্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি
(*) বিষ্ণুরেবেতু্যন্তরমভবিষ্যৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থেব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্”
[অষ্টা., ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নকৃ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব,
তন্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্ত প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যধিকরণ্যং জগদ-
ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্তাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতি-
পাদনপরে শাস্ত্রেহভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না ।
আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেকোন স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেসকলও নহে; তাহা হইলে
“জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সম্ভব হইত না, বরং স্বার্থে
ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-
প্রকৃত বচনে ময়ট্” স্বত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১) ।
বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার প্রচুরতর সম্বন্ধ
আছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘যন্ময়’ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও
তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-
শরীরিতাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা,
এইরূপ শরীর-শরীরিতাব সম্বন্ধ থাকায়ই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া অঙ্গতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ
নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়না থাকে । কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্
প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—মুম্বর (মুক্তিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাৰ্শ্বায়ন’ (পাৰ্শ্বের
অংশ) । প্রাচুর্য্যার্থে—‘ব্রাহ্মণায়ন গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-অংশ গ্রাম) । স্বার্থে—‘বাগ্নয়’ (বাঁকা ভিন্ন আর
কিছু নহে) । এখন দেখিতে হইবে, ‘যন্ময়’ স্থলে কোন্ অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌৰ্ণাণ্য সম্ভব
হইতে পারে ।

ভাষাকার বলিতেছেন যে, এখানে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ বাহার
বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ অর্থাৎ ‘যে উপাদান হইতে’
এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার
প্রশ্ন করা সম্ভব হইতে পারে না । এখানে অবয়বার্থও সম্ভব হয় না, কারণ ‘বস্তুতঃ’ প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত
হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও
“জগৎ চ সঃ,” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার
করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক,
পোষক, এবং অন্তর্ধ্যায়িত্রপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এই কারণে অঙ্গতে তাহার প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ থাকায় অঙ্গকে ‘যন্ময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্ত কিম-
 ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপশ্চৈকস্ত প্রশ্নস্ত নিৰ্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং
 স্মৃৎ । জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাধিকরণ্যে সত্য-
 সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রতানীকতা চ বাধ্যত,
 সর্বশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবাদং সামানাধিকরণ্যং
 মুখ্যবৃত্তিমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশীভূত্বং জগৎ তত্রৈব (গ) সংস্থিতম্ ।

স্থিতি-সংঘমকর্তাসৌ জগতোহস্ত, জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রাহণোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-
 ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্নেহৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকেন
 প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্তি-প্রধান-কাল-
 ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যঃ
 শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যক্ত্যাগ্নাবস্থিতস্ত পরমাগ্নিঃ স্বভাবমাহ । তস্মান্নাত্র
 নিৰ্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

এরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই বাখ্যাত্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না ।
 দেখ, নির্বিশেষ বস্তুরোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎভ্রমে
 অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
 বলা হইত । বিশেষতঃ সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
 দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুর প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্প প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ
 ও সৰ্ব্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সৰ্ব্বপ্রকার অন্ত
 গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাধিকরণ্যের (‘জগৎ
 চ সঃ’ কথা) মুখ্য তাৎপর্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । তিনিই
 (বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই শ্লোকে
 সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
 বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায় শ্লোকে
 প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্তিভ্রম এবং প্রধান (প্রকৃতি),
 কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার
 করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাগ্নির স্বভাব
 বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এস্থলে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণশ্চাপ্রমেয়শ্চ শুদ্ধশ্চাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।৩।১]

ইতি চোত্তম,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিস্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত্ৰ সর্গাচ্চা ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্তা ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি —নিগুণশ্চ ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোত্ত-পরিহারো স্মাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেযু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতশ্চ পরিপূর্ণশ্চাকর্মবশ্যশ্চ কর্মসম্বন্ধানর্হশ্চ কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে ইতি চোত্তম । দৃষ্টসকলবিসজাতীয়শ্চ ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবশ্চৈব জলাদিবিসজাতীয়শ্চান্যাদেবোষ্যাদিশক্তি-গোগবৎ সর্বশক্তিবোগো ন বিরুদ্ধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে’ ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিস্তা—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, মম্বি। উচ্চতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুদ্ধিতে হইবে।’ এইরূপ পরিহার বা নীমাংসা, উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিপ্লবিত । অভিপ্রায় এই যে, বাহারার সম্ব, ব্রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্যবশ্চ, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ স্বধ-হৃৎস্বের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিগুণ (সম্ব, ব্রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূণ্য, সুখ্যং কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—অলাদি পদার্থের বিজাতীয় অয়িতে বেক্রপ স্বভাবসিদ্ধ উচ্চতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্বজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমেবৈকঃ” ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্তাপারমার্থ্যং বদতি ; অপিতু, কৃৎস্নস্ত (*) তদাত্মকতয়া তদ্যতিরেকণাবস্থিতস্তাপারমার্থ্যম্ । তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।৩৮] ইতি ॥

যেন স্বয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকমেবেদং সৰ্বমিতি ত্বদন্তঃকোহপি নাস্তি । অতঃ সৰ্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ । অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিষ্ঠুর্ণাদিস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেণ সৰ্বশক্তি-সম্বন্ধ বিকল্প হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (+) ॥৮৮॥

৮৯। আর “পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে ।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরমণ্ডিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূৰ্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে । [শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্বাবর-জগদাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই ত্বদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই । অতএব, সৰ্বাত্মকরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ । এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্তেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্বরাজ ও তঃশাণ্ডন সম্পন্ন, সমীম বা পরিচ্ছন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, যাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না । ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠুর্ণ, সুতরাং সৎবাদিগণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অশ্রমেয়, তখন অপূর্ণ হও তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিজ্ঞ ও অমলম্ভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অশ্রুত এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিষ্কৃত করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব । দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ নাহলেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও বাড়বাগি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে । ঠিক সেইরূপ, জগতে সন্তোষের কর্ত্তৃৎ দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিসংকল (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না । তিনি যোগ বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অথবা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে ত্বম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (৯) স্মৃতা ; লীলয়া
মহীমুদ্ররতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্তম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিক্রুপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশুন্তীত্যাহ,—“বদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জুগৎ (†) দেব-মনুষ্যাগাত্মকমিতি দর্শনমেব
ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারিণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাগাত্মকাদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমস্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং হৃচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

রহিরাছ, ইহা তোমাবই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি'। আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে ত্বম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অত্মরূপ অর্থ করিতে হয়।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিকল্প বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি?

আর “বদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিরাছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য)
রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায়।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম,
তাহা নহে; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই ভেদপদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সৰ্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবদ্বাবে দর্শন
করিবার সাধনীভূত যোগযুক্ত ও বিগুহচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।

(‡) হৃচ্ছরীরম্ পশ্যন্তী' ইতি (খ) পাঠঃ।

ত্যাং,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি । অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*) ॥

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্ব্বেষাত্মস্ব জ্ঞানৈক্য-কারতয়া সমানেষু সৎস্ব দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপ-পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মস্ব দেবাভ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগত-মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে । দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্ব্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপর-বিভাগস্তোক্তত্বাৎ ।

“যত্মোহস্তি পরঃ কোহপি” ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে । ‘যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে । “যে তু জ্ঞানবিদঃ” (যাহারা জ্ঞানভিজ) শ্লোকেও এই ভাবই বাক্ত হইয়াছে । ইহা অগৌকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়, সুধার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয় ।

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ), এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-স্বৰূপ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও অ’ত্ম’ স্বয়ং যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাহি । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-সমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ । ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন,—‘পণ্ডিতগণ, কুকুর ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,’ ইত্যাদি । ‘তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে ।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপার কেহ থাকে’, এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অদ্বৈত ভাব)

(*) লক্ষণার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম ইতি (গ) পাঠঃ ।

মত্তঃ পরঃ কোহপ্যাহুঃ’ ইত্যেকস্মিন্নর্থং পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্ত-শব্দঃ তস্মাপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতচ্ছব্দং ভবতি,—যদি
মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তু,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চাত্মাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেচ্চুম্। ন চৈব-
মস্তি, মর্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরক্ষুবিভেদেন” ইত্যত্রোপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরক্ষুবর্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুজ্ঞানৈকাকারীণাং রক্ষুভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি ষড়্জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রতীত হয় না; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও ভিন্ন (অন্ত) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তন্মধ্যে, ‘পর’ শব্দে স্ব-ভিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অন্ত’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্বক অন্তরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহাবও প্রতিপ্রায় এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্তপ্রকার’
ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রক্ষুবিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশখণ্ডের বিভিন্ন রক্ষু যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক রক্ষুগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উহার বায়ু ভিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রক্ষু দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘ষড়্জ’ (ধনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমাদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘যথা’ শব্দো দান্তি।

পার্শ্ববদ্রব্যংশভূতানাং পদার্থানাং তদ্বদ্রব্যে নৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানাংপি স্বরূপভেদোহবর্জনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সর্বাত্মনাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরামুশ্য তৎসামানাধিকরণেন “অহং ত্বম্” ইতিাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইতুপসংহরন্, দেহাত্মাকারভেদেনাত্মত্ব ভেদ-মোহং
পরিত্যজেত্যাহ। অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশস্বরূপে, (*) “অহং ত্বং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানা-
মুপলক্ষণে সর্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামানাধিকরণ্যাত্মলক্ষণত্বমপি ন
সম্ভবচ্ছতে। সোহপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ - “তত্যাজ ভেদঃ
পরমার্থদৃষ্টিঃ” ইতি। কৃতশ্চৈব নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-
বিবেক-বিষয়ত্বাৎ উপদেশস্ত। তচ্চ—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাदि-লক্ষণঃ (+)।”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের (‘স’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ
বাক্যে কেবল দেহতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদব্রাহ্মি, তাহারই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, শ্লোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যার
জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
শব্দে সুখার্থ ও অন্তর্গত প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। বাহ্যকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশাত্মবাকী কর্তৃক করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐরূপ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?’ অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু মাই, বলা যায় না।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ । আন্ন-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্ । জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিমবজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদিত্যনগ্নম্নন্যোহভিচাক্ষীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।১]

“স্বাতং পিবন্তৌ সূকৃতম্ লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষৌ ।

চ্যায়তপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকৈতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ববাস্মা” ইত্যাদি । [যজুরারণ্যকে, ৩২০] ।

‘হৃদ-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত ।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [এক্রপ দিকান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯০। আর পূর্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না ; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবের ও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব । নিম্নোক্ত শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন,—‘হুইটী পক্ষী একটি বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহার সছর ও সখা (সমান স্বভাব) । সেই উভয়ের মধ্যে একটি পক্ষী (জীব) পরিপক্ব (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্লল (কর্ণফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ণফলের সাক্ষী হন ।’ ‘ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার যাহারা ‘নাচিকৈত’ অগ্নি চরন করিয়াছেন, তাহার বালেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও অগ্নিকের গ্রায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) হুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যাশ্রয় গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে ।’ (+) ‘তিনি সর্বাশ্রয় এবং সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন ।’ ইত্যাদি ।

(*) নান্নৈক্যপরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অত্রস্বরূপৈক্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাণিক এবং ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—যতপি শ্রুতিতে “স্বাতং পিবন্তৌ” বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ণফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বৃত্তিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ণফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তৌ” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে । অথবা, বচনকে একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেরূপ তদ্ব্যবগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে ॥

পঞ্চাগ্নি বলিয়াছেন,—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ,—গৃহস্থ । তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগ্নির বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ ভুবনাস্তুরালে ॥”

“সমাস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” । “পরঃ পরাধাং সকলান ন যত্র ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৮৩-৮৫]

“অবিজ্ঞা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ।”

[ব্রহ্মসূং, ১। ২। ২২], “ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১। ১। ২২],

“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২। ১। ২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যনাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুৰাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষেব অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ ; ভুবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলদয় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ; সেই সর্বোত্তর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিত্তমান নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিজ্ঞা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বনীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে । কাশ-শাখী ও মাধ্যমিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্ধ্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন । ‘[ক্ষতিতে] জীব ও অন্তর্ধ্যামীর ভেদোপপাদক্য [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন । ‘[ক্ষতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটা জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি হুজ্জে, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহাকে জানে না ; অথচ, আত্মাই বাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, পাইপত্য, আহবনী, সভ্য ও আবসধ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে । অথবা, আকাশ, পঙ্কজ (মেঘ,) পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে বাহারি অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনা করে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এক কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

ত্রিনাটিকতা শব্দের অর্থ—বাহারি নাটিকতার পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরোহণ করিয়াছে । নাটিকতানামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি ‘নাটিকেন্দ’ নামে অগ্নি । কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে ।

য আত্মানমন্তুরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫।৭।২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষত্তঃ ।” (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১।] । “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারুঢ়ঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিরুক্তভয়োরন্তোন্তপ্রত্যানীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিঘ্নস্ত পারণে স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিঘ্না-
শ্রয়স্বযোগ্যস্ত তদনর্হস্বাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মান্নোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীশ্যতে ।

নিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (+) হি নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্ত তু তদ্ব্যবহিত্যপত্তিরেবেতি ভগবদ্বীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ ও
আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২ । আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিঘ্না-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিঘ্নার বধন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিঘ্নার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না,
[সুতরাং অবিঘ্না-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অত্র দ্রব্য কখনও অন্ত-দ্রব্যত্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
যাইতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদ্বীতায়ও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (+) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম-ঘটিত-পাঠস্ত সাধা’দন-সাধানম্ভতঃ ।

(+) অশ্রুদ্ভব্য মতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—‘হে অর্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাত্মারূপে জীব-সম্মিশ্রণ করিয়া
যাতি, তাহার কলেই ব্রহ্মাদি তৃণপাশ্ব সমস্ত জুত প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদ্বীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
বশত প্রতিপাদ্য ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্বাক্ষা ধ্যায়িনং মুনৈ ।

বিকার্যমাশ্রয়ঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥” বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।
আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃশ্যমাণস্ত ।
বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসমিহিতত্বাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।
“ভোগমাত্র-সাম্যালিস্তাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপ্য-
ব্যপদেশাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । বৃত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো
জ্যোতিষা” ইতি । দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্থাপি
দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ” ইত্যাহ ।

আর কষ্ট পায় না ।’ এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি
প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অত্মরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া]
আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে
উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (†) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ
‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আকৃশ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক
অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মহুত্রেও বলিবেন যে, ‘[মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্দোষ
ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও
এখানে নাই ।’ ‘কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।’
আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীবও
ব্রহ্মের একত্ব হয় না ।’ “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” হুত্রে রচিত্তেও (বাখ্যাগ্রহেও) আছে যে,
[‘মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু ‘নয়ত্যেবং’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) বার্ষসিদ্ধিরিত (গ) পাঠঃ ।

(†) ভাঃপাঃ,—লৌহের অস্তিত্বরহিত দোষ রাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে
‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জল
আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবানও নিজের উপাসক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট
করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, একত্ব কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া
যান না । অন্ততঃ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “বৈখারিকগণতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতো
বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বাভিষম্ ।” অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে ধ্বংস করিয়া
কেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব পাপ—দোষ বিনষ্ট
করেন । এখানে কেবল গাণরূপ দোষ-শ্রবণের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার
কথা ত বলা হয় নাই । শ্রীধর স্বামীর মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অয়স্কান্ত মণি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহা ত্বানমনুবিদ্য ব্রহ্মস্তুতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” [ছান্দো, ৮।১।৬], “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।” “সোহিশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” [তৈত্তি, আনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (#) কামরূপান্নুসংগরন্।” [তৈত্তি, ভৃগু, ১০।৫]। [“স তত্র পর্যোতি।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সঃ। রসং হ্যোবাযং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” [তৈত্তি, আনন্দ, ৭।১]।

“যথা নৃত্যঃ স্তান্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[যুগু, ৩২।৮]

তদা (+) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিদ্যু নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[যুগু, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন’। ত্রিবিধ ভাষ্যকারও (১) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সামুজ্জ্বল্য লাভ করার মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়’ ॥

‘যাহারা উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্বে লাভ করা কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসাবে সর্বপ্রকার কামা ফল ভোগ করিয়া থাকেন।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।’ ‘নদী সকল বেক্রপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্গত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।’ ইত্যাদি ঐতিসমূহও পূর্বে লাভ সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সংরক্ষিত (গ) পাঠঃ। (+) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাণিক এবং।

(১) তাৎপৰ্য্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও ত্রিমিডার্ণ্য, উভয়েই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাধৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাধৈতমতে ব্রহ্মত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিমিডকৃত ব্যাখ্যার নাম ভাব্য বা ত্রিমিডভাষ্য। শঙ্করবাহী ব্রহ্মত্বের ভাষ্য স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া গণন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাস্ত সর্বস্য সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্, ফলং চৈকরূপম্বেব। অতো
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” [ব্রহ্মসূ.,
৩।৩।১১]। “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ., ৩।৩।৫৯]
ইত্যাদিযুক্তম্। বাক্যাকারেণ চ সগুণশ্চৈবোপাস্ত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ,
“যুক্তং তদগুণকোপাসনাং” ইতি। ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতে চ,
‘যতপি সচ্চিভঃ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত্র এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একই লাভ নহে)। এই কারণে স্বয়ং যুক্তকার—বেদবাস্য
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটি বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই যুক্তদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-(^১)
বিধিবিহিত করিয়াছেন। বাক্যকারও “যুক্তং তদগুণকোপাসনাং।” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্ত্র
এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও “বিকল্প” নির্দেশ করিয়াছেন। (+) ভাষ্যকার দ্রমিড়ার্চ্য্যও “যতপি
সচ্চিভঃ” (যদিও সর্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কতর
ইচ্ছাই বলবত্তর। কৰ্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা
সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” যুক্ত উপদেশ করিলেন যে,
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্মলভ, সত্য,
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পব,
“বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” যুক্ত বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বাগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসকেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যাই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই ফল
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন বাহার যেটা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন।
এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘বিকল্প’ বলা যায় ॥

(১) তাৎপর্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন এসিদ্ধ বিশিষ্টাশ্রিতবাদী, তিনি দ্রমিড়ার্চ্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
গ্রন্থকার; তাহার অপর নাম ‘টক’। তাহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না। কারণ,
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” [মুণ্ড০, ৩২।৯] ইত্যত্রাপি,—
 “নাম-রূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।” [মুণ্ড০, ৩২।৮] । “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।” [মুণ্ড০, ৩১।৩] । “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্নেহ রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ।” [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনিম্মুক্তস্য নিরন্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্ম প্রকারতোচ্যতে । প্রকারৈক্যে চ তদ্ব্যবহারো দৃশ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্য পরে ব্রহ্মণি পার্থিব ।

প্রাপণীয়ন্তথৈবায়্য প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি ।

আর, [ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাংপব দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন' । 'সর্বদোষ বিনিমুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত যোগ্য সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন' । এবং '[জীব] পব জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ কবে' । ইহাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যাত্মস্বারে (†) বুদ্ধিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এই অংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অর্জিত হইয়াছে (অভেদ নহে) । একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই হইয়া থাকে, যেক্ষণ প্রথমে একটা পো-দর্শনের পব দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে 'এই সেই গো' বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায় । আর সর্ব-

(*) বস্তুপ্রকারতা ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

(†) তাৎপর্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য নিরূপণ, তাহার নাম 'একাক্যতা' । একাক্যতা অনেক প্রকার । আলোচ্য স্থানে যদিও 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিকার্থক "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থত্ব স্বীকার করিতে হইবে । তাহার ফলে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' কথার অর্থ বুদ্ধিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের 'রাম, গান্ধী' প্রভৃতি নাম ও সমুদায় রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যাও এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সেও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । এবং বিধ একাকার জ্ঞান-সদৃশ লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যার বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা অভেদ অস্বল্পই থাকে ।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্য (ঃ)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্তরবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তা—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দান্বয়াৎ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ষ । যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনয়ং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদায়াং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারস্যাস্ত্য (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
বাহার কর্মভাবনা (কর্ম-জন্তু শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতদ্ব্য-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমকপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে দ্বিজ । ক্ষেত্রজ্যবস্থাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন । সেই জ্ঞান মুক্তি
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে ।’
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মেব উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কর্তব্য হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে,
[তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলান্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবগ্রহে অমুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পবে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিরূপণার্থ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পবন, অজ্ঞানবশতঃ তাহার
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মেব ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দের কোন সার্থকতা বা
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় ।
অতএব, বৃত্তিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথার অর্থ । উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পরমাত্মনৈকধর্মভাবন্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ । তদন্বয়োহস্ম কৰ্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ ।
স তু দেবাদিভেদে পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কৰ্ম্মণি (*) বিনষ্টে
হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি । যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (†) বাহুকৰ্ম্ম-রুতিপ্রজঃ (‡) ।

দেবাদিভেদেহপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২ । ১৪ । ৩৩ । ইতি ॥

এতদেব বিবরণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যজানুশ্ম-স্বাবরাত্মকঃ । যথোক্তং

শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ধ্মু, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায় । পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞান-
প্রসূত,—স্বকপতঃ নহে । বধন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কৰ্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণাভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং
তখন অভেদী হন ॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—‘আত্মা পরূপতঃ এক, কেবল বাহ-দেহাদিকৃত কৰ্ম্মময়
আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ
বিদ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায় । (§) এই অভিপ্রায়ই
নিয়লিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—‘পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথাটির অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কদ্বিধি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) একত্বং বপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) প্রভুক্তিঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে । সেখানে কথিত
আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর । তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা
যে, ‘আমি’ অমুক, ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য । আর কৃষ্ণিত হৃৎ, দুঃখাদি দ্বারা যে, ‘আমি দুখী, দুঃখী,
ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ । পূর্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক ; সুতরাং
সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম হইত, সেই সকল কৰ্ম্মাবরণও
সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অগৃহীত হইয়া ॥

। আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকন্মসংজ্ঞাজ্ঞানে
। পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যস্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাদসমুৎপন্নপরম্মাদ ব্রহ্মণ-
। আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । “অবিজ্ঞা-কন্মসংজ্ঞাত্মা”
ইতি হৃত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনাস্তুর্য্যামিরূপেণ সর্বস্বাত্মতয়ৈক্যা-
ভিধানম্ । অন্যথা,

“ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ” (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিরোধঃ । অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা০, ১৮।৬১]

“সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥” [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ ।

সমুৎপন্ন ।’ [‘বিভেদ-জনকে’ শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা,
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কন্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কন্মরূপ
অবিজ্ঞা পরব্রহ্মেব ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—ধাকে না ।
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে ? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ যখন অদ্যত,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে ? এই প্রকরণেই অবাবহিত পূর্বে ‘কন্মসংজ্ঞক অবিজ্ঞাকে ব্রহ্মেব অপরা
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥২৩॥

৯৪ । ‘আমাকেই সর্বশরীরে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং
ভগবান্‌ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব আত্মার আপনার একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্বভূতে ক্ষেত্রজরূপে
এক বলা হইয়াছে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর ‘কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর বলা হয় ।’ ‘কিস্ত উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্’
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় । ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্বভূতের আত্মা,
এ কথা ভগবান্‌ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন ! পরমেশ্বর সর্বভূতের হৃদয়প্রদেশে
বাস করেন ।’ এবং ‘আমি সর্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি ।’ আবও আছে,—

“অহমাত্মা গুড়কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সর্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সর্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানাং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ” (+) ইতি ; ভগবদ্বিভূতাপ-
সংহারশ্চায়মিতি তথৈবাত্মাপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিস্তৃত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যর্থজাতস্ত
ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাগ্ননন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটী দেহাঙ্গ-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সর্বভূতের আত্মা, স্রুতবাৎ সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
পাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় মৌভাগ্যযুক্ত),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তেজের অংশ হইতে সম্ভূত ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
বৃত্তিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ ত্রয়ের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের
ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪।

৯২ । [অষ্টমতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একখান্ন ঈশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত
তাহার ঈশিতব্য—শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকাব বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) ‘তত এবাস্তঃশরীরভগা’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘ময়া ভূতং চরাচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (গ) চিত্তিতপ্তশব্দে দৃশ্যতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাচ্চবিজ্ঞা । সা চাবস্থাভ্যুপগমনীয়া; “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দোঃ, ৮।৩২] ইত্যাদিভিঃ (*) ক্ষতিভির্ব্বক্ষণঃ
তদ্ব্যমস্তাদিবাক্য-সামান্যধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ । সা তু ন সত্যী,
ভ্রান্তি-বাধ্যয়োরযোগাৎ । নাপ্যসত্যী, প্যাতি-বাধ্যয়োচ্চাযোগাৎ । অতঃ
কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তৈশ্চয়মবিচ্ছতি তদ্বিবিদ ইতি (†) ॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡) । ন তাব-

প্রকাশমান, নির্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞান স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংরূপে
ভাবরূপত্ব ও অবিরকত্ব- অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত “অনুতেন
খণ্ডন। হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি ক্ষতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞান অস্তিত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, “তৎ ভ্রমং আসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিত্ব ও জ্ঞানবাহতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য হইয়া যোগাতা)
হইতে পারিত না। অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তদ্ব্যবহিত পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা
বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা,
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারা হইয়া কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(*) ইত্যাদিক্ষতিভিঃ (গ) পাঠঃ । ইত্যাদিভির্ব্বক্ষণঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তদ্বিবিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে ইতি চিহ্নিত পুস্তকে ।

(‡) ইতি বক্তব্যম্’ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি ।

(§) তাৎপর্য্য,—অষ্টমত্ববাদীরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞানের
দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র নৌক একত্রিত হইয়াও যদি ত্রৈলোক্যকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা
করে, তথাপি পীতবর্ণ কখন অসম্ভবা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র অবিজ্ঞা অস্তিত্ব
হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না। উহাকে অসংও বলা যায় না; কারণ, অসং—আকাশ-
কুহলের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ যাহার আলো অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না,
বাহার সত্তা আছে, তাহাই অবস্থান্তরে নিষেধ হইয়া থাকে। অথচ অবিজ্ঞান যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কারণই উহাকে অনির্ব্বচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিজ্ঞান দুইটি শক্তি
আছে, একটীর নাম আৱরণ ও অপৱরণ নাম বিক্ষেপ। আৱরণ শক্তিটি ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখা,
লোকের প্রতীতির বোধ ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটি সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—
বিখ্যায়ন জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে ।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিद्या-পরিকল্পিতহাজীবভাবস্ত । নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্ম
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিद्या-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানবান্ধ্যাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্ ।

অজ্ঞানক্লেং তিরস্কুর্য্যং কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মোক্তি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মোক্তি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মণোহননুভূতিত্বং ব্রহ্মভৈত্যেব প্রসজ্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মোক্তি জ্ঞানং তস্মা অবিद्याয়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যত্রস্ত
বিরোধিত্বমন্ততরস্ত নৈতি বিশেষানবগমাৎ । এতদ্বক্তব্যং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
অথচ অবিद्या আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিद्याর বিরোধী, অবিद्या তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্তা অর্থাৎ
বিনাশ ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) । তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটাও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রেমের অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথাযুসারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিই অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিद्याর নিবর্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকাব জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বধন প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

ব্রহ্মোক্ত্যেনে জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিষ্ঠা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপ-
তদ্বিষয়জ্ঞানয়োঁরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন
তদ্বিষয় জ্ঞানমস্তুি । অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্ত্য ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ । শুভ্যাদয়স্ত স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে । ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব । তত এব নিবর্তকান্তরক
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি । ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না । অভিপায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবং বিধ
জ্ঞানেব দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে । অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম-থাকায়ও অবিষ্ঠা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর দ্বত-
ভবান্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই । জ্ঞান যদি স্বভাবতঃ
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না । শুক্তি-রজতাদিহুণীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয়
ব্যাখ্যারূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া পার্জিত পারে ; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিরুতির
জ্ঞ জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না । এই কারণেই অজ্ঞান-নিরুতির জ্ঞ অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না ।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে । না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের ব্যাখ্যাত্ব-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী ? না,—জগৎ-সীতাকার

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যকে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে ।

(†) স্বযাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

সত্যব্রূপাঙ্গানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-
ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যব্রূপাঙ্গানেন বিরূধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যব্রূপাঙ্গানমেব
বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাঙ্গানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাঙ্গানং নাম তস্য
সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্।
স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধ-
মিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ব্রূপাঙ্গানং তদ্বাদশ্চ ন স্ম্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম
ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধর্মবিরহস্য ভবতৈবোপ-
পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিবোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত
মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই
জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে,
অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক
অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহাব হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে
(আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি জগৎ-
সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী। অতএব, পূর্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-
প্রতীতিরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই
যাটতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা;
একাত্মিক পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারণিত হয়। অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল,
ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান
থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মেব একটা স্বরূপ, তখন
উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না,
এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী ব্রহ্মের স্বরূপ
নহে—ধর্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাঁহার
অদ্বিতীয় ধর্মটী অনুভাব্য—অনুভবের ঘোণা; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও
ধর্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” স্থলে] সমর্থন করিয়া
আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না +।

(*) সদ্বিতীয়জ্ঞানত্বমেব ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই
সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহ্যিক এক আশ্রয়েও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যা প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-
এবোক্তঃ স্মৃৎ । (৯) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্ত বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশৈয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তা-
শ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশব্ধাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিদ্যা দ্বারা
আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বর্ণিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বৃদ্ধিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বৃদ্ধিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজের নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই
আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাগ্রয়ত্বম্ ইতি ঋ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠাতে ।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শব্দরমতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-সিদ্ধান্ত জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সত্যতালম ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অনুভাব্য বা জ্ঞেয়ত্ব হয় পড়ে; হই তাহাদের অভিন্নত নহে। এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহারা বলেন
যে, অবিদ্যার ব্রহ্মে যে সত্ত্বীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্বোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই অবিদ্যাত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ
হইলে যয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অবিদ্যাত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না।
যদি অবিদ্যাত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্কিংশেত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, ক্রোনরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অস্বীকার করা যায় না।

(†) তাৎপর্য—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা
কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন জ্বাল পাথর বা সূর্য্যাকান্ত মণি, সূর্য্যাকিরণ পতিত হইলেই
উহাদের আলোক অভিভূত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, বাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার কলে
ঐ সকল যথিতে সূর্য্যাকিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না। অতএব সেই সকল বলে
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যুপগমাৎ।
 নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*)
 অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-
 ভূতায়ান্ত সাক্ষাৎ দৃশেন্দ্রাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থানভ্যুপগমাচ্চ।
 দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেচ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
 অনবস্থা স্মাৎ। অথৈতৎপরিজিহীষ্যা (‡) পরমার্থদত্যানুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা
 দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্মাৎ; কিং
 প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যাস্তর-কল্পনেন? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্মৈ নিত্যত্বেনা-
 নির্যোক্যেচ্চ স্মাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ;
 ন তাবদ্ ভ্রান্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ;
 তথাবিশেষ্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বৈব (§) স্মাৎ। এতদ্বৃত্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি যথার্থ? না অযথার্থ? যথার্থ বলিতে পার না; কারণ,
 উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না; কারণ,
 অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
 স্বরূপ হইতে পারে না; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ,
 ভ্রমেব আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বোদ্ধেরই মত হইয়া
 পড়ে। অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
 দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ
 থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয়; এইরূপে
 অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
 স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্ত এই যে,
 যখন ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে
 পারেন, আবার প্রপঞ্চের জ্বার আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনাব প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যখন
 ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
 মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মতিরিক্ত কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্থি-
 রীকৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি? যদি বস, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ বাহ্যকে

(*) দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিক্রমপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থাসত্যী' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বেন ন স্মাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকারা, সদসদাকারায়ঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপ-
গম্যমানে সর্বং সৰ্বপ্রতীতেৰ্বিষয়ঃ স্বাদিতী ॥

অথ স্মাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং
সদসদনির্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্যং জ্ঞান-
প্রাগভাবতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্প্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরো-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তন্মৈবাবস্থা-

সং বা অসং বলিয়ঃ নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। ঠিক বখা, এই প্রকার
অনির্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্বচনীয়ত্বই (বিচিহ্নই) বটে। অভিপায়

এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীতি বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয়
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান,
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্তনীয়,
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিত্তা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্দাকার, স্প্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিত্তা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে ‘আমি, আমার’ ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি
বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (†) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(†) ভাষ্যে,—অধ্যাস সম্বন্ধে শব্দর বলিষাছেন,—“মাহ কোহমধ্যাসো নাম? “স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূৰ্ণ-
দৃষ্টাবতাসঃ।” অর্থঃ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্ণানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা;
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত, পূৰ্ণে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে
যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্ণানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে,
অধ্যাসকালে অধ্যাসের অংশ বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ
অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, তট্টা উহা অনুভব করিতে পারে না।
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে তট্টার পূৰ্ণানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে তট্টা রজ্জু
না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিত্তা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে
বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্প্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহ্য—জড়জন্য ও আন্তর—আমি-আমার ভাব
অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞাননের। অধিষ্ঠারও স্প্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া
জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্রিরজত আবায়
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমন তৎকারণ অবিত্তা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষণাধ্যায়রূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-
হধ্যাসোহপি জায়তে । কুৎসস্ত মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (+)
মিথ্যাত্বস্তার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে ।
কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি’
ইত্যপারোক্ষাবভাসঃ । অয়ন্ত ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, সহি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ,
অয়ং তু ‘অহং স্মৃখী’ ইতিবদপারোক্ষঃ । অভাবস্ত প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেহপ্য-
ননুভবো নানুজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত
বিद्यমানত্বাৎ ; অবিद्यমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাব-
দগ্নিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা ? অস্তি চেৎ ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি
বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে । সমস্ত মিথ্যার উপাদানত্ব
সেই অবিজ্ঞার উপাদানত্বও মিথ্যা ; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না । ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে ; কারণ, অভাবমাত্রই অমূলক-নামক
(ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
জ্ঞান সকল ‘আমি স্মৃখী’ ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা অপারোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক । আর অভাবের
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-
বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে ; নচেৎ আত্মা
দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥

অভিপ্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, ‘অজ্ঞানের
আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (বাহ্যর অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) ‘তজ্জ্ঞানরূপঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বস্তার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব’ ইতি (ক) পাঠঃ । (ঘ) পুস্তকে তু ‘তদুপাদানত্বং চ
মিথ্যাত্বস্ত’ ইত্যাদি, সমানমন্তঃ । (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরং ‘এতদুপাদানত্বা ইতি’
এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে । প্রমাদস্তত্র মূলমিত্যানুস্মর্যতে । (‡) নানুজ্ঞানানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) * তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তমতে অমূলক একটা প্রমাণের নাম । প্রমাণপৰ্যায় ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া
পরিগণিত । এই প্রমাণ দ্বারা ই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় । দ্বারা মতে অমূলকতার প্রমাণা স্বীকার
করে না । তাঁহারা সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*) । নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সূতরাং ন সম্ভবতি । জ্ঞানা-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাপ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা । অস্থা-
জ্ঞানস্থ ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্বাবেহপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্ৰেন
বিরুদ্ধ্যতে । মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্ৰং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না ; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না । কারণ,
অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না । (†) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান । আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর
(আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না ; কারণ এ পক্ষে আর
উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই । অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯ । ভাল, বস্তুর যথাযথভাবে বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্ত্রের (অনুভবিতা
আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্ত্রের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত্র যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে ;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না ।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (ব) পাঠঃ ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যাপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে,
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী । অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক ।
যে লোক ষট্ জ্ঞান না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ষট্ভাব
বুঝিতে পারে না । প্রকৃত হলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং
জ্ঞান হয়—অভাবের আত্মযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী । এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত হলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না ; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না । কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ ।
এই কারণেই ভাষ্যকার উত্তর পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ । ন হজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্ত্যমেব সাক্ষিচৈতন্যশ্চ বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-
দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যশ্চ বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়শ্চ তু প্রত্যগ্-বস্তুনাং স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো
নৃজ্যতে । তস্মান্মায়ায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেন ভাবরূপমেবাজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারণিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্ত্বের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (†) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, ‘অহং অজ্ঞঃ’, এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সন্নি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্ত্ব তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্ত্ব, অহং-পদার্থ আত্মাকে ভাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
কবিবে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্ত্বের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আব কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যে আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জ্ঞাত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সম্ভব হয় । অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপ প্রতীতি ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) ‘অজ্ঞানস্ত ব্যাবর্ত্তকত্বেন’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য, —আত্ম-চৈতন্ত্বই আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সমুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । কাজেই সাক্ষী চৈতন্ত্বকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিযাছেন যে, অজ্ঞান গীতীত সত্য বস্তু
কখনই চৈতন্ত্বের বিষয় বা প্রকাশ হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যামিতং
 প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
 বস্তুস্তরপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
 প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (#)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ-বিষয়ের আবরণ এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকি নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্বে এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপনিখা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল(+)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(#) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যস্তরম ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কাণ্ড করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্ৰত্য অন্ধকার বিলম্ব করে, (৩) তত্ৰত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বলনের পূর্বে তাহা প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বলিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শাক্তর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—বস্তু একটী ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটি ব্যাপ্তি বা নিবন্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরম্পরিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্ৰত্য প্রকাশ-বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—বস্তু একটী ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিবন্ধানুসারে আলোচ্য অবিন্যাস অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্ৰত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্বে জ্ঞানোৎপত্তি বা আত্মাতে এরূপ একটি ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ-বিষয় সমূহ সমাহৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোৎপত্তিতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটী স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিন্যাস।

তৎ কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্ত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থায়োগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কেদ্রব্যান্তরমেব তম-
ইতি নিরবগুমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি’ ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিম-
য়ায় বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন
চাজ্ঞানস্ব্য ব্যবহৃতকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্য তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নো কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যবহৃতকাস্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবই অহুমান উহা
দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অঙ্গকারের যখন গাঢ়তা ও অল্পতাদি অবস্থা, এবং
নীলকপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটা পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসংকুল প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপই
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানেব বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটা আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি :
‘অহং অজ্ঞঃ’ (‘আমি অজ্ঞ’) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশে অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের
বিভাগ তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অঙ্গকারেরও যখন গাঢ়তা ও তরলতা (অল্পতা), এই দুইটি অবস্থা দেখা
যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর স্থায় অঙ্গকারেরও
নীল কপটি প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কদ্বিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অঙ্গকার একটা স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অঙ্গকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—“তমন্তুমালাপাত্তং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবৎসং ক্রিয়াবৎসং
দ্রব্যং জু দর্শমং তমঃ ॥” ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের স্থায় অঙ্গকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার
প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিত, জল, তেলঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ছাগোক্ত নয় দ্রব্যের
অধিক—একটা দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি । হস্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং স্ববিশদ-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্দিশেষোহন্যত্রাভিনিবেশাৎ । ভাবরূপস্বাভা-
নস্তাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমন্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যতপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিঘ্নতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেনানাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি
পত্ত্যাপেক্ষা আস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
দ্রজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্ ।
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপোত্তে

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার
যে, যথার্থ বিশুদ্ধ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । ‘আমি অজ্ঞ’
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ
নির্মূল্য নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সূত্রায় তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার
আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের ভাব-
সাধনে তোমার অনুবাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়,
তখন প্রাগভাবের স্তায় উহাতেও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষদ্বয়েই অগ্রে
জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকে আবশ্যক । যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন ‘প্রকাশ-বিরোধী’ রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে । বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত
কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] দিক বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু ‘অ-জ্ঞান’ (জ্ঞান নহে)
ইত্যাকারেই দিক হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের স্তায় এ পক্ষও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান ।
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাভিঃ অপিতজ্ঞানমিত্যেব ইত্যন্তঃ অংশঃ প-চিহ্নিতপুস্তকে পঠিত ইতি
অনুমীয়তে ।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগম্যন্তব্যম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবভীতি
চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্ত কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্তাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপ্যত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (+) প্রকাশাখ্যা-ধন্মা-
নভ্যুপগমেণ প্রকাশিত্যেব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ববমে-
বোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং সয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম
তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য সয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্তোন্ত্যশ্রয়ণম্।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদুতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি 'আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত
প্রাগভাব স্বীকার করাই যায।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, বাহা নিজেই অনু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল,
আত্মা সয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধারক এই অজ্ঞান সয়ং অনুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া
নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

(*) তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ.

(+) এবং তর্হি দর্শনস্তাপি ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্ত প্রকাশাখ্যাধর্মাসভ্যাং গম্বেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিশ্চয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ ; ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব (*) সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতঃশ্চৎ ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানিশ্চয়োক্ষঃ স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যাপি নিরুত্তিবিম্ববর্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিরুত্তির্বা । অন্যতঃশ্চৎ ; কিং তদন্তঃ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃতৌন স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্ত্বয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অতোত্তাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । যদি বল, অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আৱৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না । অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহাত অসম্ভব নহে ।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুক্তি-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেকূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে । আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অজ্ঞান বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অজ্ঞান বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটি অজ্ঞান । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় । আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আৱৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আৱৃত করে না । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আৱৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে । এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অথৈদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিক
যুগপদেব করেতি । অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-
স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ । হেতুস্তরেণ
তিরস্কৃতিমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাদিভ্রমপ্যাপ্যন্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা ।
অতিরস্কৃতস্বরূপস্তৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ ।

অপি চ, অবিদ্যা ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ?
উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহ-
প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃচ্ছতা । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে
ব্রহ্মণি কোহয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে
প্রকাশমাত্রৈ বস্তুত্বাকারদ্বয়ানন্তবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন
সম্ভবেচ্ছতে (*) ॥

১০১। বাদ বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিসক, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ
ও স্বরূপাববণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, একপে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা
দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি
স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন বাতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল,
অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের
অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর
যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব
কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা
হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে
না ? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে,
প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে
কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর
দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য
এই যে, সৎ, চিত্ত ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন অংশই বা
প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার
ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্যবয়ের অবস্থিতি কখনই
সম্ভব হয় না ।

(*) সংগচ্ছতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিজ্ঞা তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদ্ব্যুৎপ-
ত্ত্বতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকল্যবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ । তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবভাসদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে । যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেহবৈশদ্যং ন
সম্ভবতি । বিষয়েহপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশদ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিজ্ঞা-কার্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিরুত্তো চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা তাহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে,
এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মণিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্মলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশবৃত্ত, সবিশেষ (সমুগ্ধ) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ । তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্মল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্মল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিষ্ঠ) সম্ভবপর হয় না । কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগমা না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয় । অতএব, ইঞ্জিয়ের অবিষয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদগত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

অপিচ, অবিজ্ঞা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না । আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যিক । যদি বল,
বিশদভাবেই (নির্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিচ্ছাদ্য-
মবৈশাণ্ডং তন্নিরতিষ্ঠ চ ন স্ম্যাতাম্ । নো চেৎ, মোক্ষস্ত কার্যতয়াহনিত্যতা
স্ম্যৎ । অস্মাজ্জানস্মাশ্রয়ান্নিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমেবোক্তঃ ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরর্থিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোহপি
দুরূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অর্থিষ্ঠানাপারমার্থোহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ । ততশ্চ সর্বশূন্যত্বমেব স্ম্যৎ ॥১০১॥

সুভাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিচ্ছাদনিত অবৈশাণ্ড বা মালিগা এবং তাহার নিরুক্তি, উভয়ই হইতে পারে না । [কারণ,
সুভাবশুদ্ধ বস্তুতে ঐকপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কাবণান্তর নাই] । আর যদি বল, বিশদ
সুভাব পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী অথ হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে । বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ঐকপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপব হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে ।

বিশেষতঃ, যাহা বলেন, ভ্রমেব মূল (কারণ) বে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটী সত্য পরার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরর্থি-
ষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না । তাহাদেব সেই কথাও অসঙ্গত । কেননা,
ভ্রমের মূল কাবণ যে দোষ, তাহা যেকপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই সত্যতা), সেইকপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরর্থিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্বশূন্যবাদ
(বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১॥

(*) ভ্রম-হেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাশ্রিতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ব পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও সময়ের মনোজ্ঞকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষ ভ্রম—এক বস্তুতে
অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । রজ্জু-সর্প, শুক্ল-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্লি, এই উভয় সত্য বস্তুকে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও শুক্ল-
শুক্লি না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না । ইহা হইতেই বেশ জানা
যায় যে, কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরর্থিষ্ঠান ভ্রম কল্পি ন্ কালেও হয় না বা হইতে
পারে না । দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যাক্রপ দোষ-প্রযুক্ত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকা আবশ্যক ; নচেৎ নিরর্থিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না । এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে ?
না—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে ।

বিশিষ্টাশ্রিতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরর্থিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে । দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরর্থিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরর্থিষ্ঠান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার ফলে বৌদ্ধের ‘সর্বশূন্যবাদ’ তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল । কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই ঘটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পরার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং ‘সর্বশূন্যবাদ’ই আশিা পড়িল ।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতিতি ; তদযুক্তম্ ; অনু-
মানাসম্ভবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ ; অজ্ঞানেহ-
প্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(১) অজ্ঞানান্তরা-
সাধনে হেতোরনৈকান্তাৎ, সাধনে চ (২) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারণতি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিবিবৰ্দ্ধক ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিবৰ্দ্ধক।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানেব সাধন (প্রমাণ) কবিয়াছে,
তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটি প্রকৃত বিষয়ের বিবৰ্দ্ধক হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুব অনৈকান্তরূপে অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারণিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (†)

) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সাধনে তু' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, —কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূলে একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিতে হয়, হেতুবও কোনরূপ দোষ থাকিল তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তন্মধ্যে, বিবৰ্দ্ধক ও অনৈকান্তিক (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে।
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটি যে আশ্রয়ে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটি যদি সেই আশ্রয়ে না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিবৰ্দ্ধক' হেতু বলে। আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটি যদি
সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটি নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কপিন্ কালেও সাধ্য
বস্তুটি থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই
অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলেব উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এখন দেখা যাউক, আলোচ্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না ?

পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, “অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ”। এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশকত্ব হেতুটি বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিবৰ্দ্ধক অজ্ঞানের অনুমানকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, ‘অপ্রাগভাবতিরিক্ত’
প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এখানে ঐ হেতু বিবৰ্দ্ধক হইয়া
পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাবরূপ অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটি জৈব অজ্ঞান ও
ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও
ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তস্ব সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবঃ, সর্বত্র হি। বজ্ঞানৈশ্চৈব প্রকাশকত্বম্ । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবঃ । ইন্দ্রিয়গামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপপ্রভায়াস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়স্ত জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারোগোপকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্ত প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাস্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানৈশ্চৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চৈ৷ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্ত্ব জ্ঞানৈশ্চৈব । বহুপকারকাণামপ্য-

আর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অল্পকূল হইতেছে না ; কাবণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সম্বন্ধে জ্ঞান বাতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপবশিষ্টে অপনোত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য বন্ধকাব অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঐদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অত্র কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিঞ্জিযোগোপকারক-হেতুত্বম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিবরণপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্ । তথা সতি তেষাং স্থনিবর্ত্য-বস্তুস্তরপূর্ব-কত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্ ; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্ ; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; বিষয়াবরণং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞান-নিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্ । ব্রহ্মনাজ্ঞানান্ধাদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানবিষয়-ত্বাৎ ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমসাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও ‘অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে তোমার পূর্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটীও অনৈকান্ত্য বা ব্যাভিচারদোষে দূষিত হইল ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না । অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই ।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাধ্যাসিত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না ; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান । এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ব্রাহ্মপুরুষে । (২) বিবাদাধ্যাসিত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না ; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান ; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না) । (৩) বিবাদাধ্যাসিত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্য নহে ; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে ; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না । যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান । (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে) । [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি অড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না ; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না । (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না ; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

নিবর্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিসয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিসয়ভূতম্;
যথা শুদ্ধিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
ত্বাৎ; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানক দৃষ্টম্;
যাথেন্দ্রিয়-যোগি প্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদারাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদिति ॥ ১০২ ॥

হে; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি, [শুদ্ধিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিসয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানের ও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
বর্ভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র;
দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদারাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (+) ॥ ১০২ ॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানং বিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(১) শব্দর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্ত প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
তাহার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন,
অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না, বিশেষতঃ শুদ্ধিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুদ্ধিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ব্রহ্ম পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
নহে; শুদ্ধিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুদ্ধিকাই আবৃত
হইয়া থাকে, জড়ের জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা,—অদ্বৈতবাদীরা অভিন্নত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাদিত হইতে
পারে, ব্রহ্মত জ্ঞানাতীত—অবাঞ্ছনযোগের; সুতরাং তদগত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত, —বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়া-
দোনাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিরন্তা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ ।
ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবহুৎপত্তি-কারণসম্বন্ধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, ইত্যাকার [সর্প-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—একপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়,
অতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্তি হইয়া
যায় । জ্ঞানের ত্রায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সম্বন্ধেই প্রত্যত হয়, অসম্ভাবে
প্রত্যত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অসম্ভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইকপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এক সময়ে জ্ঞানযক্ষণ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাহাকে অজ্ঞানোশ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বৈকল্য কথা হয় । পক্ষান্তরে, অজ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অজ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানোশ্রয় বলিতে বাধা কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবিনয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাহাকে আবৃত্তি করিতে পারে না । পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে তাহাকে
অজ্ঞানাবৃত্তি বলিলেই তাহার জ্যেষ্ঠ আসিয়া পড়ে । শুক্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞানে
আবৃত্তি হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুৎপিত হয়, সেই সমস্ত
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাগভাবতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্বেও এরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রমাণাই থাকিতে পারে না ; অতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া বাইতে পারে । সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে ‘প্রাগভাব’ বলে ।
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু ‘প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ’ বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ
প্রাগভাবকেই বুঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তা না হইয়া ভাবরূপী বস্তু হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগীগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রকৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানতর দণ্ড (মুদগর) দ্বারা খট্টাদি বস্তুর
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্ত জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বসম্বন্ধ
ঠিক হয় নাই ।

লব্ধেচ্চাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সম্ভাববিশেষণে সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিকৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ । শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথার্থ্যস্ত মিথ্যৈবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাং” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণত্বায়েন পরিত্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তি । প্রতীতি-ব্রান্তিবাদৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকও অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (+) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটি হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটা ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাবতিরিক্ত বস্তুস্তর-পূর্বক’, এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই ! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপের সিদ্ধি হয় না । শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব ।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; “ন বিলক্ষণত্বাং” এই যুক্তোক্ত বুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব । অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রশ্ন বা প্রতীতি নাই । আর কেবল প্রতীতি, ব্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (১) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) স্বপ্রাগভাবতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) প্রতিপত্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণেই থাকে এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না । অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্বভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ার আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; এবং পূর্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে যথাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—প্রতীতিঃ—ব্রান্ত্যব্রান্তিপ্রাধিকারধরূপা । ব্রান্তিঃ—(বিশ্বমান-ভেদপ্রাপ্তপূর্বক-সাধারণা-কার-বিশেষত্ব) । বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাদিষ্ঠানাকারাবধিনি বৃত্তিঃ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ব্রাহ্মি-বাধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুক্ত্যে
কল্পয়িতুম্ ॥

শুভ্রাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্মাত্তীতি বাধেন
চানুশ্চানুখাভানায়োগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যনুশ্চানুখাভানশ্চা-
বৰ্জনীয়ত্বাৎ ; অনুখাভানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃতি-বাধ-ভ্রমস্থানামুপপত্তে-
রত্যস্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনায়োগাৎ (†) । কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানোনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিতিব্য-

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ব্রাহ্মি ও বাধ দ্বারা কিংবা অগ্ৰবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না । কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমগ্রবিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুক্রিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাহ
—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাঙ্ক-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্ত বস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, 'সদসংক্রমে নির্যাসনের অযোগ্য—অনির্বচনীয়
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশেই প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে । না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না । কারণ, অনির্বচনীয়ত্ব কল্পনা
করিলেও এক বস্তুর যে, অগ্ৰপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ।
আর এই অন্তথাভাবে (এক বস্তুর যে অগ্ৰাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন
অন্তথাখ্যাতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিত্য
অপ্রসিদ্ধ ও নিকারণ (অনির্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না । আর যদি বা এই
অনির্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্বচনীয়ত্বের প্রতীতি
থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সমগ্র (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । আর যদি বল,

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে । উক্ত অজ্ঞান
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্বচনীয় হইতে পারে না । যাহা অজ্ঞাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না
তাহা কখনও ব্রাহ্মির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাঙ্ক-বোধও হইতে পারে
না । প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, ভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান । ব্রাহ্মি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা । বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাঙ্ক-জ্ঞানে সত্য বস্তুর বাধাশূন্য জ্ঞান ॥

(*) অন্তথাভানায়োগাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । অন্তথাভাবায়োগাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । এষমুস্তরানি জ্ঞেয়াঃ ।

(†) অন্তথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনায়োগাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থরজতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধ্যোঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ ।
অতোহন্যস্তান্যথাতানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্ম-
অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুক্ল্যাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপ-
গন্তব্যম্ ॥

পাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্তথাবভাসোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
স্বচ্ছ কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অন্তথাভান না থাকিলে, যখন
তদ্বিরক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । পক্ষান্তরে, অন্তথাভান
পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিকপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরায়ণ খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্তথাবভাসই
(অন্তথাখ্যাতিহ) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অন্তথাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে এক প্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—শব্দর বলেন,—শুক্লিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটা
রজত তৎকালে হুই হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজতকে
উহার 'প্রতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটা 'অনির্বচনীয় রজত' হুই হয়
বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
অকৃত শুক্তিজন হইলেই উহার মিথ্যা বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল
ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যিক ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ববোধ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম্ম
এই যে, এক বস্তুর অজ্ঞাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববোধকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতে হইবে,
শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সম্ভব হইতে
পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্বচনীয় স্বাকারের প্রয়োজন কি ?
বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দৃষ্টাই তৎকালে
অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অদিকন্ত, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
স্বচ্ছ চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যা বাধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, অকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেহ্যপ্যন্তবিশেষণম্ (#) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদ্ব্যবপক্ষেহপি বিজ্ঞানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অত্র প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটি পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর বাহ্যার জ্ঞের বিষয়ের অন্তত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিজ্ঞমানত্বরূপে ফলতঃ অজ্ঞাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) অবিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য, — খ্যাতি পাঁচ প্রকার —

“আজ্ঞাখ্যাতিরনংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরজ্ঞাধা । তথানির্লক্ষণখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপদকম্ ॥

তন্মধ্যে, আজ্ঞাখ্যাতি বোগাচার বোদ্ধের, অসংখ্যাতি মাধ্যমিক বোদ্ধের, অখ্যাতি পূর্বসীমানসকের, অজ্ঞাখ্যাতি নৈব্যমিকের, এবং অনির্লক্ষণখ্যাতি (অনির্লক্ষণীয় খ্যাতি) শব্দরখ্যার অভিন্নত মত ।

আজ্ঞাখ্যাতিবাদী বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বাস্তবপদার্থই সত্য নহে।
অতঃপর আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাস্তবাকারে প্রতীত হয় বলিয়া ইহাদের মতকে ‘আজ্ঞাখ্যাতি’ বলা হয়। অসং-
খ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসং বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই
অসংই সত্যের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অসত্যের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাদের মতকে, ‘অসং-
খ্যাতি’ বলা হয়। অখ্যাতিবাদী সীমানসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহ্যেত যাহার ভ্রম হয়, (যেমন
শুক্লিতে রক্তের ভ্রম হয় ;) তদুভয়ের পার্থক্য বৃদ্ধিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয়
না বলেন ; এই কারণ তাহাদের মত ‘অখ্যাতি’ নামে অভিহিত হয়। অজ্ঞাখ্যাতিবাদী তর্কিকগণ বলেন যে,
ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অজ্ঞাধা অর্থঃ প্রকৃত প্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অজ্ঞাধা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত ‘অজ্ঞাখ্যাতি’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্লক্ষণীয়খ্যাতিবাদী শব্দর বলেন, —যখন বাহ্যেত
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ে জ্ঞাত হইতে সেইরূপ একটা অনির্লক্ষণীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্লিতে
যখন রক্ত ভ্রম হয়, তখন শুক্লিতে একটা অনির্লক্ষণীয় রক্ত উৎপন্ন হয়। এত অনির্লক্ষণীয়গা-
বাদকে ‘অনির্লক্ষণীয়খ্যাতিবাদ’ বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বস্তুত্বই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অজ্ঞাখ্যাতির অন্তর্গত ;
অতঃপর অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ শব্দের কোন প্রয়োজন নাই : তিনি বলিয়াছেন, অসংখ্যাতিবাদে যে,
অসত্যের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসং বলিয়াই প্রতীতি হয়? না সং বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই
অসং বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অজ্ঞারূপে প্রতীতি হওয়ায় অজ্ঞাখ্যাতিই হইল। আজ্ঞাখ্যাতিপক্ষেও কথ্য এই যে, বাহ্য
বস্তু দর্শন কালে ‘এ সমস্তই নিখ্যা, আত্ম-বিজ্ঞানই সত্য,’ এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞের পদার্থের
অজ্ঞাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপ্যগ্রহের (বাহ্যেত
বাহ্যর ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার জন্ত কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটি পৃথক্ জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অজ্ঞাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর বাহ্যার বলেন যে, জ্ঞান-প্রাপ্ত কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্মৈ জন্ম-কারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তুদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাঙ্গ-লাভাযোগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপত্তা তদেব বিষয়াকরোত্তীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্মৈ পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যস্বোৎপাদকত্বাযোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়ানি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ । নাপি চুষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি, তেনামপি স্বকর্ষভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিসর্গীক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর বাহারা ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন কারণ হইতে জন্মলাভ কবে, তাহা বলিতে চাইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিষয়কর যুক্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ের কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও ওই অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহও কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না । কারণ, ওই ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকর্ষ্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন করিতে পারে না । আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান .য, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে, উহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘অজ’ বলিয়া মনে হয় মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধেও কথা এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞের বিষয়টী বিভ্রমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিভ্রমান আছে বলিয়াও প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিশ্রাম্য বস্তুকে অন্তর্থা—বিভ্রমামত্বে জানার দের অগুণা-খ্যাতিই হইল । অতএব, অন্তর্থাখ্যাতি ভিন্ন অগুণ কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যাতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি
চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা ? উতাপরমার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরমার্থ-
ভূতা, তস্মা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়া-
যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাচকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্
অপরিণত-কৃতক্‌নিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

ঐতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্ব সর্বাভ্য-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্ম্যাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্মৃতিয়াত্ম্যাপক্ৰমে ।

“তাংসাং ত্রিবৃত্তমেকৈকাম্” ইতি ঐতিহ্যেব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্কচনীয়
পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা হইলেও ‘এ টা রজতের
সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে । (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে
পারে না) । যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম)
আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্কচনীয় পদার্থেও ‘রজত’-
শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে । ভাল কথা ; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি
কি বার্থ ? না—অর্থার্থ ? বার্থ (সত্য) হইতে পারে না ; বার্থ হইলে সে কখনই অসত্য
(অনির্কচনীয়) রজতে অন্তর্গত থাকিতে পারিত না । (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাদ হইলেও
সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত) । অর্থার্থও হইতে পারে না ; তাহা হইলে
সেই সত্য জাতিটা কখনই অর্থার্থ বস্তুতে সঙ্গত থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ, অর্থার্থ
বস্তুতে বার্থবুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই । অতএব, এই অসার কৃতক্‌-নিরাসে
আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪ । অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, ঐতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে
বধন সমস্ত বস্তুই সর্বাভ্যক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই বার্থ—সত্য। ঐশ্বরের সংকল্প
বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই
প্রকরণে স্বয়ং ঐতিই বলিয়াছেন যে, [ঐশ্বর সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব’ ।

(*) পরমার্থাপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাচকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যলম্‌প্রমাণকৃতক্‌নিরসনেন’ ইতি (গ) পাঠঃ ।
অপরিণত-কৃতক্‌নিরসনেন’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনচাঁদ্য ও ত্রিমিত্ত
প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে । আর ভাষ্যলিখিত “বার্থঃ সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ” পর্য্যন্ত
লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত । এবং এই লোকে ঐতি, স্মৃতি, পুরাণ ও স্মৃতিকারের মত সমুদয়
সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিব্রংকরণমেবং হি প্রত্যক্ষগোপলভ্যাতে ॥

যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি ।

শুক্রং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যাগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥

শ্রুতৈবেব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ ॥

পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥

নানাবোধ্যঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশরুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কুৎসশঃ ॥

সমেত্যান্মান্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।

“মহাদাত্তা বিশেষান্তা হুণ্ডম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥

সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।

“ত্ৰ্যায়কহাতু (*) ভূয়স্বাদ্” [ব্রহ্মসূ., অৱ্যাক্তিঃ ১১২] ইতি তেনাভিধাভিনা ॥

সোমাভাবে চ পৃথীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।

সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিচুঃ ॥

[অনন্তর স্রষ্টভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিশিষ্ট ভূতের প্রত্যেক-টিকে ‘ত্রিব্রং’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।’ এই ত্রিব্রংকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-ভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারাও জ্ঞান দ্বারা, অগ্নির যে গোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; বাহ্য শুক্র রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং বাহ্য কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিশ্রিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া ‘মহতত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মহুত্র-কারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিততাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু সমস্ত ভূতই ত্ৰ্যায়ক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যাহুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; বাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং বাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পৃথীক (পৃথী শব্দ) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ঋগ্বেদগণিতগণ বলেন যে, পৃথীকতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকদ্ব্যবহিত (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘শ্রুতিদর্শিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

ত্রীহভাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্রীহিভাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মৈ যৎ তদ্রূপৈক্যদেশভাক্ ॥
 শুক্ল্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৈব চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ল্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্বহেতুকঃ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশাচায়াং শুক্ল্যাদিরূপলভ্যতে ।
 অতস্তস্মাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছুক্ত্যাংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুক্ল্যাংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়স্কেনোপপত্ততে ।
 শুক্তিভূয়স্ক-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
 নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্ব সর্বস্বৈ ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আর যেহেতু নীবারে (ভূগায়ে) ত্রীহির (হৈমন্তিক ধাতের) সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে : শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিশ্রুত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয় । পুনশ্চ পূর্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য ; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটা বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটা বাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না । সর্বস্ব সর্বস্বাক হইলেও উক্ত প্রকার আধিক্যমুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণঃ (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ
(†) তত্তৎকালাবসানান্তথাভূতাস্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে । তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে । ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে । ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কর্তা,” [রুহদা০ ৬।৩।১০ ১ ইতি ।
যদপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষ-
মাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্তা । তস্মৈ সত্যসংকল্প-
শ্রাস্চর্যশক্তেস্তথাবিধং কর্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষ স্পৃশ্যে জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তচ্চ নাতেতি কশ্চন ॥ ”

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
তদনুগত পথ থাকে না ; কিন্তু, রথ, রথের অথ ও পথ সৃষ্টি কবে । সেখানে আনন্দ, মূঢ় বা
প্রমুদ থাকে না ; কিন্তু, সেই আনন্দ, মূঢ় ও প্রমুদ সৃষ্টি হয় : (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
পদবিধি বা নদী নাই ; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুষ্করিণী ও শ্রবন্তী (নদী) নির্মিত হয় ।
তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্তা’ অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব-
পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কেন না, প্রকৃত পক্ষে
তিনিই একমাত্র কর্তা ; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন ; স্মৃত্ত্বাং তাঁহার পক্ষে
ঐরূপ কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।

‘মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাণ্ড পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
বস্ত্র নির্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন । তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণঃ ইতি (ব) পাঠঃ । পাপানুগুণসম্ভবাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তথা তত্তৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মূঢ় ও প্রমুদ শব্দের অর্থ ক্রতপ্রকাশিকায় এইরূপ দিখিত আছে,—সাধারণ
ভোগ্য বস্ত্র দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মূঢ়’ ; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্ত্র দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুদ’, আর ভোগ্য
বস্ত্র ব্যবহারে যে, শ্রুতি, তাহা আনন্দ । অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্ত্র দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মূঢ়’, সেই
বস্ত্রকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুদ’, এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায়
যে শ্রুতি, তাহা আনন্দ ।

সূত্রকারোহপি “সংস্কৃ সৃষ্টিরাহ হি।” “নিৰ্মাতারকৈকে পুত্রাদয়শ্চ।” [ব্রহ্মসূ०, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেবস্বার্থে জীবন্ত অষ্ট-ত্মশাস্ত্র্য— “মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।” [ব্রহ্মসূ०, ৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবন্ত সংকল্পমাত্রেন অষ্ট-ত্মপপত্ততে। জীবন্ত স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-ত্বাদে: কৃৎসন্ত সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরশ্চৈব তত্তৎপুরুষ-মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে তত্ নাত্যেতি কশ্চন।” ইতি পরমাত্মৈব তত্র অক্চেত্যবগম্যাতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানন্ত স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরস্বক্যা উপপত্তন্তে। ১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্তি—পিত্তদ্ব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।’ স্বত্রকাব বেদবাসও —‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।’ এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নিৰ্মাতা বলিয়া থাকেন।’ এই স্বত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কর্তৃত্ব-শক্তি উত্থাপিত কবিয়া পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না; অতএব এই সকল পদার্থ কেবল [স্বপ্নের] মায়া-মাত্র (সত্য নহে)।’ ইত্যাদি স্বত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রের স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের ‘বিস্তৃত সৃষ্টি’ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় কবিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম কবিত্তে পারে না।’ ইত্যাদি প্রভৃতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-শক্তির সমাধান করিয়াছেন। আবগৃহভন্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নরৌরই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত বেহের অরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারা ই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১০৪ ॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (শ্বেত-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সন্মুক্ত হয়; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায়; এই কারণে

ব্রতঃ স্তবর্ণানুলিগুণস্ববৎ ‘পীতঃ শঙ্খঃ’ ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদ্রূপ-
পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতরী পার্শ্বৈর্হৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-
নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্রূপহাজনিতসংস্কার-
সচিব-নায়নরশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-
তরমূলভাত ইত্যপলক্লি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরপ্যস্মুনো বিঘ্নমানস্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-
দৃষ্টবশাচ্চাস্মুনো গ্রহণাং যথার্থত্বম্। অলাতচক্রেহপ্যলাতস্ত্র দ্রুততর-
গমনেন সর্ববদেশ-সংযোগাদন্তরীলাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিকপপগ্নতে। চক্র-

শঙ্খের শুদ্ধতা এবং নয়ন-গোচর হইতে পাবে না। কাজেই তখন ‘স্ববর্ণ-বস্ত্রিত শঙ্খঃ’ নাম
ঐ শঙ্খটিকে পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি স্বক্ষতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (যেতকৈ পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাঁদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুদ্ধ হইলেও) জপাকুসুমের লোহিত-প্রভায়
আভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিকে লোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি
বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রভাতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বৃত্তিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিঘ্নমান আছে; (†)
কেবল হ্রদ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাত-চক্র স্থলেও
(জলংকাষ্ঠং ঋণ ভ্রমণ করাইলে যে, ‘একটি গোলাকার তেজোরেরা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদ্রূপ অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিলম্বে
তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আব যে ঐ অলাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কাণ

(*) তৎপ্রভাভিভূততয়া ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে ‘পঙ্কীকরণ’ নামে একটি প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ‘ দুই আনি করিয়া অর্ধেক ; উভয়ের
যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরূপের ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাব্যকার পৃথিবীতে
জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরাল্লাগ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বদ্বস্তগ্রহণমেব। কচিদন্ত-
রাল্লাভাবাদন্তরাল্লাগ্রহণম্, কচিৎ শৈশ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতস্তদপি
যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহত-
গত্যো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি।
তত্রাপ্যতিশৈশ্র্যাদন্তরাল্লাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিঃ।

দিক্‌স্রোহেহপি দিগন্তরাস্ত্র অস্ত্রাং দিশি বিद्यমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগং-
বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব। দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যন্তরাল্লাগ্রহণ-তিমিরাদিভিনায়ন-ংজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধাবর্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহাও প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রমত অমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে। দর্পণপ্রতীতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অতিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবাব দ্রষ্টাব
বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে এতিবিস্থিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব,
প্রতিবিশ্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগ্‌ভ্রমের স্থলেও [বৃষ্টিতে চইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অত্যাশ্রিত দিকেরও
সম্বন্ধ বিद्यমান বহিরাছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অত্যাশ্রিত দিগ্‌ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অশ্রু দিক্‌-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে। (*)। বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ
রশ্মি ছইভাগে নির্গত হয়; সেই ছই ভাগ নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটা তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিৎ
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রেব সমীপবর্তী স্থান ও তদেগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রে কদর্শন

(*) তাৎপৰ্য্য,—দিক্‌ স্বভাবতঃ এক পথও পদার্থ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব, দক্ষিণাদি
বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একব্যক্তির সম্মুখে যে দিক্‌টী পূর্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই
দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্‌ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব
রহিয়াছে। দিগ্‌ভ্রমের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অত্যাশ্রিত দিগ্‌ংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্‌
(বাহা তাহার পক্ষে অব্যক্ত, সেই দিক্‌টী কেবল) প্রতীতির বিষয় হয়। স্বতরাং পূর্বকে পশ্চিম দিক্‌
বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্‌ অসত্য নহে।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মাত্মা-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্ণাতি, দ্বিতীয়া তু কিস্কিদ্ধক্র-গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিস্তৃতং গৃহ্ণাতি। অতঃ সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদেদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ “দ্বৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশান্তরস্থ তদ্বিশেষণদ্বং দেশান্তরস্থ চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্থ চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি। তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্। গ্রহণদ্বয়েন (‡) চন্দ্রশ্চৈব গ্রাহ্যকারদ্বয়ঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়শ্চৈব গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুঃ জ্ঞানং তথৈবাবর্তিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুযোরেকসামগ্র্যন্তুর্ভাবোহপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুঃ তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্যকল্ল্যম্। অপগতে তু

করে। অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রের প্রতীতি হইলেও বৃত্তিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে। অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রে এক-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুঃ তেজের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব-সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি জ্ঞানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র বসয়ে দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সময়েও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না। যদিও চক্ষুর একই কার্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্ন প্রকার কার্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুঃ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটি সাধন হইয়া দুই প্রকার কার্য সম্পাদন কবে। পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে চন্দ্রের একত্বই প্রতীতি হয়। দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিধে জ্ঞানে। দ্বিত্ব এবং

(*) অস্ত্রোক্তনিয়মনিরপেক্ষম্’ ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (†) নিরন্তরগ্রহণেন’ ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) গ্রহণদ্বয়ে তচ্চন্দ্রশ্চৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টেচ্ছ চন্দ্রশ্চৈক গ্রহণবেদ্যত্বাদেকশচন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ।
দোষকৃতস্ত সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যকারদ্বিত্বক্ষেতি
নিরবদ্যম্ । অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিক্তম্ ॥ ১০৫ ॥

খ্যাত্যন্তরাণাং দৃশ্যগানি তৈস্তৈর্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ
ক্রিয়তে । অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ । প্রত্যক্ষানুমানাগমাণ্যং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যাক নিরন্তরনিপিলদোষ-গন্ধমনবধিকারিতশাস্যাসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন মেৎস্রতি;
কিং নোপপদ্যতে । ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ্ঞ-পূণ্যপাপানুগুণং
তদ্রোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সৃষ্ণ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদবধীন সমস্ত
কাৰ্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত শিকান্তই নিদোষ হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে । (*) ॥ ১০৫ ॥

১০৬ । অপরপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করাও আবশ্যক নাই । অথবা,
এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই । কেন না, যাহারা
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবর্জিত, নূনাদিকভাব-রহিত, অসংখ্য কলাগময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যাসংকল্পত্ব ও
সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না । [বুদ্ধিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সৃষ্ণ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণেই প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপৰ্য্য,—অঙ্গুণীৰ অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্নভাগ টানিয়া ধরিলে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখা যায় ।
শঙ্করের মতে ঐ দ্বিত্ব-দর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র । রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে । তাহার কারণ
এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুণীর দ্বারা ঐকপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রথ দুইভাগে নির্গত হয়,
এক ভাগ সরলভাবে বাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে বাইয়া আশ্রয়
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে । এখন বুদ্ধিতে হইবে, যেই চক্ষু-রথ
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত
আশ্রয়েও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদবশত চন্দ্র-দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষণীভূত
আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটাই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে । অধিকন্তু, ‘এই সেই হস্তী’, ইত্যাদি প্রতীতিজ্ঞা
যে রূপ পূর্বাভূতব-জাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কারসাপেক্ষ । এই কারণেই
সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিল্লিও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী দুইটা চন্দ্রই সম্বল্লম করিতে বাধ্য হয় ।

পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
স্তত্তৎকালাবমানান্তথাভাবানুভাবাঃ (†) স্বজ্যন্তে । তত্র বাধ্য-বাধ্যকভাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ । “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিষনৃতশব্দস্থানির্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ । স্বাত্তেরবিষয়ো
হনৃতশব্দঃ । স্বাত্তিমিতি কল্প-বাচি, “স্বাতং পিবন্তো” ইতি বচনাৎ । স্বাতং
কল্পফলাভিসম্মিরহিতম্ পরমপুরুষারাদনবেবং (‡) তৎ প্রাপ্তিফলম্ । অত্র
তদ্রতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যানুতেন হি প্রত্যাচাঃ ।” [ছান্দো০, ৮৩২] ইতি বচনাৎ ।

“নাসদাসীমো সদাসীৎ তদানীম্” [যজু০, ২৮৮৯] ইত্যত্রাপি সদ-
সচ্ছন্দো চিদচিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো । উৎপত্তিবলয়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ (§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগা, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েই অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন ।
অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধ্যকভাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপাত্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় ।

সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই । কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ,” ইত্যাদি বাক্যের ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনসচনীয়তা-বোধক নহে । কারণ, স্বাত্তি ভিন্ন বস্তুই ‘অনুত’ শব্দের যথার্থ অর্থ । “স্বাতং
পিবন্তো” শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘স্বাত’ শব্দের অর্থ—কর্ম । ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
পাশ্চ হয় না ; কারণ, তাহারা অনুত দ্বারা সমাবৃত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
বুঝা যায় যে, ফলাকাজ্জরহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাদনরূপ যে কর্ম, তাহাই ‘স্বাত’-
শব্দের বাচ্যার্থ, আর তন্নিম্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম মাত্রই ‘অনুত’-
(ন+স্বাত=অনুত) পদ-বাচ্য । এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কাথত ‘যেহেতু তাহারা অনুত-
সমাচ্ছাদিত’ কথাটির সার্থকতা থাকে ।

‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না ।’ এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সৎ ও তাৎপক্ষে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ ইতি (গ, ড) পাঠঃ । (†) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

ংকালাবমানান্তথাভাবাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) পরমপুরুষারাদনবিষয়ম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সদসচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ । সত্য-সচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

চিদচিদ্যষ্টিভূতয়োর্বস্তনোরপ্য-কালেহ্‌চিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে
বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্ম্য বাক্যস্য, নাত্র কস্মচিৎ সদসদনির্বচনীয়-
তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেহ্‌সদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-
হিতস্ম্যচিৎসমষ্টিত্বং ঐত্যন্তরাদবগম্যতে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরঃ
তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্মৃবালা ০ ২] ইতি ।
সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে । তস্মাস্তু,
“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ।” [শ্বেতাস্ব ০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-
ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিৎ ন
দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি
নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অস্থর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিষু
সত্যেষেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছব্রস্মাশুগামিনা ।

বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সুদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপু ০, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যো (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই
ভাবে প্রতিপাদনার্থেই “নাসদাসৌ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন
বস্তুরই সদসদনির্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সমন্বয়বিশেষে
থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে । উক্ত ঐতিহাসিক ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-
সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তম
বিলীন হয় । তমও আবার পর দেবতা—পরমায়ার সহিত একীভূত হইয়া থাকে ।’
এই ঐতিহাসিক হইতেও জানা যায় । ইহা, ‘তমঃ’ শব্দে ব’দ ও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা)
প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে
‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই ঐতিহাসিক প্রকৃতিকেই ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করায় ‘তমঃ’-
শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব
অর্থ যখন কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-
পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক
বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-
পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অস্থর ও রাক্ষসগণ যে সকল অন্তের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়ঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকযোঁর্ন দৃগতে ।

(†) মেকৈকশ্যেন ইতি (খ) পাঠঃ । মেকৈকক নিবৃতিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।”

[স্বৈতাস্থং, ৪১৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরম-
পুরুষস্মৈ চ তদ্বত্তামাত্রেন মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞত্বেন। জীবৈশ্চৈব হি মায়য়া
নিরোধঃ শ্রুয়তে—“তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ” (†) ইতি। “অনাদি-
মায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডুক্যং, ২।২।১] ইতি চ। “ইন্দ্রো
মায়্যভিঃ পুরুষরূপে ঈয়তে।” ইত্যত্রোপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োহভিধীয়ন্তে।
অতএব হি, “ভূরি বৃষ্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদ্রাজতে। “মম মায়া ছুরত্যয়া” ইত্যত্রোপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়।
বিষ্ণু পুরাণে আছে, ‘[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] স্বরিতগতি সেই সুন্দরন চক্র বালক
প্রজ্ঞাদের দেহ-রক্ষার্থ শব্দরাসের মায়্যাসহস্রকে (মায়্যাময় বাণ সহস্রকে) এক-একটী
করিয়া বিধবৃত্ত করিয়াছিলেন।’ অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই ‘মায়্যা’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জ্ঞাত ‘মায়্যা’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে। ‘মায়ী পরমেশ্বর ইহা। হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন; এবং
জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সমাক্রমে নিরুদ্ধ থাকে।’ এই শ্রুতি ‘মায়্যা’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়ী’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানবন্ধন নহে। আর ‘মায়্যা’-সম্বন্ধ বশতঃ
যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়: ‘অপর—জীবই
তাঁহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।’ এবং ‘অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে।’ এই উভয় শ্রুতিবাক্যই
উক্তার্থে প্রমাণ: আর পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়াভিঃ” বাক্যও ‘মায়্যা’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে। এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরতব শিল্প-
নির্মাণার দ্বার শোভমান’ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
তাঁহার শোভা (নির্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না। আর গৌতম “মম মায়া” ইত্যাদি

(*) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাং পরং ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃশ্যতে।

(†) তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ইত্যংশো (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) বৃষ্টেব রাজতি ইতি (খ) পাঠঃ। বৃষ্টেব রাজতি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাপৈক্যোপদেশানুপপত্তা ; নহি “তদ্বমসি” ইতি জীব-পরয়োন্মৈক্যোপ-
দেশে সতি, সর্ববাক্তে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশাহেতুভূতে
তচ্ছন্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশান্ত “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ-
এবাভিধানানুপপন্নতরঃ । “অনেন জীবেনাশ্রয়ানুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপরিণামশ্চৈব হি নাম-
রূপভক্তিমুক্তম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরাপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” (৯) ইতি ব্রহ্মৈক্যমেব (১) তদ্বমিতি প্রতি-

বাক্যেও ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসংকপে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তৎ ত্বম্ অসি’ অর্থাৎ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
বা অভেদোপদেশ নিরূপিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাহার জন্য সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগৎকেই সৃষ্ট, রিগি, লয়ের কর্তা ‘তৎ-পদার্থ
ব্রহ্মেও জ্ঞান-বিকল্প একটা অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বং”-পদে জীবশরীরক (জীব যাহাও শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার
করিলেও পূর্বোক্ত অভেদোপদেশ সম্বন্ধে সঙ্গতি হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বং”-পদ-বাচ্য জীব ও “তৎ”-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকটিত করিব’ : এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্যায় সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা
হইয়াছে । [সূত্রায়ং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা
পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৭॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদ্যঃ “শ্রুতম্” ইত্যেতদন্তঃ গোকাংশাঃ বিষ্ণুপু., ২ অং, ১২ অং,
৩৭ সংখ্যাকপ্রোক্তাঃ ৪০ সংখ্যাকপঞ্চাশত্ত্রয়োক্তৈশ্চ অনুসংকেয়াঃ ।

(†) ব্রহ্মৈক্যত্বম্ ইতি (পা) পাঠঃ । ব্রহ্মৈক্যত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

জ্ঞায় “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইতি শৈলাকি-ধরাভেদ-ভিন্নস্ত
জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
রূপি” ইতি জ্ঞানভূতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (৯) বস্তুভেদাভাব-
দর্শনেনা জ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (৭) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
“তস্মান বিজ্ঞানমুতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তসত্যত্বমুপসংহত্য
“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজ-
কশ্চেবেতি স্ফুটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
বিশোধ্য “সদ্যাব এব (৯) ভবতো ময়োক্তঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
সত্যত্বং নান্যস্ত, অন্যস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্ত ভূবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-
মিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টত্বমেবেতু্যাপদেশো দৃশ্যতে (§) ।

(সত্যপদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
প্ৰভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মেব অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
দর্শায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জগত্বা দূতর করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
পদার্থ) কি?’ ‘অদৌ সূত্রিকা, পশ্চাৎ ঘট ত্বম্’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
অসত্যতা বা মিথ্যাহই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত
[কিছু নাই],’ এইরূপে পূর্বে-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্বীয় কল্পই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-
দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ঐরূপে ব্রহ্ম-
স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্যাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা ‘মথ্যা’; অধিকন্তু,
ভূবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক ।’ আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান
করিলাম ; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে
অনির্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যিক হয়] ।

(৯) বস্তুভেদৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১) যদা তু শুদ্ধম্’ ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য’ ইত্যন্তঃ সম্ভভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণং
পণ্ডিত ইত্যুদ্যম্যতে ।

(২) এযো ভবতঃ’ ইতি পাঠেতু অর্ধাৎ ব্রহ্মণো লোপাভাব ইতি বিচ্ছিন্তীয়োক্তিঃ ।

(§) তবোপদিষ্টম্’ ইতি হু.পদেষঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতদেবম্; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুদ্ভূত। পূর্বমুদ্ভূতং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাভিধীয়তে; চিদচিম্মিশ্রে জগতি
চিদংশো বাঙ্ঘ্রনসাগোচরঃ স্বসংবেগস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিত্বেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত চিদংশকর্ম্ম-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্।

তথা হি,—

“যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ন্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।

পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্বতাকাদিসংযুতা॥” [বিষ্ণুপুঃ, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্বুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্বু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্মাৎ
চ (*) বিষ্ণুরাত্মোতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যোপদেশোপবংহরূপস্য সামা-
নাধিকরণস্য “জ্যোতীমি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্ম্যভাব এব

না,—অনির্ঘটনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপূরণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অমুক্ত সূক্ষ্ম-
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (†) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহাবই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিদ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিদ-
অংশটা বাক্য ও মনেন অগোচর, কেবল আত্ম-বেগ বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সং) পদবাচ্য। আর, চিদভাগের (জীবের) কর্ম্মফলে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিদ বা জড় অংশটা বিনাশনীয়, সূত্রতঃ ‘নাস্তি’ (অসৎ) পদ-বাচ্য।
এই চিদ ও অচিদ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সূত্রতঃ তৎস্বরূপ; জগতের এই
স্বরূপটা এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, -‘হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।’ এই বাক্যে
অম্বুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলার অম্বু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে। অপরূপ শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) ভস্তুব ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের
এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্য সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে
সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ
নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপূরণে ইরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনারই বুঝাবার যে, এই জগৎ
মিথ্যা নহে—সত্য।

নিবন্ধনমিত্যাহ । অগ্নিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যোতদসকৃদুভম্,—“তানি সৰ্ব্বাণি তদ্বপুঃ ।” “তৎ সৰ্ব্বং বৈ হরেশ্বনুঃ ।” “ন এব সৰ্ব্বভূতান্না প্রধান-পুরুষাত্মনঃ ” (*) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি । তদ্বদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (†) তাদাত্ম্যং সামান্যাদিকরণেন ব্যপাদিশতি—“জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইতি ।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষেণাঃ কায়তয়া বিষ্ণুাত্মকমিত্যুক্তম্ । ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্ ; অস্ম চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-শেষক্ষেত্রজ্ঞাত্বানাবস্থিতস্তা ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্ । যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলাঙ্কি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্বিতাঃ, (‡) তস্তা জ্ঞানৈকাকারস্তা সতো দেবা-দ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল্যঃ—দেবাচ্চাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূল্য-ইত্যর্থঃ । যতশ্চাচিদ্রস্তু ক্ষেত্রজ্জকর্মানুগুণং পৰিণাম্যাপদম্, তত-

সামান্যাদিকরণা বা অভেদ নির্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তৎ-নমন্তই তাঁহার বপুঃ’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিধরূপ ও অবয়ব (নির্মিতকার), অতএব, তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে । শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে ।

এই জগদ্ব্যগত অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই যে, সৎ ও অসৎরূপ বিবিধ পদার্থ, তদ্ব্যতীত, অসংরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সৎরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ । অভিপ্রায় এই যে, সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে । অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্কত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্বায়ক কারণাদি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ । যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

(*) ‘ন’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি ।

(†) ভাবাপন্নম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তত্ত্ববিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ । পাঠান্তরমতৎসম্পর্কবিধকর্ম্মাতি চিন্তনীয়ম্ ।

স্তমাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাত্মকং ভবতি । তদেব
বিরূপোতি--“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-
মাত্ম-বস্তু দেবাত্মাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্বকৰ্মক্ষয়াৎ
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাত্মাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকৰ্মফলভূতাস্তদ্ব্যাপ্যং বস্তুম্ বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুম্ আত্মতয়াভিমতেম্ ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলান্নি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকৰ্মস্ব বিনষ্টেন ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ম্, ইতরশ্চ সর্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারেণ ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়মিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষণমন্ত্যা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিদ্বস্তনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ম্, ইত্যা-
হ, —“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হাদি-মধ্য-

কৰ্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিরূপ করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, ক’হই তাহার একমাত্র হেতু । সেই সমস্ত
কৰ্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
ভাবকল্পনার মূল কারণ ক’রবারি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে ক’ৰ্মফলাভ্যায়ী
ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিद्यমান থাকে না ॥১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করার দেবতা, মনুষ্য, পৰ্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ ক’ৰ্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সময়ে সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকারই মধ্যে পার্থক্য নাই হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহার ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিद्यমান থাকে,
(কখনও অত্যা বা পরিবর্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাপ্রাপী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাত্মাকারেণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বস্তুভেদাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ ।

পর্যন্তহীনঃ (*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্মাৎ কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধ্যনর্হত্বাৎ । অচিদ্বস্ত্ব কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
ব্রাহ,—“যচ্চান্যথাহম্” ইতি । যদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্যথাভূতং যাতি ;
তদুত্তরোত্তরাবস্থা প্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাতীতি তস্মাৎ পূর্বা-
বস্থাস্থোত্তরাবস্থায়াম্ ন প্রতিসন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্মাৎ ‘নাস্তি’-
শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা হ্রাপলভ্যতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
ইতি । স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্য-
ভূতমচিদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
কিমপ্যচিদ্বস্ত্ব ‘অস্তি’-শব্দার্থমাদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিত-
মস্তু কিম্ ? ন হস্তীত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতি-
রিক্তমচিদ্বস্ত্ব কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্স্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—“তস্মাৎ

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপত্ত, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
শূন্য) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
‘তা’হাতে কি ফল হইল ? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাহম্”, অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
অবস্থাসমূহ পরিভাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দ্রবর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না । অতএব, তথাবিধ
অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
দেখ, “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধি কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
প্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্লিঙ্গকার)
আত্মস্বরূপ অসন্দিক্করূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহাবাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তে
অন্যথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
যত্ন, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্লিঙ্গকার) এবং ‘অস্তি’ বা
সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাউতে পারে, একরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু এইরূপ
সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা বাতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মাৎ ন

(*) ‘আদিমধ্যান্তহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরম্ ।

(†) অবস্থায় প্রাপ্ত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমূতে” ইতি । আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকৰ্ম্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুদানুসংহিত ইতি তদ্বৈদানুসন্ধানং
নান্নস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি ।

আত্ম-স্বরূপান্ত কৰ্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানহিতয়া
একম্, তত এব সৈদৈকরূপম্ ; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্ম-
কশ্চ কশ্চিদিদ্যাবাদিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সৈদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত প্রতিক্র-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ । এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্ব্যাখ্যাং (‡)

বিজ্ঞানমূতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর আত্মা স্বভাবতঃ এতদ্ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মহুবাди ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কৰ্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে ।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কৰ্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কৰ্ম্মরহিত ও নির্দোষ । কৰ্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
থাকায় তমূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হাস ও বুদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সর্বদা একরূপ । এবং বিধি আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক ; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক নহে ; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই ; এই
অভিপ্রায়েই ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্’ বাক্যটি অভিহিত হইয়াছে । ১০৮।

১০৯। জগতে চিত্ত বা চৈতন্য অংশটি চিরকাল এক-ইরূপে থাকে ; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগা, আর অচিদ বা জড় ভাগটি প্রতিক্রমে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাতিমুখী ; এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অপং’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগা ।
উক্তপ্রকার চিত্ত-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহলোভাশেষ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) একচিদচিদাত্মকম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জগদ্ব্যাখ্যাং ইতি (গ) পাঠঃ ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,--“সদ্যাব এবম্” ইতি। অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদস্তি যন্নাস্তি” ইতি প্রক্ৰান্ত্যুপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিষ্টং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিক্রূপেণ সম্যগ্‌ব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে ; তত্র হেতুঃ কন্মৈবেত্যুক্তম্ ; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ” ইতি। তদেব বির-
ণোতি—“যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি। জগদমাখ্যাজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-
যতন-(†) মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনৌয়ে চাজ্ঞানে
জগতস্তৎকল্পিতত্বৈ চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। ‘অস্তি-নাস্তি’-
শব্দাভিধেয়ং চিদচিদান্নকং কৃৎস্নং জগৎ পরমস্য পরেশস্য পরস্য ব্রহ্মণো
বিরোধঃ কায়ত্বেন তদান্নকম্। জ্ঞানৈকাকারস্তান্নানো (‡) দেবাদিবিবিধা-
কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্ব্বস্ত-মাখ্যাজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানং

(তদান্নক) ; ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। “সদ্যাব এবং” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই
নিকপিত হইয়াছে ; এবং পূর্বে “যদস্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ
করা হইয়াছিল, ‘সত্য’ ও ‘অসত্য’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যবহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার
স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া
দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ণই তাহার একমাত্র
কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনাথ চি “এতৎ যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে ; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ”
ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়টী বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত
হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন ;
এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের
নিরীশেষ রূপ এবং তাহাতে সদসংরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের
মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে ; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে,
‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্য চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর
শরীর এবং বিষ্ণুরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ
আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংরূপগোচর’ ইতি (ক, খ) পাঠান্ত্র টীকাবিরুদ্ধম্‌রূপেণ (ঘ) সমস্তঃ পাঠ এব
পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়জনম্’ ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়জনম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারত্বজ্ঞান’ ইতি (গ) পাঠঃ।

কশ্মৈবেতিপ্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্বচ-
নীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনো ।
অতশ্চৈতাত্য়ামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
ছাপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়মাণকত্বং জ্ঞানব্যাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্ত কালান্তরে পরিণাম-বিশেষোণাত্মথোপলব্ধ্যা নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্ । বাধোহপি যদেদ-
শ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্বোপলব্ধম্ ; তস্য তদেদ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্বোপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্ত কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্বোপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্ম । এতদতিরিক্ত কোন কথাত ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্ত ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদস্য-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দবয় হইতে কেবল ‘অসত্ত্বামাত্র’ (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০ । আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অজবস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, অজ-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও অজবস্তুপার্থের ধ্বংসলীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পাবা যায় না,) বা জ্ঞানব্যাধ্যত্ব (যাহা-
জ্ঞান-ব্যাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর বৈরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অগ্ৰথা-
ভাব দর্শন, তাদৃশ অগ্ৰথাভাবকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’
অর্থ—কোন প্রমাণেই বাহ্য গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘ব্যাধ’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জ্ঞান যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তি’
(অসত্য) প্রতীতি । কিন্তু, কালান্তরে অমৃত্যু পদার্থের দ্যে, পরিণামাদি (অগ্ৰথাভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘ব্যাধ’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, ‘অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
ভেদে বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতদুক্তং ভবতি, — জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যন্তরহিতং সত্ত-
তৈকরূপমিতি স্বত এব সদা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্। অচেতনস্তু ক্ষেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যাসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

“যত্তু কালান্তরেণাপি নাশ্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।

পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদবস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাক্তৈরভ্যুপগম্যতে।

তত্তু নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-
বুদ্ধিবোধ্যহ্মপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যহ্মমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়সু—

“বিষ্ণুধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাট উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তর্হীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-
দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের কৰ্ম্মানুসারে তাহারই
ভোগেব জন্ম নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশের দিকে অগ্রসর
হয়; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-
হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুর্নামেও উক্ত হইয়াছে,—‘হে নৃপ, বাহ্য কালান্তরেও
অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞাস্তব (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই
‘প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।’ ‘পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর
বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন
বিনাশশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে
পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ,
কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্য সময়বিশেষে থাকে,
আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা,
তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুর্নামে তু ‘নাস্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

ইত্যাদিনুভাষণাচ্চ । “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যাদিকরণ্যস্তান্ন-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদাচিদ্বস্তনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানস্বাকর্ষ্যনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্তনশ্চ
তত্ত্বকর্ষ্যনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যতুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিধানিরন্তি বদন্তি ঐতর্য ইতি ।
তদসং । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসং পরস্তাং ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্] । “সর্বৈ নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্মৈশে কশ্চন, তস্মা নাম মহদ্যশঃ ।” “য এনং
বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ শ্লোকঃ] ইত্যাদিনেকবাক্য-
বিরোধাৎ । ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্ববাণ্যপি বাক্যানি সবিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আর প্রোক্তা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিসোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যক্ৰূপে
অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একত্ব নির্দেশ হইয়াছে । চিৎ ও অচিৎ
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ — কর্ষ্যজনিত বিকার-সম্বন্ধ
চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা । কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্ষ্যেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহাবের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিষ্ঠা-নিরন্তির কথা ঐতিসমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাস্ত্রমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-
লিখিত বহুতর ঐতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই ঐতিসমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
স্বর্ষোর ত্যার স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানাক্রমেরে পতীত এহ মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্যাতের ত্যার
প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ।’
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ যশঃস্বরূপ ।’ ‘যাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমজ্ঞাদিবাক্যে সামান্যাদিকরণ্যং ন নির্বিশেষবৈশ্বক্যাপরম্, 'তৎ-
ত্বম্'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি । "তদৈক্ষত বহু স্মাম্" ইত্যাদিষু তস্মৈব
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামান্যাদিকরণ্যং 'ত্বম্'-পদঞ্চ অচিৎশিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়বস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যস্য ।
প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রতিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামান্যাদিকরণ্যমেব পরি-
ত্যক্তং স্মাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ । 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহা না মুক্ত হয় ।' ইত্যাদি (*) । পরব্রহ্ম সরিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনস্ত্বম্' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে ; একথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আব 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামান্যাদিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সর্বিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
থাকে—নির্বিশেষ ভাব নহে । 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বসিতে হইবে যে, সেট পক্ষবশত 'তৎ'-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও জগৎকাৰণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপাঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
শরীরবাগী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে । কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামান্যাদিকরণ্য । 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রতিনিমিত্তেব (শব্দ ব্যবহারের বাহা প্রধান কারণ,
তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদবয়ের সামান্যাদিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিভাগ
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মুখার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে
হয় । [মুখার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সেই এই দেবদত্ত'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হন, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'স্বাদিত্যবর্ণ' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেট সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি
'সমেবং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিব্রঙ্ক হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনই সমর্থনও বিব্রঙ্ক হয় । আর "বিদ্বাতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের
বিদ্বাতের মত উচ্ছল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিব্রঙ্ক বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উল্লেখ করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিতযৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ-বিরো-
ধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু স্যাম্” ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ ।
এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্ত-
নিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরু-
ষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থে চ সামানাদিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (৯) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (৭) ভিন্ন
স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপতীতির বাধাত ঘটে না ; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্বিশেষত্ব অর্থ
গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে “তৎ ঐক্ষত - বহু স্যাম্” শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের
সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা
হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সর্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং
সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ
আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণা বা অভেদোক্তি, তাহার
অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধাই উহার প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—
সর্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে,
সামানাদিকরণের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-
বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় ।

(৯) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘সুদ্ব্যবহৃতবানী’ শব্দর বলেন ‘সৌহৃদ্যং দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা
যাতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না । কারণ, ‘তৎ’-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর
কোন পদার্থ । আর ‘অয়ং’-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ । বাহ্য
ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না ।
ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও
আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ + অয়ং’ বাক্যোক্ত সামানাদিকরণা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ;
বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অয়ং’ পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি
পরিচয় করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; হুতরং তখন বিরুদ্ধ
বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদব্যয়ের আর পূর্বি-
কথিত বিরোধ থাকে না । “তৎ তম্ অসি” বাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ
করিয়া কেবল নির্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই জাতীয়
লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহংসার্থী লক্ষণা’ বলে । রামায়ণে বলিতেছেন, ‘সৌহৃদ্যং দেবদত্তঃ’
কিংবা ‘তৎ তম্ অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রকারান্তরেও উৎপাদিত বিরোধের
পরিহার হইতে পারে । যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘তৎ তম্ অসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের মধ্যে সামানাদিকরণা বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নশ্চৈব (*) বাধস্ত্যা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধৰ্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপ-
পত্তিশ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (+) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়োঃসম্ভ-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, ওহুপার আরও দুইটী দোষ আশিষ্টা উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্রিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধা হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতঃ’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথ্যাভ) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ‘তৎ ভ্রম্ অসি’ স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরুপায় হইয়া ‘বাধ’ কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সন্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার ? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ ‘তৎ’-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না । আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) ‘অশ্রয়ীভূতশ্চৈব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষৈক’ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘ভ্রম্’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয় ; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যে (জীব চৈতন্ত্য বাহা হইতে আদিষ্টাছে বা বাহকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটির লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবিত-নিবৃত্তিতে । সুতরাং জীবের জীবিত-তাগ করিলেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না । এ পক্ষে এই লক্ষণা থাকার যেমন একটী দোষ, তেমনি পূর্বেোক্ত ‘ভ্রম-বিরোধ’, একবিজ্ঞানে নর্দবিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই অপরতের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপর্যাপ্ত ক্ষতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে । অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত ।

(§) তাৎপর্য,—বাধার্থক্ষেপণ ন পূর্বেোক্ত-দুষণবাহিনী, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুষণবাহিনীতঃ এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্ত বিশেষ ইতি । ‘শুক্রিরেব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণান্তরে । নেদং রজতম্’ ইতি বাধস্ত প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে স্মতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধো । অতোহধি-
ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্য-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বোধো দুরূপ-
পাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি
পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ । রাজত্বোপদেশেন
চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্মাৎ প্রকাশমানত্বেনানুপদেশা-
ত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিষ্টাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর
থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা ব্যাধ কিছুইত হইতে পারে না ।
অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান
বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও ব্যাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না । [দেখিতে
পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা
আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদগত যথার্থ রাজভাব,
তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত
থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি
উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত
হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে
সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না । কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও
প্রকাশমানই ছিল ; স্মতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ
উপদেশ কার্শ্বে কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পদ্যহাং বাধকল্পনম্, অত্রতু বাধত্ব অপ্রতিপন্নত্বেনপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ । 'গুণ্টিরেব রজতম্' ইত্যত্র
গুণ্টিরূপাং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষ্যতা 'তৎ'পদেন
গুণ্টিবৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনাং বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি । (শ্রুত প্রকাশিকা) ।

অর্থ্যাৎ 'গুণ্টিই রজত', এই বাক্যান্তে গুণ্টিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে'
বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে
হইবে । কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বোক্ত একরূপবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকত
সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয় । এই অভিপ্রায়ে 'ইদান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে । 'গুণ্টিই
রজত' এই হানে প্রত্যেক প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বৃদ্ধিতে পারা যায়, স্মতরাং বাধকল্পনা
আবশ্যক হয় । কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বৃদ্ধিমাও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয় ।
আর 'গুণ্টিই রজত' এই স্থলে গুণ্টিরূপাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী গুণ্টি শব্দেই বলিয়া দেয় । কিন্তু এস্থলে 'তৎ'পদে
কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্তের লক্ষণ করায় গুণ্টিয়ের স্থায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা
অসঙ্গত হয় ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্ । প্রকারদ্বয়-বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্ । নিরন্তুনিখিল-দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতি-পাদিতং ভবতি ; উপক্রমানুকূলতা চ ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ । সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-ত্বেন কার্যত্বাৎ, “তমীশ্বরীণাং পরমং মহেশ্বরম্ । পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে”, [শ্বেতাশ্বং, ৬।৭-৮] । “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, [ছান্দোগ্য, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যব্রোদ্যেদ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ ; নাত্র কিঞ্চিদ্ভূদিশ্য কিমপি বিধীয়তে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোগ্য, ৬।৭।৪] ইত্যেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ । অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ । “ইদং সর্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের সুখার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সঙ্গত হইতে পারে। আর সর্বদোষ-বিরুদ্ধি ও এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মেব যে, আরও একটি ঐশ্বর্য আছে, বাহ্যর নাম জীবান্তর্যামিত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে বহানিয়মে পরিচালিত করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-ক্রম বা আরম্ভটিও সঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়। এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর; অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও পরাপর্য্যাদি-বোধক—‘ঈশ্বর সর্বোপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—’, ‘ইহার নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,’ ‘তিনি পাপবিনিশূঙ্ক, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)’, ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না ॥

যদি বল, একরূপ হইলে “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিশেষ-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি? [উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে পেরূপ উদ্দেশ্য-বিশেষভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে প্রথমেই ‘ঐই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মরূপ),’ এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিশেষভাব নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিশ্ব-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

সজীবং জগন্নির্দিশ্য—“ঐতদাত্ম্যম্” ইতি তশ্চৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (#) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—“সন্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি । “সৰ্ব্বং খন্দিদং
ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যান্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সৰ্ব্বাত্মা ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩, । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যঃ
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যঃ মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু। দিব্যো

স্থানেই “ইদং সৰ্ব্বং” (‘এই সমস্ত’) কথায় জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যম্”
কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মধরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।’ এখানে ষেকপ সাধকের
শাস্তিভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বময়তাবকে হেতুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তদ্রূপ দেখানেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মতাবেব প্রতি ‘হে সোম্য (শাস্ত্রত্বভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূর্ববিহিত
ব্রহ্মাত্মতাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২ । অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মতিরিক্ত চিদ-জডাত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরীভাবরূপ তদাত্ম্যং বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি
এই,—“সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন ।’ ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী ঐহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই ঐহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা ঐহাকে জানে না; আত্মাই ঐহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু ঐহার শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [সুবাল০, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০, ৬২] ইত্যাদীনি ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবশ্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (+) । তস্মাদ-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরহেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তৎপর্যন্তমেব স্বার্থমভিধাতি । অতঃ সর্বশব্দানাং লোকব্যাৎ-পত্ন্যাবগত-(‡) তত্ত্বপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমिति, “ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃতা যাহাকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ এবং দিবা (অলৌকিক) এক (অদ্বিগীয়) দেবতা—নারায়ণ । ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তঃস্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্ধ্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল ক্ষতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের অন্তঃস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’ ; এই ক্ষতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যতা লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বোক্ত “সং চ, ত্যৎ চ অভবৎ” ক্ষতির অর্থের সহিতও এই ক্ষতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে । ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (পদ্বতা) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বক প্রতিপাদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিশ্চায়তে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) লোকব্যাৎপত্ন্যাবগত ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্ত “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণেন বিশেষণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবস্তুত্বাবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামান্যাদিকরণেন চ সর্বত্র ব্রহ্মাত্মত্বাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্ম তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তু (†) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তত্ত্ব ন সামান্যাদিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বম্” শ্রুততে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্
অসি” বাক্যে সামান্যাদিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে মাত্র ॥

স্বয়ং প্রতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাহার শরীর বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন সামান্যাদিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয় ; [কিছুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡) ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন চতুর্থ বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনশ্চ” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা
গিয়াছে ; সুতরাং পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্ববাক্যোপাগতমিতি ইতি (গ) পাঠঃ । (†) - শাবসেয়মিতি ইতি (ক) পাঠস্ত ন সাধীচন ।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্বিশেষবস্তুত্বাবাদী—শব্দরথানী, ভেদাভেদবাদী নিষার্কসম্প্রদায় । কেবল ভেদবাদী
মাধ্যমভূতি । তদ্বধ্যে শব্দর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ১৭-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মত্বাব বুঝতে না পারিয়া দুঃখ-ভোগ করিতেছে । “তত্ত্বমসি”
বাক্যে জ্ঞানের সেই আবৃত্ত্যত ব্রহ্মাত্মত্বাটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব স্বীয়
কর্ম্মবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অত্র ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল । জীবের ব্রহ্মত্বাব ছাড়া নিজ
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব ব্যতীত কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতন্ত্র
নিত্য পদার্থ ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের ঐক্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব
উ হার আরাধক ; এই সেব্য সেবকত্বই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্ । সামান্যাদিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন
বিরোধমেবাহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাত্তুঃস্ব্যুরিতি নিরন্তুনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো হি (+) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্ম্যঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেহপি ব্রহ্মণঃ স্তত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবন্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (‡) । কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ
স্মাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থেই ঐরূপ উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সামান্যাদিকরণ্য বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এ কথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে । অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবস্তু না থাকিলে যখন
সামান্যাদিকরণ্যই হইতে পারে না ; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম) যুক্ত সামান্যাদিকরণ্য
সম্বন্ধটি ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অনুরূপ না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয় ; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে । অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না ; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয় ।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বত্বাধিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবগুণব্রহ্মের সহিত যে, সর্বদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ ; তাহা ত নিতান্তই
বিরুদ্ধ ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য । আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না ; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয় । অতএব
“তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ব্রহ্মণ্যেবোপদেশো স্ম্যঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এব ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মশরীরভাবমাতীর্ষমানৈঃ কৃৎস্নস্ত
 (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্বৈ সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণয়ো-
 রিব দ্রব্যার্থান্যপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্চো মনুষ্যো দেবো
 জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
 দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'যগো গোঃ, শুক্লঃ পটঃ'
 ইতি (‡) সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যাত্মাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ
 প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ যগো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি
 সামানাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাদিকরণ্য-
 নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যার্থাৎ
 কদাচিৎ কচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বৈ মত্বর্থাৎ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, বাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
 ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
 উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যাত্মাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ বৈরূপ বিশেষণ
 হইয়া থাকে, তজ্জগৎ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;' ইত্যাদি সামানাদিকরণ্য
 ষটি প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে
 দেখা যায়। 'যগু (বাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, যগুজ্ঞ জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-
 রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণক-নিয়মই তাহার
 কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, যগু ও জ্ঞীকরণে জ্ঞানিয়াছে' ;
 ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সাহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাদিকরণ্য-ব্যবহার অগ্ৰাহ্যভাবে
 চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণক-নিয়মই সেই সামানাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
 পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামানাদিকরণ্যের
 কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
 মত্বর্থাৎ প্রত্যয়-লব্ধবোধে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটা স্বতন্ত্র
 দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মতাদাত্মভাব' ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) তথা সামান্য—' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) অনুসৃত্যভিত্তি' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) যোষিবা আত্মা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) ব্যাবৃত্ত্য' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

দৃষ্টিঃ ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্য্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং
সামানাদিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি ‘গৌরশ্বে মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভিজাতঃ’,
ইত্যত্র ‘ষণ্ডো (+) মুণ্ডো গোঃ’, ‘শুক্লঃ পটঃ’ ‘কৃষ্ণঃ পটঃ’ ইতি জাতি-গুণ-
বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাदिशरीराणामिष্যতে । তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব
প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ । ন
চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গৌত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়েবাত্মনা সহ মনুষ্যাदि-
शरीरं पञ्चन्ति । অতো মনুষ্য আত্মেতি (:) সামানাদিকরণ্যং লাক্ষ-
ণিকমেব ॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাदिशरीराणामप्याত্মकाश्रयत्वं तदेकप्रयोजनत्वं
तत्प्रकारद्वयं जात्यादिभूत्यम् । আत্মकाश्रयत्वम्-आत्मविश्लेषे शरीरविना-
शादवगम्यते । আत্মकप्रयोजनद्वय—(§) तद्वत्कर्मफलভোগার্থতয়েব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বিশেষণভাবটীও কথিত
সামানাদিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ‘ষণ্ড (ঘাঁড়) গো,’ এস্থলে যেমন ষণ্ড জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে,
এবং ‘শুক্ল পট’ ও ‘কৃষ্ণ পট,’ এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে,
‘পুরুষ কর্মফলে গো, অথ, মহাষা, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ঘাঁড় অথবা ক্লাব) হইয়াছে’ ; এই
সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাदि शरीरকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা
যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাदि জাতি ও মনুষ্যাदि ব্যক্তির জ্ঞান
প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ
সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ একপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায়
না । গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেদৃশ মনুষ্যাदि
শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার
কবে না । সুতরাং বলিতে হইবে যে, ‘মনুষ্যই আত্মা’ অথবা ‘আত্মাই মনুষ্য,’ এইরূপে যে
আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগা লাক্ষণিক (গোণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; জাতি ও গুণের জ্ঞান মনুষ্যাदि-শরীরও একমাত্র
আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্মস্বরূপ । মনুষ্যাদি শরীর যে,
আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিশ্রোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায় ।
আত্ম-রূপে “বিশেষ-বিশেষ কর্মফল-ভোগের জন্তই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(*) প্রত্যয়ে দৃষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু ‘দৃষ্ট-পদবচনান্তি ।

(১) ষণ্ড ইতি (খ) পাঠঃ । (২) মনুষ্যাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । (৩) হৎ-কর্মফলভুক্তি (ঘ) পাঠঃ ।

সম্ভাবাৎ । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাবিশেষণতয়ৈব
প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তস্তে হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ ইতি মত্বর্থীয়ঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ত্রৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকা-
রত্বস্বভাবাৎ (*) ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি লোক-বেদয়োঃ সামান্য-
করণ্যে ব্যবহারঃ । জাতি-ব্যক্ত্যান্নিয়মেন সহপ্রতীতিরূপয়োশ্চাক্ষুষ-
ত্বাৎ : আত্মনস্ত্রুচাক্ষুষত্বাক্ষুষা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে । পৃথগ্-
গ্রহণযোগ্যস্ত প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটিমিতি মা যোচঃ । জাত্যাদিবৎ ত-
দেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বেঃ শরীরস্তাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ ।
সহোপলস্ত-নিয়মাস্ত্রকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্ । যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

ধাকা,) তাৎপাত্যেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনধীনতা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই
প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈক্যপ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে ‘দেবাত্মা’ ও ‘মনুষ্যাত্মা,’ এইরূপ সামান্যাদিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যা’দ দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সূত্ররাঃ
সর্বদাই তদুভয়ের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [জই কারণে
সর্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটি পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের
মধ্যে একটা কখনও অপরটির প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পার না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিমুক্ত থাকায়—এবং
আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক আত্মা পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বৃত্তিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলস্তের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যজ্ঞাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
পক্ষ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ ইত্যন্তোৎপত্তিঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে । (ঙ) পুস্তকে
তু — তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

দেৰ্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ । নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ । তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামান্যধিকরণ্যনিবন্ধনম্ । আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্তু শব্দঃ সত্বেব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

ননু চ, শাব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নান্নপৰ্যন্ততা শরীরশব্দস্য । নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতশ্চৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৬) নিষ্কৰ্ষক শব্দোহয়ম্ ; যথা গোত্বং স্কুরত্বমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ । অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাাদিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর দাম্ভ্য নাই । সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না । আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয় । শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, ‘শরীর’শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপৰ্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না । না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না।] ‘শরীর’ শব্দটা তাহারই নিষ্কৰ্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপৰ্য্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনকপ্ত ব্যবহারই চলিতে পারিত না । [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গো- , স্কুরত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পদার্থ অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮) । অতএব, গবাদি শব্দের ভ্রায় দেব-মনুষ্যা প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে ।

(৬) নিরূপণাৎ ইতি (ক, খ) পাঠঃ । নিষ্কৰ্ষ-ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৭৮) তাৎপৰ্য্য,—জাতিবাচক গোত্র প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক স্কুর প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আগতঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থবুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পদার্থ অর্থই বুঝায় । ‘গোত্র’ বলিলেই গোত্রবিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেমন বাক্যার্থব বিশ্রামই হয় না ; ‘স্কুর’ বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটা বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয় । এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটা প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মা-ও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

আত্মপর্যন্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাদি-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীর-
তয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ । অতঃ পরম
ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়েব চিদচিদ্বস্তনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামান্যাদিকরণেন
প্রয়োগঃ । অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ । ইদমেব শরীরাত্মভাবে-
লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) “আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।” [ব্রহ্ম সূঃ
৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি । “আত্মোত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্য-
কারঃ (৩৯) ।

অত্রেদং তদ্বম্,— অচিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্তনঃ পরম চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাছঃ কাশচন শ্রুতয়ঃ,—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সমিরুদ্ধঃ ।

মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাস্থঃ, ৪।৯-১০]

“করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ । ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।” [শ্বেতাস্থঃ,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহণ পরমাত্মার শরীরস্থানীয় ; সুতরাং জীব-বোধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাণ্ড বুঝাইয়া থাকে । অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের
বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব গ্ৰহণ করে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামান্যাদিকরণা
বা অভেদ-প্রয়োগ চইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ে একই নিবন্ধন নহে) । এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে । ‘মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং ক্রটিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন ।’ এই হুত্রে
স্বয়ং সৃষ্টকারও এই শরীরাত্মবাক্য তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিয়াছেন । বাক্যকাবও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে ।’

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব),
এবং (৩) পরব্রহ্ম । তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের
পরিচালক—ঈশ্বর । এইরূপে কতকগুলি ক্রটি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই সকল ক্রটি এই—‘মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম চণ্ড হইতেই এই জগৎ-
সৃষ্টিকরেন ; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় । মাধ্যকে প্রকৃতি (জগতের
উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ ‘কর
অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আবহরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ ।
এক (স্ববিত্ত) দেব (পরমেশ্বর) সেই কর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন । এই

(৫) ভাবতাদাত্ম্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্র সূতিকারঃ ‘বাক্যকার-নামা প্রসিদ্ধঃ ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিষ্টতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্ম কশ্চিচ্ছজ্জনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বস্তাত্ত্বেশ্বরং শাস্ততং শিবমচ্যুতম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো।” [শ্বেতাস্থং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারকং মহা।” [শ্বেতাস্থং, ১।১২]। “তয়োরন্যং পিপ্লবং স্বাদ্বভ্যনশ্লম্নন্যোহভিচাক্ষীতি।” [মুণ্ডং, ৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারকং মহা জুষ্টিস্তুতাত্ত্বনামৃতহমেতি।” [শ্বেতাস্থং, ১।৬]

“অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাম্, বহ্নীং প্রাণং (হ) জনয়ন্তী সুরুপাম্।

অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে, জহাতোনাং ভুক্তভোগীমজোহন্যঃ ॥”

[মহানারায়ণং, ১০।৫]।

কৃতিতে ‘অমৃতাক্ষর হর’ কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্য প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন : এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কলাগময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী ; ওন্মধ্যে একটি জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটী অধীন।’ ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চেতনসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগাবস্তুর বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বহা হ কর্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অনুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কাৰিণী, লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয় ; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানেন বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুফং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্তা মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ ॥”

শ্বেতাশং, ৪৭] ইত্যাদিঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষা ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো বায়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতা০, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ॥

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবচ্চৈব বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামমিমাং কৃত্তমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।” [গীতা০, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে ॥” [গীতা০, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্বাদান্যদৌ উভাবপি ॥” [গীতা০, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদ্রোক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতা০, ১৪।৩] ইতি ॥

সঙ্গে একই বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত থাকিয়া অনৈখ্যনিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-জঃখ ভোগ করে।’ ‘আরাধিত বা প্রীতস পদ [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) দৈশ্বর্যকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টপা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি । সে মহাবাহো—অর্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটা ‘পর’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুণ্ডিনন্দন! কল্প-ক্ষেয়ে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টিকরি । আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্তৃ-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাণ্যক জগৎ প্রসব করে । হে কুণ্ডিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে । প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও ।’ ‘আমার অভিব্যক্তিস্থান’ যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন কর । হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাপ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মংকৃত্যচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্তানামচিমিশ্রাণং সৰ্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সৰ্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্মিয়াম্যহেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্তা চাত্ত্ব-
মাহুঃ কাশচন শ্রুতয়ঃ,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরো, যং পৃথিবী
ন বেদ, যস্তা পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“য-
আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্, য-
আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তা পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(*)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তা মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূত-
সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাচেতন সঙ্গক বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-
সমবিত সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্ণ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সৰ্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ,
যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীব, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্ৰূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এইকারণে
নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই যাহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।’
এহ হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহার
শরীব, অথচ আত্মা যাহাকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্গামিক্রমে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্গামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাহার শরীর, এবং পৃথিবী
যাহাকে জানে না,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
যাহার শরীর এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ,

(*) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাকরঃ শরীরং, যমক্ষরঃ ন বেদ’ ইত্যং (গ) চিত্তিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(*)স্তুরাণ্যাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববাল০, ৭]।
অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্ত্রামেবোপ-
নিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনাৎ ।
“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাণ্যাম্,” [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১] ।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশচন শ্রুতয়ঃ
কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এবত্যাহঃ;—“সদেব সোমোদমগ্রা আসীৎ
একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়” ইতি, “তৎ তেজোহ-
সৃজত” ইত্যরভ্য—“সন্মূলাঃ” সোমোম্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
সৎপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্ । তৎ সত্যম্ । স আত্মা ।
তৎ ত্বমসি শ্বেতাকৈতো” ইতি [ছান্দো০, ৬।২, ১।৮, ৬] । তথা “সোহকাময়ত

অলৌকিক, দ্ব্যতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ ।’ এখানে ‘মূহা’ শব্দে ‘তমঃ’ শব্দবাচ্য
ভূতস্বরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে । কারণ, এই ‘স্ববাল’
উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তম
অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয় । আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের]
অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন ।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থদ্বয়ই যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে । স্তুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার
প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে,
তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থারই থাকুক আর কারণাবস্থারই থাকুক, পরমপুরুষ-
পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন ; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণে ছিল । সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
জন্মিব । তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—‘হে
সোম্য ! সং-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান ।
এই সমস্ত জগৎই এই সংস্করণ ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা ; হে শ্বেতকৈতো !
তুমিও সেই আত্মস্বরূপ ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু শ্রাং প্রজায়েষ” ইতি। “স তপোহতপ্যত ; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ ।

অত্রাপি শ্রুত্যান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ । “ইন্তাহিমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ্য । তদনু-প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬।৩.২] ইতি চ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি জীবন্ত ব্রহ্মায়কং —“তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে । এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তদ্বাদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্যাবস্থাঃ কারণাবস্থা চ স্থল-

জন্মিব, তিনি তপস্তাঃ কারয়াছিলেন ; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া —‘সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’
ইত্যাদি ॥

মপর্যাপর শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছানোগো ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা —‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মারূপে এই ভূতজগের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি । এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সূক্ত (পরোক্ষ) ও তাত্ (অপ-
রোক্ষ) হইলেন । বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ
(মিথ্যা) হইলেন ।’ ইতি । এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সূক্ত ও তাত্ রূপ ধারণ এবং
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’ এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র
কাবণ ; নচেৎ উভয় শ্রুতিব একার্থতা রক্ষা পায় না । আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা স্ফাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিভাক্ত
হইল।’ ‘এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাঙ্করে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবতি কারণং (*) কার্যস্থানস্থত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানক সমীহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্ত নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্বের বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্ত সামান্যাদিকবণ্যং মুখ্যরভম্ । অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর । [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য ।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কাবণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্বাবজ্ঞান, বাহ্য অভি-লষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয় । “অহম্ ইমাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা (+) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়) । অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্ম-বোধক শব্দের (“তৎ” প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘হং’ প্রভৃতি পদের) সামান্যাদিকরণ্য বা অন্তঃপ্রাপ্তি স্বাধায়ে উপপন্ন হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন । অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই ।

(*) কার্য্যং কারণস্থ’ শ্রুতি গ) পাঠঃ ।

(+) (ক, খ) পুস্তকগোঃ ‘হস্তাহম্’ ইতি পাঠো দৃষ্ট্যতে, টীকায়াস্ত বৈবৰূপপভ্যতে ; অতঃ (ঘ) পুস্তক-সম্মতঃ পাঠ এব পরিপূহীতঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—হান্দোপোগোপনিষদে “তিস্রো দেবতাঃ” কথাৰ অর্থ—ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ, এই তৃত্ত্বত্রয় । যদিও এখানে তিনটী মাত্র ত্ত্বের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি ঠৈস্তিত্ত্বত্রয় উপনিষদে পঞ্চত্ত্বেরই উৎপত্তির কথা আছে । তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রো’ পদেরই ‘পঞ্চ’ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ত্ত্বকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্জাতোপাদানত্বেন চিদচিতোত্র ক্লগচ্চ স্বভাবা-
সঙ্করোহি প্যুপপন্নতরঃ । যথা—শুরু-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্জাতোপাদানত্বেহপি
চিত্রপটস্থ তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্জাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভৌক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-ভাগ্যসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বকঃ ।
ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোন্তৎপ্রকারতয়ৈব
পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি, পরস্ত ব্রহ্মণঃ

† এখন শব্দা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাহারই
পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্জাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান ; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না । যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র—শুরু, রক্ত ও রক্তবর্ণ সূত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই শুরুদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বাংশে সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভৌক্তৃ, ভ-
ভোগ্য ও নিয়ন্তৃ-ভ-ভাগ্য (পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না । তবে এইমাত্র
বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কঠোর ইচ্ছামুসারে
সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইয়া থাকে ; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে ;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু
সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্তুরূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয় । এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয় ; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহার
থাকিতেই পারে না ; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা
চিরকালই 'সর্বি'-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষ্য বা পরাক্ষ্যভাবে তাঁহাকে
বুঝাইতে পারে । তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে লক্ষণশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্ প্রতীতিযোগ্যানাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পুরুষেক্ষয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যানুপ্রবেশেহপি স্বরূপাত্ম্যভাবাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থাস্থ নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্ত চিদচিদ্বস্তন আত্মতয়াবস্থানাং কার্যত্বমপ্যুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরস্ত ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপত্তন্তে । “অপহত-
পাপানু বিজ্ঞেরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণান্
প্রতিষিধ্য, “সত্যাকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীযং শ্রুতি-
রেবাত্মত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদাশ্চ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যানীক-
কল্যাণগুণাকরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাহি । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্যভূত জগতের
অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্ভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, ঐক্যে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের
অন্ত্যভাব বা বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থায়ুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের অত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে
তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যকরূপে সঙ্গত হয় ; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব ।
[পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য্য’ বা ‘কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট’ বলিয়া
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও
উপপন্ন হয় । ‘তিনি ‘নিষ্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
ব্রহ্মের নিগুণত্ব
নিরসন ।
রহিত’, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যাকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণবাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাঁহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা
নিরসন ।
গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
তৎমান স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকারের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপক্ষেত্যাভ্যাপগমাত্মপন্নতরঃ । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্থ শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদি-কাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সোহকাময়ত—বহু শ্রাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্ষত—বহু শ্রাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্যাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানা প্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রত্যগীকাত্মজ্ঞাত্বক-বস্তুনানারমতদ্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“যুতো্যোঃ স যুতুম্যাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ত্স্য সর্বমাত্মৈবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সঙ্গতই হয় । কেননা, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববেত্তা,’ ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবাসক্ত জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় । ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহিত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহাও জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি আগোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিযাক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানা প্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিযাক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাভেদের দ্বারা দর্শন করে, সে যুত্বের পর সূত্বা প্ৰাপ্তি হয় ।’ ‘ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ।’ ‘যখন ঐশ্বরের দ্বারা দর্শন হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ।’ কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? ইত্যাদি ।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা। ন পুনঃ “এহ স্মাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাভে ন নানাপ্রকারত্ব-
মপি নিষিধ্যতে। “যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাভূৎ” ইতি (†) নিষেধ-
বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্। “সৰ্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাভূনঃ সৰ্বং
বেদ।” [বৃহদা০ ৪।৪।৬]। “তস্ত হ বা এতস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতঃ সতং,
যৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” [স্ববাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদক বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-
ভাবং কার্য্যকারণায়োরনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাং সৰ্ব্বাঙ্গাং শ্রুতীনাং বিরোধঃ,

[কিস্তি] ‘আমি বহু ২২৭’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
রূপবচিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে
হইবে না। ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের
বিচার স্থলেই ‘যে লোক আত্মার অতীত সর্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
প্রত্যক্ষিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।’ ‘এই যে,
ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ, ইহা সেই যতঃ সন্ধি মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার
অবস্থাপ্রসূত।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ॥ §

আর, চৈতন, অচৈতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে বাদও আপাততঃ বিরোধ প্রত্যক্ষ হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাজেন তি (খ) পাঠঃ।

(†) ইত্যাদিনে ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) ‘অনন্তরং চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত “সৎ চ তৎ চ অন্তরং” অর্থাৎ তিনিই সৎ ও অনসংকে প্রকাশিত হইয়াছেন,
ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যেকোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের
সমস্ত পদার্থ। কোন বস্তুও তাঁহা হইতে পৃথক বা আত্মক নহে। অতএব, জগতে বাচক বা অর্থবাচক
যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে। কারণ, তিনি সর্বাধিক; ইতরাং ‘তৎ’ পদটি যেমন সাক্ষ্যে সত্বাদি পরমাত্মবাচক,
তেমনি ‘ত্বম্’ পদটিও সাক্ষ্যে সত্বাদি না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাচক হইতেছে। আলোচ্য ‘তৎ’ পদটি
ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর ‘ত্বম্’ পদটি জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; ইতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদের
অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই।

যৎ পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অনসংকে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান
কারণ; এবং জগৎ তাহারই কার্য্য। এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা,
অপরটী কারণাবস্থা। যেমন, সূত্রিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা। এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সন্ধিতেও প্রযোজ্য। এই নিমিত্ত ভাষ্যে
ব্রহ্মকে ‘কার্য্যাবস্থা’ ও ‘কারণাবস্থা’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে
‘উপাদান’ কারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান কারণ—সূত্রিকা।

চিদচিত্তোঃ পরমাত্মনশ্চ সৰ্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানর্হস্বক্ষদশাপত্তিম্, কার্যাদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদ-
ন্তাভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদস্ত্রৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
স্থান্যস্তাপ্যপ্যন্তায়মূলম্ (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধম্ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে । চিদচিদাশ্রয়াণাং পৃথক্স্থাবতয়া তত্তচ্ছৃতিসিদ্ধানাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যান্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য-কারণয়োঃ প্রতাপাদনঞ্চ হবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীনৃ যড়্ যাগানুৎপত্তিবাক্যোঃ পৃথক্স্থপন্নানু সমুদায়ানুবাদি-
বাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়দ্ব্যপন্নানু (‡) “দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যম্” [কাত্যায়ন
শ্রৌত সূ., ৪-২৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্ম্য সৰ্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্ম্য শরীরস্থানীয় চেতনা-
চেতন পদার্থসমূহের কাৰণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন স্বক্ষদশালাভ এবং কার্যাবস্থায়
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগে স্বক্ষদশা-পাপ্তি, তৎপতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারা সেই বিরোধের
পরিহার বা মোক্ষাংশ সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব, ব্রহ্মাজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তমূলক ও সর্বশ্রুতি-
বিরুদ্ধ ; সুতরাং কোনকালে সে সকল ‘বাদ’-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না । [অতিপ্রায়
এই যে,—‘চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ ; এবং
“ঈশ্বরই আত্মা, চেতনচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর” এই প্রকার ধর্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ
দ্বারাও উহা সমর্থিত ; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদেব কার্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্যাকারণেব অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি ছয়টি যাগ যেকুল প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-
বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে ছয়টি বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে । শেষে পূর্ব প্রকৃত্যবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসানামক যাগ
করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের দৃষ্টকর্তব্য-

(*) অন্ত্যস্তাপ্যাত্ম্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) কার্যাকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দর্শপৌর্ণমাসাত্ম্যম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) ভাষ্যপরিঃ,—যে মতে ব্রহ্মভেদও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ’ বলা
হয়। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অথও, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র ;
সেই মতকে ‘ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হয়। বস্তুতঃ এদিকলগ্ন শব্দের মতের অধ্বর্গত সাম্প্রদায়িক মত
ভেদমাত্র ।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরান্নানাবীশতে দেব একঃ”, [শ্বেতাশ্বঃ ১।১০]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি
পুংলোঃ (♂)।” “পতিং বিশ্বস্ত্র্যাত্মেশ্বরম্। আত্মানারায়ণঃ পরঃ।” [নারায়ণঃ
১।১৩৪] ইত্যাদিবাটীকাঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য—“যস্ত পৃথিবী শরীরং, যস্তাত্মা শরীরং
যস্তাব্যক্তং শরীরং, যস্তাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [স্ববালঃ ৭,] ইত্যাদিভির্বাক্যৈশ্চিদচিদোঃ
সর্বাবস্থাবস্থিত্যোঃ পরমাত্ম শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মত্বাৎ প্রতিপাদ্য—
শরীরিভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ভ্রক্ষাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থাঃ কার্যাবস্থাস্ত
পরমাত্মৈক্য এবতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোমোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনশী),
আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব
উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন। ’ [ভগবান্] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের
(আত্মার) পতি । ’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা।’ ইত্যাদি
বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া
পশ্চাৎ ‘পৃথিবী বাহ্যর শরীর, আত্মা (জীব) বাহ্যর শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) বাহ্যর শরীর
এবং অক্ষর (প্রকৃতি) বাহ্যর শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বপাপরহিত অলৌকিক,
দ্যোতমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্ত-
নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া-
ছেন। পূর্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক ‘সৎ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দে
এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-
চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ
ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি
বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইয়ং স্রুতিঃ (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) পৃথক্ প্রতিপরবস্তুবিতরম্ ইতি (ঞ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—আগ্নেয়াদি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ, —(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশু,
(৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগধম, (৬) ঐন্দ্রগ্নি। এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়োহষ্টাকপালোহ্মাবস্তাঃ চ পৌর্ণমাস্তাঃ চ
অচ্যুতো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক
রিষিকে ‘উৎপত্তিবিধি’ বলে। এই ছয়টি যাগকে আবার “য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীঃ যজ্ঞতে। য এবং বিদ্বান্
অবাস্তাঃ যজ্ঞতে।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগের সহিত একত্র একই স্বর্ণকণের উদ্দেশ্যে কর্তব্য
রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টি যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস
যাগের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ”। “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং”, সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাক্যং প্রতি-
পাদয়তি। চিদচিদ্বস্তুরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নাস্তি বিরোধঃ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্তাত্মবিশেষস্ত ‘অয়মাত্মা স্মৃখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে; ইত্যপমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাভিধানিবৃত্তিযুক্তিভেদেতি।
তদযুক্তম্; ব্রহ্মস্ত পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তস্বখ-দুঃখানুভবরূপস্ত ব্রহ্মস্ত মিথ্যাত্বং
কথমিব শক্যতে বক্তৃম্। এবংরূপব্রহ্ম-নিবৃত্তিভীক্তিরূপাপন্নোপাসনপীত-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ববমোবোক্তম্। ভবদভিমতৈশ্চকাজ্ঞানস্ত-

চেতনাচেতন বস্তুনিচয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পবমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাহাও উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ
বা বাধা নাই; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট-হইলেও ‘এই
আত্মা স্মৃখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক করিয়া কেবল
আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬ ॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিত্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই;
কারণ, ব্রহ্ম যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না। আর বস্তুতঃ, পাপপুণ্যময় কর্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই ফলে যে, স্বখ-দুঃখানুভূতিরূপ ব্রহ্ম উদ্ভূত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা যাইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ ব্রহ্মনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানে, অমুগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে; এ কথা

বিস্মৃত হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং এরূপ উল্লেখ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আর পরমাত্মা
চেতনচেতনময় শরীর-সদৃশ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না; তাহাও
দোষাবহ নহে। দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
‘স্মৃখী’ মনে করে, তখনও ‘আত্মা স্মৃখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী স্মৃখী’ এই রূপ প্রয়োগ
করে না। অতএব বিষয় সম্পর্কাদীন সেই স্মৃখী কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্পর্কাদীন;
তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না
করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না।

যথা'বস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্ত মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবুদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি ।
“মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ।” [বিষ্ণু পুঃ২।১৩।২৭] ইতি
শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ পুরুষস্তনুঃ।” [গীতাঃ ১৫।১৭] । “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক
মত্বা” ইতি [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬] । জীবাত্ম-বিসঙ্গাতীয়স্ত তদন্তর্যামিণে ব্রহ্মণো
জ্ঞানং পরমপুরুষার্থগক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্ত (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্ত
নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্বং ভেদজাতং (‡)
বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎ-
পত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিছায়া নিবর্ত-
কান্তরমন্বেষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোতি চেৎ ; তথা সতি নিবর্তক-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর তোমার অভিमत একজ্ঞান যখন অল্পভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার
বৈপরীতা-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য ; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-
বৃদ্ধিই উহার ফল হইতেপারে । কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
অন্ত বস্তুদ্বারা লাভ করিতে পারে না’ ; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
অর্থাৎ সত্য কথা নহে । বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্ ।’
[‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—’ইত্যাদি শাস্ত্রে
জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবৈষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ
মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে]
তাঁহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধিাবজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
নিবৃত্তির জন্তও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না ।) যদি বল, অজ্ঞান-
নিবর্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ
করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্ত আর উপায়াস্তরের আবশ্যক
হয় না ;) না, এ কথা সম্ভব হয় না ; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ,
এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত
এবং তৎকল্পক অবিজ্ঞান-সমুচ্ছেদের জন্ত অপর একটি নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা
আবশ্যক । আর যদি বল, উক্ত অবিজ্ঞান বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাঁহা হইতে

(*) বন্ধবিবুদ্ধিরেব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভবদভিমতস্ত নিবর্তকজ্ঞানস্ত’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্ববিরোধিসক্ভেদজাতম্’ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ ।

(§) নিবর্তক’ ইতি (খ, ষ) পাঠঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্মৃৎ। তদ্দিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃত্ত্বনিষেধবিষয়জ্ঞানস্ত কোহয়ং
জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্ম নিষেধ্যতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্তৃত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণৌ নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যাস্তম্? অধ্যাস্তং চেৎ;
অয়মধ্যাসস্তম্মূল্যবিধান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্তক-
জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্মাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্মৃৎ।
ব্রহ্মস্বরূপস্যেব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্মৃৎ। নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং স্বস্মৃ (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যাস্তগতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে কখনই তদ্বিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
দত্তবশ হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাস্ব-বোধক)
যে জ্ঞান ইহা, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞান চৈতন্তের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ,
উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্তৃ ভিন্ন কখনই
কর্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব),
ইহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত)? যদি
অধ্যাস হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বহিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবর্তক
জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আর যদি
তদ্বিবারণার্থ অপর একটা নিবর্তক জ্ঞানের সত্তা স্বীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই
বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা পোষাই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর
একস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে।
আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে স্বনিবর্ত্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক 'দেবন্ত পৃথিবী

(*) সম্বাত্র ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) স্বস্ম চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) স্বনিবর্ত্যাস্তগতঃ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কুৎসং দেবদত্তেন চ্ছিন্নম্, ইত্যেকস্তামেব (*)
 চ্ছেদনক্রিয়ায়ামশ্চ চ্ছেত্তুরস্থাঃ চ্ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ চ্ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবচুপ-
 হাস্যম্ । অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কৰ্ত্তা চ ন
 ভবতি, স্বনাশস্তাপুরুষার্থত্বাৎ । তন্মাশস্ত ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ-
 শর্ন-(+) তন্মুলাবিজ্ঞাদীনাং (‡) কল্পনামেব ন স্তাৎ; ইত্যলমেনেদ দিষ্ট-হত-
 মুদগারাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্ত তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
 দেব । তত্ৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষাধারন-বেদাভ্যুপাখ্যানবুদ্ধি-
 বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্মলভ্যা । তত্র কেবলকর্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্,
 অনভিসংহিতফল পরমপুরুষাধারনবেদাংগং কর্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-
 দ্বারেণ ব্রহ্মসাখ্যাত্মানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন
 জায়তে । কেবলাকারপরিচ্যাগপূর্বক-যথোক্তস্বরূপকর্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সমস্তই চ্ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই চ্ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
 ও চ্ছেদন—অর্থাৎ চ্ছেদনকার্যো একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব কখনের দ্বার উপস্থাপনক
 হয় । প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্চৈদকও
 (নিবর্তকজ্ঞানের কৰ্ত্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও
 পুরুষাথ বা অভীষ্ট হইতে পারে না । আর সেই অধ্যাত্তকপেব বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
 স্বীকার করিলেও ভাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলভূত অবস্থা প্রভৃতি
 পদার্থ-নিচেষ্টেব কল্পনাই হইতে পারে না । যাউন, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদগর-
 প্রহারের প্রয়োজন নাই । ॥ ১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ গথন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্মপ্রবাহ-পক্ষত, তখন পূর্ব-
 কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্তক বা উচ্চৈদক এবং পাঁচদিন পরমপুরুষ ভগবানের
 আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাবদ্বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপার-
 শোধিত বস্তু বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞান-রহিত
 কর্ম সমূহের ফল যে, অজ্ঞ ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে) । আর ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ
 ভগবানের আরাধনাত্মক কর্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্বক ব্রহ্ম-সাখ্যাত্মানুভূতি-
 স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্মের প্রকৃত স্বরূপ
 পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না । যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্মসমূহের

(*) ইত্যস্তামেব ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) ভেদদর্শন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে নৈবতদর্শন-তন্মুলাবিজ্ঞাদীনাং ইতি (গ) পাঠঃ । 'ভেদদর্শন-তন্মুলা' ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ ।

তীতি কস্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোত্রাক্ষবিচারঃ কৰ্ত্তব্য ইতি ‘অথাভঃ’
ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ হত্বার্থ-যোজনানন্তঃ]

তত্র (*) পূৰ্ব্বপক্ষবাদী মন্ত্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যবুদ্ধিপূৰ্ব্বকত্বেন কার্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পারিনিষ্পন্নে পরে
(+) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্তু-(‡) বিষয়বাক্যেষ্ণু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্ত্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাৎ স্তলগ-সুখএসবাদিহর্ষহেতুর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পবিত্যাগ কারলে কখনই পুরোক্ত পবনপুঙ্খবাবধানাত্মক কস্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কাবণেই কস্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনিরূপ পুরোমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার কবা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হুত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত হত্বার্থযোজনানন্তঃ ।]

এ বিষয়ে পূৰ্ব্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারবিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত
কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে

না, অতএব, একমাত্র কার্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
পঞ্চমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; স্ততরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কস্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পারিনিষ্পন্ন (বৃত্তঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূৰ্ব্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূৰ্ব্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালবর্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
বা অসংখ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনহৃৎক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) ‘অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘পরানন্দ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘বস্তববিষয়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপন্নতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্ত পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্ত সিদ্ধবস্ত্ত্বাধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্ত
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্ত ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্ত ‘নাযং সর্পো রজ্জুরেষা’ ইতি শব্দশ্রবণসমনস্তরং (*)
ভয়নিবৃত্তির্দর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুঃ নিশ্চয়ঃ । অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্বিষ-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐকরূপ হর্ষের কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যোগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তিব অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ-
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্ত্ত্ব-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে,
তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কাব্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তিব)
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [অতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (+) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইবাক্য শ্রবণে
পরই ভয়নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) ‘শব্দশ্রবণসমনস্তর’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—ধাপত্তি হইয়াছিল যে, “পূর্ব্বঃ তে জ্ঞাতঃ,” অর্থাৎ তোমার পূর্ব্ব জ্ঞানগাছে; এই বাক্যটি
কোন কর্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
শ্রোতার হৃদয়ে হৃৎ-সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়াবোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদন্তরে কাব্য-বাক্যার্থবাদগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হই
জন্মে নাই; পরন্তু, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন বাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হৃৎজন্মিতে
পারে; তদ্বোধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে ঐবনা আসিয়াসে শাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে,
এবং বস্ত্রার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অল্প প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবংাবধ বোধই
উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাহ ।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় নাম্বলন যে একই শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নতর) পদের ও
তদগত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটি উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয়; দ্বিতীয়-
বিভক্তি যাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—
‘কঃ কুজতি?’ (কে শব্দ করিতেছে?) অপর উত্তর করিল—‘পিকঃ’ (কোকিল) । এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ‘পিক’ অর্থ
না জানিলেও নিকটেই ‘কুজতি’ পদ থাকায় ‘পিক’ শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
“কাঠে: কটাহে গুণদ পটতি” । (কাঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে ‘কাঠ’ শব্দের উত্তর
তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; অতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, ‘কটাহে’ একপ্রকার পাকপাত্র
এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে ।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগ্ৰথবোধেষু বহুশ্চ ভয়নিবৃত্তিহেতুশ্চ সংস্র
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্য্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দশ্চ প্রবর্ত্তকার্থাব-
বোধিহুমবগতমিতি (†) সৰ্ব্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সৰ্ব্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যশ্চৈব
বিশিষ্টশ্চ প্রতিপাদনাং কার্য্যায়িতস্বার্থমাत्रে পদশক্তিनिश्चयः। ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্ত কার্য্যবুদ্ধিद्वारेण प्रवृत्तिहेतुर्न स्वरूपेण, अतीतानागत-वर्त-
मानेष्टोपायबुद्धिषु प्रवृत्तानुपलब्धेः। ‘ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ দ্বাতে ন
সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ’ ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে।
অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡)
কার्य्यश्चैव वेदवेद्यज्ञां परिनिष्पन्नरूप-ब्रह्मप्राप्तिलक्षणान्तुष्टिरव्यक्ता-

তাহা নহে নহে। কাবণ, সে স্থলেও ‘ইহা ক্রিয়াহীন, নির্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু’ ইত্যাদি
বচনবধ প্রতীতিরূপ কাবণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা
নিকূপণ করা অসম্ভব। আব শব্দমাত্রেবই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অর্থবোধকতা অবধারিত বহিয়াছে; তখন কাব্যবিষয়ক জ্ঞান ও কাব্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে,
অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসাবেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কাব্যপব এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক বহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তিব কাবণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
নহে, পশস্ত ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয়; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রোর্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাব্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, ‘এই অতীষ্টসিদ্ধিব উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা আমারই যত্নসাধ্য; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
কবা আবশ্যক,’ যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
হইতে পারে না; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] সেই কাব্যই একমাত্র প্রতিপাশ্ত বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) ‘নির্বিশেষম্’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) ‘মুপগতমিতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) ‘শব্দবাচিতয়া’ ইতি (খ) পাঠান্ত্র ন সমীচীনঃ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি ।
[আপস্তম্ব-শ্রোত সূ., ২.১১.১] ইত্যাদিভিঃ কক্ষ্যণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি
পাদনাচ্চ কক্ষ্যফলান্নাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিগিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারম্পনুঃ
সর্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থ্যবোধিত্বাবধারণং (+) প্রামাণিকা ন ব
মচ্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্বা
তাত-মাতুলাদান্ শাশ-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) ‘এনমবোহি, ইম
চ অবধারণ’ ইত্যভি প্রায়োগস্বল্য নির্দিষ্ট (§) তৈস্তেঃ শব্দৈস্তেষু তে
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থৈঃ

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না । বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক দ
কবেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় ।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কক্ষ্যেবই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনে
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কক্ষ্যফলের অনন্ত ও অস্থির (অনিতাত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান
ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারায়ক এই গ্রন্থে
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা গাইতেছে,—সর্বসাধাবণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব

অবধারণেব জন্ম যে প্রণালী পবিজ্ঞাত আছে; সর্বজনবিদিত সে
ব্রহ্মবিচারের আব-
গতত্ব প্রতিপাদন । প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেবই যে, এক অপৌকিক (যাহা লোকে
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাব্যপবরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রমাণাতি

লোকেবা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি
এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ‘ইহা জা
ইহা অবধারণ কর (স্বরণ বাখ),’ ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা ‘অম্বা’ (মাতা), ‘তাত’ (পিতা
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে । অনন্তর ঐরূপ শিক্ষিত বালকগণ নিজের
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দর্শনকারি
অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ট ‘অম্বা’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া দি

(*) ‘কলাপাতা প্রতিপত্তেঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বধারণঃ চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (খ) পাঠঃ ।

স্বাত্মনা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থায়াঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাং সঙ্কেতয়িতৃপুরুষা-
জ্ঞানাস্ত তেষার্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপত্তেরশব্দেবু ‘অস্ত শব্দস্তায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববুদ্ধিঃ
শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং
প্রযুক্ততে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সূক্ষমং, — কেনচিৎ পুরুষেণ
হস্তচেষ্টাদিনা ‘পিতা তে স্তমাস্তে’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেমিতঃ
কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্ররভঃ ‘পিতা তে স্তমাস্তে’ ইতি শব্দং প্রযুক্তে।
পার্শ্বস্থোহন্তো ব্যুৎপিত্ত্বমূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্ররভমিমং
জ্ঞাহানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ।
অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনকাপারমিতফলং বোধয়-
ন্তীতি তন্নির্গয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্যঃ ॥

কবে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপব অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
সংকেতকারী (হস্তাথে প্রয়োগকর্তা) কোন লোক ও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে
ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
না, সেই সকল অব্যাপ্ত শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইহা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বুদ্ধগণকর্তৃক
শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
সুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
স্থানে উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা সুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
মুখেব্রাহ্মণ (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে
ব্যুৎপত্তিপাণ্ডিত্য, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বাক্য
জ্ঞাপনে প্ররভ দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বাক্য জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
কার্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে। এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থত্বেহপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অরৈ
 দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫]।
 “সোহনেক্ষেতব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১]। “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
 কুর্বাতি।” [বৃহদা°, ৬।৪।২১]। “দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
 স্তদনেক্ষেতব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।” [ছান্দো°, ৮।১।১]। “তত্রাপি
 দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।” [তৈত্তি°, নারায়ণ,
 ১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (※) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাদিকৃতফলত্বেন
 “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি°, আন, ১।১]। ইত্যাদিভিব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
 শ্রীযত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দ্রুঃখাসম্ভিন্দেশ-(†) বিশেষরূপ-
 স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
 ভাববচ্চ কার্য্যোপযোগিতয়েব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কাষণক বা অমূলক। কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব,
 বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপবিমিত ফল
 প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিশেষে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না;
 অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্তব্য।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরিব্রহ্মই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত
 আবশ্যক। যদি বল কেন? [উত্তর—] ‘অবে মৈত্রেয়ি। আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
 মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
 এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে।’ ‘তাহাকে
 বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিশেষে চিন্তা করিবে।’ [এই যে, হ্রুৎপদ্যরূপ একটা ক্ষুদ্র গৃহ]
 ইহার অভ্যন্তরে দহব (স্বল্প) আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা বহিয়াছে, তাঁহার
 অবেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।’ ‘সেখানেও (হ্রুৎপদ্য
 মধ্যেও) সর্বত্রঃখবিবর্জিত দহব আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাঁহার
 উপাসনা করিবে।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
 পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-
 প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে। [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল
 ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদগত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের
 উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দ্রুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সুসিদ্ধি হয়;
 ‘রাত্রি-সত্র’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(※) ‘প্রতিপন্নোপাসননিমিত্ত’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ‘হ্রুৎবিশেষ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ‘অবশ্যীয়’ ইতি (গ) পাঠঃ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেযু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্ত দুর্নিরূপত্বাৎ । কৃতিতাবতাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্ ।
কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্ । কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছতমত্বম্ ।
ইচ্ছতমঞ্চ সূত্রম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (†) । তত্রৈকস্বখাচ্ছার্থিনা পুরুষেণ

গ্রহাণ করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-
সাধনতাব স্বীকার কবিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যাবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কাবণে উপাসনা-কার্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনাব ফলস্বরূপ ব্রহ্মেব স্বরূপ এবং তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (†) ।

আব ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কাবণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য পদার্থটি
যে করিও, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না । কেন না, পূর্ববচেষ্টাব সম্ভাবে যাহাব সম্ভাব এবং
পূর্ববচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্যপদার্থ । চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টাব কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
অভিলষিত বা ইচ্ছতম । সূত্র বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইচ্ছতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ । (†) দুঃখস্ত তন্নিবৃত্তিকারী ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদ-বিধিতে আ ‘চ’—“স্বর্গকামাহং মধেন যজ্ঞতঃ” অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস
আছে, সে লোক ‘অমমধ’ নামক যজ্ঞ করিবে । এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেং
বর্ণ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু “যশ্মিন্ নোমং ন নীতঃ, নার্ভিঃ,” ইত্যাদি অর্থ-বাদ
বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে । এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয় ।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিতিষ্ঠন্তী বৈ এতঃ, যে এতী রাত্রীকপযজ্জি,” অর্থাৎ, লোকে ‘রাত্রী’সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে । ‘রাত্রী’ একটি যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রী: উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রীসত্ত্বের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই ।
তাহার পর “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি অর্থবাদংশে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে । এখানে বিধিতে ফলের উল্লেখ
না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তন্মাত্র ব্রাহ্মণ্য নাপণ্ডরেং, তং যোহপণ্ডরুতে, তং
শতেনাযাতয়াং,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে অপগোরণ—লণ্ড উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
অপগোরণ করে, তাহার এক শত মূদ্রা দণ্ড করিবে ।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল ।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেকোন বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ।

স্বপ্রযত্নাদ্ যাতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্ত কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়স্ত প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, ততঃ এব প্রবর্ত্তেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং স্বখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি স্বখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখস্ত প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিচ্ছা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(+) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ । অতঃ স্বখব্যতিরিক্তস্ত ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, স্বখার্থতয়া তস্ত্রাপ্যানুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্ত্র । স্বখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার স্বখাভিলাষী পুরুষ যদি বৃত্তিতে পাবেন যে, আমার প্রবৃত্তি বা তাঁত স্বখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নেব ইচ্ছায় তাহাব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছাব বিষয়াভূত পদার্থটাকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধি না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানের পবেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে । আব স্বখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতিব উদ্দেশ্যকে (চেষ্টাব বিষয়কে) পুরুষেব অনুকূল বলা যাইতে পারে না । আব দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষেব অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষেব যাহা অনুকূল, তাহাই স্বখ, আব পুরুষেব যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহাব নাম দুঃখ ; ইহাই স্বখ ও দুঃখের স্বকপগত প্রভেদ (†) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকেব অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষেব যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহাবই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই স্বখাতিবিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মেব অনুকূলতা কখনও সম্ভবপব হয় না । আব এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন স্বখেবই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হইক । কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকব, কেবল স্বখেব ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যং (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(+) অনুকূলপ্রতিকূলতয়ান্বয় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—স্ব ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কষ্টন ; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ স্ব, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, “অনুকূলবেদনীয়ং স্বখম্”, আব, “প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্” । অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আনন্দ-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব কবে, তাহার পক্ষে তাহাই স্বখ ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অশ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; সুতরাং একের পক্ষে যাহা স্বখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা ।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদেস্থ্যত্বম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্থানিরূপণাৎ ।
 নচ, পরোদেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্থত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
 গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্ত শেষিত্বা-
 ভাবাৎ (*) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্ত্যর্থতয়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ;
 উদ্দেশ্যত্বশ্চৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্থাপি ভূত্যোদেশপ্রবৃত্ত্যর্থত্বদর্শনাচ্চ ।
 প্রধানস্ত ভূতাপোষেহপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি
 হি প্রধানপোষে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ততে । কার্যাস্বরূপশ্চৈবানিরূপণাৎ
 ‘কার্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,’ ‘তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী’ ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আব কৃতিশেষ বা ক্রিয়াক্ষকেও কৃতিব উদ্দেশ্য বলা যায়ইতে পারে না ; কাবণ, তোমাব মতে
 শেষিত্ব পদার্থটি দ্বন্দ্বপদার্থ। কেন না, অথবা ফলেব উদ্দেশ্যে আবদ্ধ কৃতি বা প্রযত্নেব
 ব্যাপ্তিসংযোগ বা অন্তর্গত বিষয়কে ‘শেষ’ বলিলে সে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টা শেষী হইবে, ইহা
 ত বলা যায় না । কাবণ, কৃতি বা প্রযত্ন সম্বন্ধে যখন ‘শেষ’ হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য
 বিষয়টা ত আব কিছুতেই তাহার ‘শেষী’ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । আব
 পরোদ্দেশ্যে প্রবর্তিব যোগ্যকে ‘শেষ’ বলাতেই যে, ‘পব’টা ‘শেষী’ হইবে, তাহাও নহে ;
 কাবণ [ই লক্ষণানুসারে] ‘পব’ বস্তুটির কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে । [সুতরাং
 ‘পব’কে আব ‘শেষী’ বলা যায় না] । বিশেষতঃ ভূত্যেব নিমিত্ত প্রধানেবও (কর্ত্তাবও)
 প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আব ভূত্যেব শেষ বা অধীন বলা যায়ইতে পারে
 না] । যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) যে, ভূত্যেব পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজের
 উপকার সাধনেব উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই ; কাজেই
 ‘শেষত্ব’ও সম্ভাবনা নাই] । না, — তাহা হইলে ভূত্যও ত নিজের উপকারোদ্দেশ্যেই প্রভুসেবায়
 প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও ‘শেষ’ বা অধীন হইতে পারে না] । অতএব, প্রধানভূত—কার্যেরই
 (ক্রিয়াবই) যখন স্বরূপ নিরূপণ করা সম্ভব, তখন কার্যেব প্রতিসম্বন্ধী—‘শেষ’ এবং তাহার
 প্রতিসম্বন্ধী ‘শেষী’, একপ নির্দেশ করাও সম্ভব হইতে পারে না (‡) ।

(*) তথ্যোক্তিঃ শেষীভাবাদিত্যন্তঃ সম্ভবঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি । প্রমাণাৎ পতিত ইতি মন্তে ।

(†) কার্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য, —যাহারা কার্য-শক্তিযাতি—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না,
 তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে ‘কার্যের পরিচায়ক’ একটি লক্ষণ করা আবশ্যক । তাই তাহারা
 বলিয়া থাকেন,—[নমুস্যের] কৃতি বা প্রযত্ন সঙ্গে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা
 বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম ‘কার্য’ । কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য,—
 অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টাকরা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয় । এখন কথা হইতে যে, জগতে
 যুগ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটি প্রকৃত কার্যের
 পরিচায়ক না হইয়া কেবল মুখেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল । বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অস্বাভাবিক
 পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য লক্ষণটি কিছুতেই
 ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পার না । কাজেই কার্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, অসম্ভব নহে ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনং কৃত্যুদ্দেশ্যম্ ; পুরুষশ্চ কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ । তস্মাদিচ্ছাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্য-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপং(৯)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্তাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ
তৎসাধনতয়ৈবেচ্ছিত্বং কৃতিসাধ্যত্বকম্ । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্তাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে
না । কারণ, পুরুষের কার্য্যাবস্তুর যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর ‘কৃত্যুদ্দেশ্য’ নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাত্ত
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আব ‘কার্য্য’ বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । স্বত্ব ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদুভয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছাব বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই স্বত্ব ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বৃত্তিতে হইবে যে,
স্বত্ব ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ের ন্যেকেব ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ স্বত্ব ও দুঃখনিবৃত্তির ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনাত্মক নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটির পাথ কা বঞ্চিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াকল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ
হইতে পাবে । কেন না, [বিধিবাক্যত্ব] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্নর বা সম্বন্ধ বশতঃ
[বিধিবোধক] ‘লিঙ’ প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, ‘কার্য্য’ বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিবিক্ত স্বর্গ-সাধন

(৯) স্বর্গম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে তুমি যদি ‘কৃত্যুদ্দেশ্য’ শব্দের ‘কৃতি-শেষিত্ব’ অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা
‘শেষী’ বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম ‘কৃত্যুদ্দেশ্য’ এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ উজ্জন হইল না । কারণ,
এই ‘শেষী’ পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রথমতঃ ‘শেষ’ শব্দের অর্থ নিরূপণ করা
আবশ্যক , ‘শেষ’ কিনা—পরোক্ষেই অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরম্ভ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার
‘যোগ্য’ । ফল কথা,—অন্তপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই ‘শেষ’,
এবং সেই ‘শেষ’ বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহার অধীন, তাহার নাম—‘শেষী’ । কিন্তু, এরূপ
লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই ‘শেষ’ বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাত্ত ক্রিয়া কখনই ‘শেষ’, হইতে পারে না । আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটা অন্তের প্রয়োজনে প্রযুক্ত
হয়, তাহাকে ‘শেষী’, আর কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে ‘শেষী’ বলা যায়, তাহা হইলেও অসঙ্গত
হয় না । যেহেতু পাণ্ডুরা যার ভৃত্যের পোষণের জন্তও রাজার প্রযুক্ত হয়, এবং রাজার পোষণের জন্তও
ভৃত্যের প্রযুক্ত বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রযুক্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার
‘শেষ’ (অধীন), আর কে কাহার ‘শেষী’ (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, যেরূপেই
হউক, ‘কার্য্য’ স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কক্ষ্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোকেনৈব হৃপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্ত কার্য্যস্থানন্ত্যর্থত্বনির্ব্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপদাশ্বিতকার্য্য্যভিধায়িপাদেন প্রথম-
মপ্যন্যার্থতানভিধানাৎ ; স্বথদুঃশনিরুত্তি-তৎসাধনেভ্যোহন্যস্থানন্ত্যর্থস্ত কৃতি-
সাধ্যাতাপ্রতীত্যানুপপত্তেচ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্ত প্রয়োজনত্বম্ ? স্বথবৎ নিয়োগস্তাপ্যনুকূলত্ব-
মেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ স্বথঃ ? (†) স্বথমেব অনুকূলম্ । স্বথবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং স্থানান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গুর যে, যাগাদি কক্ষ্ম, তাহা হইতে পৃথক্
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পূণ্য-পাপ) আব কার্য্য, একই পদার্থ ;
সুতরাং ‘স্বর্গ-সাধনরূপেই ‘অপূর্ব্ব’ শব্দের অর্থ’ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,]
‘অপূর্ব্ব’ ও ‘কার্য্য’ যখন একই পদার্থ, তখন উভয়েব সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে ‘অপূর্ব্ব’রূপে
প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধেব পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
গাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটি নিতান্তই উপহাস্যাপদ (‡)। কেন না, ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটি পঞ্চমেও অনগ্রহ বা অভিন্নত্ব অর্থ’ প্রতিপাদন কবে না ; কাবণ, স্বথ,
১০;খনিবৃত্তি ও তদুভয়েব সাধন ভিন্ন ‘অনগ্রহ’-অর্থ’ কখনই ‘কৃতিসাধ্যাতজ্ঞান’ হইতে উপপন্ন
হইতে পাবে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ’
কি ?—যদি বল, স্বথের জায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, স্বথই একমাত্র অনুকূল
পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই স্বথ ? যদি বল, স্বথবিশেষের জায় নিয়োগও একপ্রকার
স্বথই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেচ্চ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ স্বথমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপর্য্যায়ঃ,—“স্বর্গকামঃ অবশেষেব যজ্ঞেত,” এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ ‘লিঙ্’ (ইত) বিভক্তিটি যাগের
কর্তব্য নামাত বুঝায়, অনন্তর ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ’ প্রতিপাদন করে।
‘যাগ’ একটি ক্রিয়া—ক্ষণস্থায়ী, সে কখনও কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
যাগের অভিন্নত্ব একটি ‘অপূর্ব্ব’নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-স্বথ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে
তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, ‘অপূর্ব্ব’ ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীতি হয়’ ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে ন ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবস্বত্ববৎ ‘নিয়োগানুভব-
স্বখমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতয়া
প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্ত
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্ত ছঃখাত্মক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(১) স্বখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ ।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্ত প্রতিপাদনাৎ । নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্ত্যপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যাস্থাপূর্বব্যুৎ-
পত্তিপূর্বকমিত্যুক্তরীত্যা (†) তেনাপি স্বখাদিসাধনভূত-কার্য্য্যভিধানম-
বৰ্জনীয়ম্। নিয়তেহিকফলস্ত কস্ম্যপোহনুষ্ঠিতস্ত ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানান্নারোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপস্বখানুভবানুপলব্ধেচ নিয়োগঃ
‘স্বখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভ্যমহে ॥

বলা আবগ্ৰক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন গুণ-
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-স্বখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিদিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্তব্য বলিয়া
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহা ব ভোগ্যতা বা স্থায়কতাও বর্ণিতে হইবে। [বেশ কথা,]
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (বাবছাবিক)
বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কাবণ, কেবল ছঃখবহন ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহা এক-
মাত্র বিষয় ; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল স্বখ-সাধনরূপেই উহা ব কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [স্থায়করূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহা স্থায়কতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই ; কেন না, তাহা দ্বাবাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (যাগজনিত অপূর্বের)
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহা স্থায়কতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কাবণ, “স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্বের (অদৃষ্ট-
পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদন্তসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ইরূপ অর্থ বোধকত্ব কল্পিত
হয় ; সূতরাং সেই বাক্যও যে, কস্মেব অনুষ্ঠানে স্বখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন,
স্বখরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কস্মেব ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত ; সেই কস্মেব
অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগাই অন্নাদি প্রাচুর্য্য ও নীরোগতা দি ফল ভিন্ন
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন স্বত্বের উপলব্ধিও হয় না (‡)। অতএব, [বিধি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, স্বত্বস্বরূপ ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(১) ‘স্বখসাধন’—ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নীত্যা’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কস্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কস্মেও নিয়োগ
বাক্যে পাবে ; সেই নিয়োগাধীন কস্মে কেবল শয্যা দি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু, তন্নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষপি স্বর্গাদিস্থ-প্রকারকীৰ্ত্তনবৎ নিয়োগরূপস্থপ্রকার-
কীৰ্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থস্থ
কৰ্ত্তব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবাচ্যমিত্যধ্যব-
সীয়তে (*) । ধাত্বর্থস্থ যাগাদেয়াদিদেবতান্তর্যামি-পরমপুরুষ-সম্মারাদন-
রূপতা, সম্মারাদিতাং পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ० ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিপ্পন্নং
পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাশ্রাদিকশাস্ত্রস্বপি কেবলস্থ কর্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা० ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

আব [বিধিব স্ততিপব] অথ বাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি স্থথেষ যেকপ বিশেষণকপে
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগস্থথেষ বিশেষণভাবে সমুল্লেক্ষ তুমিও পূর্বে কোথাও দর্শন কব
নাই । অতএব, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুব
কৰ্ত্তব্যাপার-সাধ্যতা ; অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুব অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী
কর্ত্তব্য ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য ; এই অর্থই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
বিভক্তিব ব্যাচ্যর্থ, তদতিবিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবদাবিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাব ও অন্তর্গামী পবনপুরুষ ভগবানের সমাক্ আবাদনা এবং সমাক্ আবাদিত পবনপুরুষ
ভগবান হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুব অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা হইতে
(ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ এই হুত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পবিনিপ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন কবিতোছে ; তখন
তাহার অনন্ত, স্থিতিবত ফলদান শক্তিও অন্তর্নিহিত হয় । আর চাতুর্মাশ্রাদি যাগের স্থলেও কথা।
এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধবহিত-] কেবল কশ্মের ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ কবিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বহিত)’, এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমন চাতুর্মাশ্র
যাগফলের ‘অক্ষয়ত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অল্প ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিত্য নহে ॥

(*) ভাবসীম্বতে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিপ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

গনিত অল্প কোনরূপ হুত্রেই প্রতীতি হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদান্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এত
একই নিয়ম । অর্থাৎ সেখানেও কর্ত্ত সম্পাদিত হুত্ৰ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ হুত্ৰ থাকিতে পারে না ;
হুত্ৰাং নিয়োগের স্থখান্নকতা কথা অগ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামল্লাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানন্তস্থিরফল-
ত্বাচ্চ তর্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

- [ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং ভিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপর্য,—‘অধিকরণ’ মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই
পাঁচটি অবশ্য বা অংশ আছে। যথা—“বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা। প্রযোজনেন সহিতমেতৎ
ত্বাদ্বঙ্গপঞ্চকম্ ॥”

অর্থাৎ (১) বিষয়=বিচারার্থ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা।
(৩) বিচার=সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উপস্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন=
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ।

এই প্রথম অধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্তব্য কি না?
বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয়=
না—, শঙ্কের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রামাণ্য
আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ—

[জন্মাত্ত্বিকরণম্।]

জন্মাত্ত্বস্ত যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তি প্রভৃতি), অস্ত্র (ইচ্ছা—জগতের), যতঃ

(যাঁহা হইতে.) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সবলার্থঃ—অস্ত্র বিচিত্র-চেতনচেতনমিশ্রস্ত্র ব্যবস্থিতস্বপ্ন-দুঃখভোগবিভাগস্ত্র জগতঃ, যতঃ সঙ্গাৎ কাবণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলম্বনং ভবতি; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তৎ ব্রহ্ম” ইত্যত্রাণ্ডা এতৎ প্রমাণম্। সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গমাতে। ‘অস্ত্র’ ইতি চ কস্মণি যষ্টী, জগতঃ স্বজামানত্বাৎ প্রত্যানুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনচেতন-সমন্বিত এবং স্বপ্নদুঃখাদি ভোগেব নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। ‘যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ কবে, জন্মের পবণে যাঁহাব আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রবেশ কবে, তিনি ব্রহ্ম।’ এই প্রতিটি এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থে পঞ্চমী, আর ‘অস্ত্র’ পদেতে কস্মে যষ্টী বিভক্তি হইয়াছে; তাহাব ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ ও উপাদান কাবণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্ত্র বলা হইতেছে; সেই ব্রহ্ম কি প্রকাব? এই আঁকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন—“জন্মাত্ত্বস্ত যতঃ।” (+)

(*) তাৎপর্য—এইসূত্রে এইরূপে অর্থকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না? বিচার—উক্ত ধর্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-রহিত নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়—একই ব্যক্তির ‘জ্ঞানত্ব, স্থূলত্ব ও পাণ্ডিত্য’ প্রভৃতি বহু বিশেষণ সম্বন্ধে যেমন এককের বাধ্যত্ব হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদুপসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অশ্র’ (*) অচিন্ত্য-বিবিধাবচিত্ররচনশ্চ নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্-
 পর্যন্ত-ক্ষেত্রেজ্জমিশ্রশ্চ জগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সর্বৈশ্বর্যং নিখিলহেয়-
 প্রত্যানীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাভ্যন্তরকল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ
 সর্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তদ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্বপক্ষঃ—]

“ভৃগুর্দৈব বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার—অধাহি ভগবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যারভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় । [গ্রন্থানে] ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†) । চিন্তাব অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-বচনায়ক এবং নিয়মিত-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ভ (তৃণ) পর্যন্ত
 জীবসম্বন্ধিত এই জগতের [যতঃ—] দ্বাহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্বৈশ্বর্য, সর্ববিধ হেয়গুণবর্জিত,
 সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসম্বন্ধিত, সর্গজ্ঞ, সর্গশক্তি ও পবনকার-
 ণিক, পবনপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংপন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম । ইহা
 সূত্রের স্থূলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় ঋতিতে শোনা যায়—‘পূর্বাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ
 ব্রহ্মের জন্মাদিসংকল্প অধ্যাপনা করান’ । এই হইতে আবস্ত করিয়া—‘দ্বাহা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহাব দ্বারা জীবিত

(*) অচিন্ত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদুপসংবিজ্ঞান ও অতদুপসংবিজ্ঞান । তন্মধ্যে ; যেখনে
 সমস্তমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাধোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত বস্তুগুলির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে,
 তাহাকে ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—‘লক্ষকর্ণমানয়’ অর্থাৎ লক্ষ্যমান কর্ণযুক্ত (বাণ্ডিক) আনয়ন কর’,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদুপ—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে । আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্যের
 ব্যবহার কালে বাক্যোক্ত গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—
 ‘দৃষ্টদাগরমানয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন
 কালে আর তদুপ সাগরের আনয়ন করা হয় না । আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম’ আদিবস্তু, তৎ জন্মাদি ।
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ ? কিংবা, ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’ ? ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’
 হইলে বাক্যোক্ত ‘জন্ম’ অর্থটী ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ মাত্র পাওয়া যায় । এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটি ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই ত্রিই বুঝিতে হইবে ।

যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রুয়তে । তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রাপ্তবন্তুঃ শক্যতে, ন বেতি । কিং প্রাপ্তং ? ন শক্যমিতি । ন, তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি ; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোহনেকত্ব-প্রসক্তেঃ । বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ১ ॥

ননু ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বত্বোপেক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে ; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি । নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ । অগ্ৰথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্যম্ । অত্র ত্বনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রমাণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) ঘাহাতে প্রবেশ কবে ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কব, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মেব লক্ষণ জানিতে পাবা যায় কি না ? অর্থাৎ উক্ত ভগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মেব লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে কি না ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? না,—জানিতে পাবা যায় না । কেন না, জন্মাদি ধর্ম্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মেব লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না ; কাবণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অগ্ৰ পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মেব অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । বিশেষণ অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তক বা অগ্ৰ হইতে পার্থক্য-সাদৃশ্য ॥ ২ ॥

তাল, ‘দেবদত্ত (একটি লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণমূল্য’, এ স্থলে সেক্ষপ বিশেষণেব বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পাবে ? না—সেক্ষপ হইতে পাবে না ; (১) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি পমাণ দ্বারা (দেবদত্তেব) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহেব সমন্বয় করিতে হয় ; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবৃত্তি-ভেদেব নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যেব) অনেকত্ব-

(১) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মেব নির্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুলাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীজ্য (এক সংস্কারবাব) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্মেব বহুত্ব প্রতীতি হইবে । ভাষ্যকার তদন্তবে বলিলেন যে, না, একপ সূক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পার না । কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিত ইচ্ছা কর তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ‘দাঁড়, শূঙ্গবহিত ও পূর্ব শূঙ্গযুক্ত যে শ্রাণী, তাহাই গো ।’ এখান যদ্বিও একটী মাত্র ‘গো’ পদ একবচনান্ত নির্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ দাঁড় গো, শূঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শূঙ্গবিশিষ্ট গোও গো । অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নাই । এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

লিলক্ষয়িষিত্বাৎ ব্রক্ষণঃ, (*) প্রমাণান্তরৈক্যমনবগতমিতি ব্যবৰ্ত্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবৰ্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈক্যাৎ অত্রাপৈক্যং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তৈর্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্ত ‘ষণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো
গোঃ’ ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যোহপি ষণ্ডাদিব্যাবৰ্ত্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যক্তয়োহপি বহব্যঃ স্য্যঃ । অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুত্বোমাং
বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যুপলক্ষণাহ্নে
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡)
প্রতিপন্নস্ত কেনচিদাকারান্তরেন প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) ‘যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ’ ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য ইহীত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন ব্রিতে হইবে, অত্র প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবৰ্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দের
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় “সত্যং জ্ঞানং” বাক্যেও একত্বেই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না ;
কারণ, যে ব্যক্তি ‘গো’ পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকবে ; তাহার নিকট ‘ষণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-
শৃঙ্গযুক্ত গো’, এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও ষণ্ড প্রভৃতি
ব্যাবৰ্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেরও বহুত্ব হইতে পারে ।
এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে ;
সেই ব্রক্ষ-বস্তুব ‘সত্য, জ্ঞান’ প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না ।
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ হইতে পারে না ; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত-
স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶) । ‘যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র’ ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) একবচনান্তরেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণত্বমুপপন্নং ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) একাকারেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) যথা অয়ম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপর্য্য,—বিশেষণ দুই একাকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । তন্মধ্যে বিশিষ্ট
বিশেষণটি বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটি সেকপ থাকে না । ঋকিহেতু উপলক্ষণরূপে যে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, ভক্তির আরও কতক-
গুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটির প্রথমে যেসকল আকার বা
স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেকপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলিল
‘দেবদত্তের জমি কোনটা ? উত্তর হইল—‘যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে ।’ এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পদটি জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারন্ত জগজ্জন্মানীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষেন (৯) উভয়ৈর্লক্ষণাবাক্যায়োরন্তোন্তাশ্রয়ণাৎ । অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে,—

জগৎস্থিতি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে । ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরা প্রতিপত্তের্ব্রহ্মণেহপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবধিকান্তিশয়বহৎ, বৃংহণঞ্চ (†) ; বৃহতেৰ্ধাতো-
সিদ্ধান্তপক্ষঃ ।

সুদর্শন্যাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলাঃ । ‘যতো’ ‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনূদ্যতে । প্রসিদ্ধিশ্চ—“সদেব সোমোদ্যমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্যত—বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত ।” [ছান্দো০ ৬।২।১-]

মান বস্তুব অন্ত কোনও আকাষে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেক্ষপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহাবই উপলক্ষণ (বোধক) হউক ? না,—তাহা হইতে পাবে না ; কাৰণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য যেক্ষপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পবম্পব অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কবা যাইতে পারে না । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-স্থিতি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বাবা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পাবে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপ-সিদ্ধান্ত পক্ষ । লক্ষণের যাহা বিবেচ্য), এতদ্ব্যয়ের আকাষ হইতে পৃথক্ আকাষের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটা সীমাবহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কাৰণ, ‘বৃহ’ধাতুর ঐক্যপই অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্মগুলি তাহাবই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [“যতো বৈ” ইত্যাদি প্রতিতি] ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধেয় ভ্রায় নির্দেশ করায় [ব্রুজিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোক-প্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোমা । এই জগৎস্থিতির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা কবিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছন্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন । তদপি ‘সদে-
বেদমগ্র একমেবাসীৎ’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ন্তরং প্রতিস্থিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজোহসৃজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাং । তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ সনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি । জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব--বিচিত্রশক্তিস্বাভাকার-বৃহত্ত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ । জন্মানীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মানীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেহপি ন কশ্চিৎ দোষঃ । লক্ষণ-
ভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(†)লক্ষয়ন্তি । অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুত্বেক্স্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই শ্রুতি অনুসারে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে । ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্করণ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মেব
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—‘অদ্বিতীয়’পদে অপব অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণেব
প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব ; তিনি তেজ সৃষ্টি
করিলেন’, এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেবই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয় । অতএব, বৃত্তিতে হইবে যে, জগতেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল,
তিনি ব্রহ্ম । এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকাৰণধৰ্মরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে ; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত কবে । জন্মাদি ধৰ্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতাত্মবায়ী লক্ষণ হইলে
পূর্বে যে ব্রহ্মেব আকাবাস্তব প্রাপ্তিরূপ অমুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা কবা হইয়াছিল, সেই
অমুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধৰ্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না ।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিবোধী ধৰ্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া
পাঠ্যক । আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটা মাত্র বস্তুর আকাব
তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি । বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারঃ ।
যণ্ডহাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন
জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*) । ৫ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্ত(+)জগজ্জন্মাদি-
কারণস্ত ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যারম্ভং স্বরূপমভিধীয়তে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’
ইতি । তত্র (‡) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসত্ত্বাযোগি ব্রহ্ম আহ । তেন বিকারা-
স্পাদমচেতনং তৎসংস্কৃত্যচেতনশ্চ (§) ব্যারম্ভঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
ন্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসত্ত্বাযোগরহিতত্বাৎ । ‘জ্ঞান’পদং
নিত্যাসম্ভূতচিত্তজ্ঞানৈকাকারমাহ । তেন কদাচিৎ সম্ভূতচিত্তজ্ঞানত্বেন মূর্ত্তা
ব্যারম্ভাৎ । ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ । সগুণত্বাৎ
স্বরূপস্ত, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্ । তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যারম্ভ-কোটিদ্বয়-

লক্ষণও সেই প্রতিপাত্ত বস্তুব ভেদ-বোধক হয় না । পূৰ্ব্বোক্ত ‘যণ্ড’ প্রভৃতি ধন্যসমূহ কিন্তু
পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোব ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে । এখানে কিন্তু
বিভিন্ন কালবর্ত্তী জন্মাদি ধন্যনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিবোধ নাই, [সুতরাং বহু
বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বও লক্ষণীয় ব্রহ্মেব ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণত-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি
কাণ্ডকপে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, ‘এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সকল
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকাব স্বরূপটি অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটি
নিকপাধিক বা স্বাভাবিক সত্ত্বাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে । তাহার ফলে বিকার-
শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয়
পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকাব নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
নিকপাধিক (অহৈতুক) সত্ত্বাব যোগ নাই । আর (ঐ প্রতির) ‘জ্ঞান’ পদে ব্রহ্মের নিত্য
অবাহিত জ্ঞানৈকত্বাবতাত্ত জ্ঞাপন দ্বারা মূর্ত্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ,
মূর্ত্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয় । আর ‘অনন্ত’ পদটি দেশ,
কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন
গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে । তাহা দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত ‘সত্য’

(*) বিশেষঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজন্মাদি ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(‡) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুথকমোরপলভ্যতে ।

(¶) নামান্তরভবনস্তাবস্থারহিতঃ (গ) পাঠঃ । (||) ইত্যন্তঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বপুণা নিত্য ব্যাবৃত্তাঃ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ ।

ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনেব বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং
ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ণম্ ।

অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবচ্ছং সর্বজ্ঞঃ (*) সত্যসংকল্পঃ
সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, ‘নিবিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তুম্’ ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা”
“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যসঙ্গতং স্ম্যৎ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃহৎ ব্রহ্মেতি
নির্বচনাৎ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুত্তরেণপি
সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাঘনয়দর্শনাং সূত্রানি সূত্রোদাহৃততঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে যে ছই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে
অন্ত প্রকার) সে, সাতিশয় (তাবতমাত্মক) অথচ নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ; তাহাও ব্যাবৃত্ত
বা প্রতীক্ষিত হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে; [সূত্রবাং
‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপবাপব বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে
হয় যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্য দ্বারা পূর্বে জগৎ-জন্মাদি কারণের কারণরূপে
পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটি লক্ষিত হইয়াছে; কাজেই আর
পূর্বোক্তলিখিত ‘অন্তোক্ত্যাশ্রয়’ দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মাদি-কাবণ,
নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়,
ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নিবিশেষ ব্রহ্মবস্তুরই জিজ্ঞাস্ত বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু
সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর “জন্মান্তস্ত যতঃ” এইরূপ স্বরূপ-
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্বোপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—
বৃহৎ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কাবণ
রহিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (†)। এই প্রকার পববর্ত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্বোপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত
জগতের বৃদ্ধির নিদান; অতএব, এখানে যদি নিবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্ত হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের
স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ অর্থ্যাৎ ‘গীড়া’ হইতে এই
জগতের জন্ম, ইতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম’ এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ
এইরূপ স্বরূপ নির্দেশে তাহার সবিশেষতাবই আসিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সাবশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত হন,
তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্ত এইরূপ সূত্র নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাব্যবহৃতবস্তু-
বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ,
তদ্ ব্রহ্মৈতি স্রোতঃপ্রেক্ষাপক্ষেহপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মৈত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাশকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশত্বং তু জড়দ্ব্যাবর্তকং স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদিনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সর্বিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশত্বৈব
ন স্রোতঃ ; তুচ্ছত্বৈব স্রোতঃ ॥২৥৮ [জন্মাচ্ছাধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল হুদে উদাযত শ্রুতিসমূহে ঐক্ষণ বা ব্রহ্মকণ্টক আলোচনা প্রভৃতি সর্বিশেষভাবের সম্বন্ধ
থাকায় সেই সকল হুত্ৰ ও হুত্ৰোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে
পারে না। যে সাধনটি সাধ্য বা প্রতিপত্তি বিষয়ের ধর্মকে পবিত্যাগ করিয়া থাকে না, একপ
সাধন (যাহা দ্বাৰা সাধ্যপদার্থ গণিত হয়) পক্ষেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইবা থাকে, সূতবাৎ নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে তাদশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না। §। আব বে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম গাছা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূতবাৎ তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পবদ্ব, জগতেব জন্মাদি-প্রভৃতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐক্লপ ভ্রমেব উৎপাদক। এই
প্রকাব স্রীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবেব সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্বিশেষ বস্তু
(বস্তু) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমেব মূল কাবণ, [তোমাব মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকাব করা হইয়া থাকে। প্রকাশ বা অজ্ঞানা-
ভাবেই যাহাব একমাত্র সাব, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে ব্যবৃত্ত বা পৃথক্ ববিয়া বাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপবকে
[অন্তের নিকট] ব্যবহারযোগ্য কবিয়া থাকে। তাছা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ
ব্রহ্মেব) সর্বিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—
তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পারে ॥২৥৮। [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকবণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাব্যবহৃত' ইতি (গ) পাঠস্ত নান্যভ্যাং রোচতে ।

(†) ভ্রমঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রশ্নের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে।
আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে। যেমন 'পরীতো বহ্মিমান্ ধুমাং' হলে অগ্নি সাধ্য, ধুম
তাহার সাধন। সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্মটি ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটি তাহার ব্যাপ্য
অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্তী হয়। ধুম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধুম পদার্থটি চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অব চিচারী বা কবলিত হইয়া
থাকে। ঐক্লপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধর্ম-ধর্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকিব অগ্নি পদার্থটি 'পরীতো
বহ্মিমান্ ধুমাং' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্মই যদি
উহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না। এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেত্তমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্, তন্নি
ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিভাষিকরণম্] । শাস্ত্রযোনিভাষ্যং ॥১।১।৩॥

[পদচ্ছেদ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সৰ্বলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিভাষ্যং—শাস্ত্রং বেদাদিকং
এব যোনিঃ কাৰণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যন্ত, তন্ত ভাবঃ—তদ্বদ, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক-
গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতু স্বকপং লক্ষণং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহাব
প্রকৃত স্বকপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; সুতরাং পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ
সম্ভব হয় । ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বপত্রের] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই
বাক্য-গম্য হইতে পারেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিভাষ্যং ।” (১)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রের পাঁচটা অংশ থাকে । সেই পাঁচটা অংশ এইরূপ—১ । বিষয়—“যতো
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২ । সংশয়—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩ ।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪ । বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রের এক একটা
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য্য বা জন্ত পদার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্বব্রহ্ম, সর্বশক্তি পুরুষ বা তীত জগর
কেহ হইতে পারে না ; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫ । সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ ; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্ব, তদ্যোনিহ্ম ব্রহ্মণঃ । অত্যন্তাভীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ । উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
য়তোব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ ব্রহ্মাণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নি দ্বিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চৈতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভব-
ঞ্চৈতি দ্বিধা । বাহ্যেইন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসম্মিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-স্বপ্নভুংখাদিব্যতিরিক্তবহির্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেই-

শাস্ত্র যাহাব (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহাব ভাব বা
দ্ব্যক্কে ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ [বলা হয়] । ‘অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
এখন ব্রহ্মেব শাস্ত্রযোনিহ্ম [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিবেব অগোচর, এই কাৰণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেব বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
তাহাব স্বরূপজ্ঞাপক । এই কাৰণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
অনগ্রহি উক্তপকার (ভগৎ-জন্মানাদিব হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ ॥ ১ ॥

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরবেব দ্বাবা অপ্রাপ্ত বিষয়েব প্রতিপাদন করাষ্ট যখন
শাস্ত্রেব প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অত্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পাবেন,
ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহ্ম সংশয় । তখন ব্রহ্মের ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পাবে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ শিঃ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পাবে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহিরিন্দ্রিয়- (চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তঃইন্দ্রিয়- (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি
বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

য়ানাপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ । নাপি যোগজন্মম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্যন্তজন্মনস্তস্য
বিশদাবভাসত্বেহপি - পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্য
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্ — ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’, ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ বা । অতী-
ন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’ । সমস্তবস্তু-
সাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিত্যং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিপ্সমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অস্ত্রবিক্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন কবিতে পাবে না ,
কারণ, বহির্বিদ্রি়ের সাহায্য ব্যতীত অস্ত্রকবণগত সুপাদি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহার
প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না । আব যোগজন্ম প্রত্যক্ষও হইতে পাবে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তাব
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহাব উৎপত্তি, তখন উহাব বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকাণ-
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আব কিছুই নহে ; তখন
উহাব প্রামাণ্য হইতে পাবে না ; স্মৃতবাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ্ঞানে]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার কবিবাবও কোন কাবণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পবন্ত, ঐরূপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার কবিলে সেই প্রত্যক্ষটা প্রমাণ না হইয়া ‘ভ্রমরূপে পবিগণিত হইতে পাবে ॥ ২ ॥

‘বিশেষতোদৃষ্ট’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাবে না ।
কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েব অবিষয়) বিযয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পাবে না । আব সনস্ত বিযয়ের সাক্ষাৎকারে
ও নিশ্চাণে সমর্থ সর্বোত্তম পুরুষবিশেষ- (ঈশ্বর-) বিযয়ে নিমিত্ত বা অনাবভিচাবী ‘সামান্যতোদৃষ্ট’
অনুমানবও কোন লিপ্স (যাহা দ্বাবা অনুমান কবা যাইতে পাবে, এমন কোনও চিত্ত) দৃষ্ট
হয় না (১) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটা পদার্থ ব্যাপক ও অপরটা তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ।
ব্যাপকটা সাধ্য, আর ব্যাপ্যটা তাহার সাধন ; ‘হেতু’ ও ‘লিঙ্গ’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে তাহার ব্যাপ্য এবং
কে তাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটি যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পরার্থটিকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবই রক্ষা পায় না । সেই ব্যাপ্য দর্শনের
বলে যেখানে ব্যাপকের দত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আগ্রহকে পক্ষ বলা হয় । ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমিতি’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ (২) ‘শেষবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে
অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ । যেমন পার্শ্বত্যা
নদীর স্রোতবেগ দর্শনে পর্ত্তে অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-
কর্তৃকত্ববাণ্ডম্ । অচেতনারক্কত্বং জগতঃ চকচেতনাধীনত্বেন ব্যাণ্ডম্, সর্বং
হি ঘটাদি কার্য্যং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্
(*) ; অচেতনারক্কমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ
কার্য্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং,
দৃষ্টান্তো হি সাধ্যাবিকলঃ স্মাৎ । ন হরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতেব কার্য্যত্ব বা জগদ্রমাত্রই ত তদীয় উপাদান কাবণ, উপকরণ (সহকারী
কাবণ) এবং যাহাব উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্য্যেব সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব
কর্তৃত্ব দ্বাৰা পনিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্য্যেব উপাদান কাবণ, সহকারী কাবণ এবং সম্প্রদান
(যাহাব উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহাব অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বাৰা জগতে কোন
কার্য্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে] অচেতনারক্ক জাগতিক কার্য্যমাত্রই একটা মাত্র
চেতনেব অধীনতা দ্বাৰা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসম্পাদিত কার্য্য মাত্রই একটা মাত্র চেতনেব
অধীন হইয়া থাকে । পট প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহাব উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও
প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আব অচেতনারক্ক (অচেতন পৃথিবী
প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বাং শব্দাবকে একটা মাত্র চেতন—আত্মাব অধীন থাকিতে
দেখা যায় । এই জগৎ যে, কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উচাব সাবয়বদর্শনেই অনুমান কৰা
হইতে পাবে ॥ ৪ ॥

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে —এই ‘একচেতনাধীনত্ব’ কথাব অর্থ কি ? —একটামাত্র
চেতনেব আনন্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পাবে না ; কেন
না, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটা সাধ্যাবিকল হইয়া পড়ে । কাবণ, স্বীয় সূক্ষ্মশরীরেব

কার্য্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কায বা ধর্ম্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম
‘সামান্যতো দৃষ্ট’ । যেমন —কার্য্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস-ভ্রূতি বিষয়ে
যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য্য বা জ্ঞান পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকি
আবশ্যাক । এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এখন আলোচ্য বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহাব সর্জাতীয় অপর পদার্থও যখন
জগতে দৃষ্ট হয় না । তখন সন্নিবাসে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিবৃত্ত সৎক বৃদ্ধিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ
ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেস্বরের অনুমান-
গাহক এমনকোন ‘লিঙ্গ’ বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বাৰা তদ্বিষয়ে ‘সামান্যতো দৃষ্ট’ অনুমান প্রস্তুত হইতে
পারে । আর যখন ‘সামান্যতো দৃষ্ট’ অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে ‘বিশেষতো দৃষ্ট’
অনুমান ত হইতেই পারে না ।

(*) অচেতনারক্ক ইমত্যাবিদৃষ্টবিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণং পতিতইবাভাতি ।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্তা ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টিজ্ঞাত্বাৎ তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ । কিক্ক, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমেতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে । তদায়ত্তপ্ররুতিত্বং তদধীনত্ব-মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ । চেতনমাত্ৰাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্গ্য প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আরও এক কথা, —শরীররূপ অবয়বী যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অথ কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্ত অপেক্ষা করে না (†) । ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পুরোক্ত চেতনাদীনস্থিতিরূপ সাধ্যের আশ্রয় বলিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও, সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল (§) সৰ্ব্বত্র একরূপে অন্তর্গত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না । আর ‘একচেতনাদীনত্ব’ শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালির অর্থ বলা ; তাহা হইলেও অনেক চেতনসম্পাত যে, গুরুতব ভাবসম্পন্ন বথ, পাষণ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহাব বভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে । আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বলা, তাহা হইলেও ত ‘সিদ্ধসাধ্যতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষবার্ত্তিরেকেণ’ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোহধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে একটী সম্বন্ধ থাকে । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলিত বস্তুত্ত্ব হইয়া পড়ে । সেই সম্বন্ধ অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি । একটী ঘণ্টার সহিত য, অপর ঘণ্টার সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ; আবার সেই অবয়বী ঘণ্টা অর্থাৎ সমস্তটা ঘণ্টা স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা ‘সমবায়’ সম্বন্ধ । সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইরূপ অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় । অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া আছে, তাহাকে ‘সপক্ষ’ বলে । আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, অপ্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে ‘পক্ষ’ বলা হয় ।

(৭) তাৎপর্য্য,—‘সিদ্ধ-সাধ্যতা’ এক প্রকার দোষ । যাহা অসম্ভব প্রমাণ দ্বারা পুরোঁই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই তাহাকে ‘সিদ্ধ-সাধ্যতা’ দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধান্তানং জীবানামেব লাঘবত্বায়েন (*) কৰ্তৃত্বাভ্যুপগমো
যুক্তঃ । নচ, জীবানামুপাদানাত্মনভিজ্ঞতয়া কৰ্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সৰ্বেষামেব
চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-(†) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথৈ-
দানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্ৰত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
রূপাপূৰ্ব্বাদিশব্দব্যাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কৰ্তৃত্বানুপ-
পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কাৰ্য্যারম্ভস্ত ॥ শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
হি কাৰ্য্যারম্ভোপযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুজ্যতে, ন সাক্ষাৎ-
কারঃ । নহি কুলাদয়ঃ কাৰ্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্ৰাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি
সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকাৰ্য্যমারভন্তে । ইহ তু, চেতনানাং (‡) আগমাব-
গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কাৰ্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবৈব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্ৰতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ
উভয়বাদিসম্মত জীবগণেবই কৰ্তৃত্ব স্বীকাৰ কৰা যুক্তি সম্ভব, (নেচে জীব ও ঈশ্বৰ, উভয়েবই কৰ্তৃত্ব
স্বীকাৰ কৰিলে কল্পনা-গোবৰ দোষ ঘটে) । জগতেব উপাদানাদি কাৰণবিষয়ে জীবগণেব
অভিজ্ঞতা নাই ; সেই কাৰণেই যে, তাহাদেব কৰ্তৃত্ব সম্ভবপৰ হয় না ; এ কথাও বলা যায়
না, কাৰণ, পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান কাৰণ এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ অৰ্থাৎ কাৰ্য্য-সম্পাদক
বিষয় সমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিতে সমস্ত চেতনেবই সামৰ্থ্য বিদ্যমান বহিয়াছে । যেমন বৰ্ত্তমান সময়ে
পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ পদাৰ্থ প্ৰত্যক্ষ পৰিলক্ষিত হইয়া থাকে,
[তেমন] । যদিও উপকৰণস্বরূপ যাগাদি ক্ৰিয়াব শক্তিরূপ ‘অপূৰ্ব্ব’ প্ৰভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কৰ্তৃত্ব অনুপপন্ন বা
‘সম্ভব’ হয় না বা হইতে পাৰে না ; কাৰণ, কাৰ্য্যাবস্থে যাগজনিত অদৃষ্টসাক্ষাৎকাৰেব
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । পৰন্তু, কাৰ্য্যারম্ভে বস্তুশক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰই একমাত্র উপযোগী
বা আবশ্যক । সমস্ত শাস্ত্ৰে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পৰিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
সাক্ষাৎকাৰেব কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না । কেন না, কুন্তকাৰ প্ৰভৃতি কৰ্ত্তাবা
কাৰ্য্যেব উপকৰণ (সহকাৰী কাৰণ) দণ্ড-চক্ৰাদি বস্তুৰ গ্ৰায় দণ্ডাদিৰ শক্তিকেও যে, প্ৰত্যক্ষ
কৰিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্ৰভৃতি কাৰ্য্য আবিস্কৃত কৰে, তাহা নহে । অধিকন্তু, এখানে
চেতনাবান পুৰুষেবা আগম বা শাস্ত্ৰবাচ্য হইতে যাগাদি কাৰ্য্যেৰ বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
অবগত হইয়া থাকে ; সুতৰাং তাহাদেব পক্ষে কাৰ্য্যাবিস্কৃত কৰা অনুপপন্ন বা অসম্ভবই হইতে
পাৰে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) যোগাদ্যুপকরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অনাগম’ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শাক্যক্রিয়ং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্রিশাক্যক্রিয়মশাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসমাজাতীয়-শাক্যক্রিয়-শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্লজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাগতকামেন নিশ্চিন্তং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিদাধয়িষিত-পুরুষসার্বজ্ঞ্য-সর্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্ত্রাৎ । নচেতাবতা সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিপ্সিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিপ্সবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যেব ক্রিয়া বা অন্তঃস্থান শক্তি-সাপা হয় এবং বাহ্যেব উপাদানাদি-কাবণদ্বিধায়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে, তদ্বিধয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায় । [অতএব, বর্ণিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিষ্কাশ-ক্রিয়া কাহাবো শক্তি-সাপা নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তদ্বিধয়েও কাহারই জ্ঞান নাই, সূতবাৎ তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পাবে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্তু পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যেব ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে বাহ্যেব শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কাবণও পবিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কাণ্যত্ব বা জন্তুত্ব ধম্মই সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কর্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাণ্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অল্লজ্ঞানশালী) (অসর্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণবান পূর্ব্বকর্তৃক নিশ্চিন্ত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কাবণানুসাপক] ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটিও তথাবিধ (ঘটাদি-নিষ্কাশ্যেব অন্তঃস্থ) কারণেবই অস্তিত্ব সাধন করিবে; সূতবাৎ সিদাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; সেই সর্বজ্ঞতা ও সর্বৈশ্বর্য্যাদিবি বিপরীত (অসর্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মেব সাধন করায় উক্ত ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটি সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পাবে । আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণেব উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অত্যাশ্চর্য্য বহুতলে অনুমানের আপত্তিকতা আছে) । পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যাদিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটি অনুমান ভিন্ন প্রমাণেব সাহায্যে যেরূপ জ্ঞান যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম্ম

হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণ-
চতুরে অম্বয়ব্যতিরিক্তকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রসজ্যন্তে ; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদৃশ্বতে
কথমীশ্বরঃ সেৎসৃতি ॥ ৮ ॥

অত্রোক্তঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাভুং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রায়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্বে সতি ক্রিয়াবত্বাৎ, ঘটাদিবৎ । তনু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্বে সতি
মূর্ত্তহাৎ ; ঘটাদিবদिति । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে ।

প্রমাণিত কবিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটা
(ঈশ্বর) কিন্তু অপব কোন প্রমাণেবই বিষয় নহে ; সুতবাং নিখিলবস্তু-নির্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য
বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অম্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আব প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
তদ্ব্যপেক্ষেই অবস্থান কবিতে পারে । (সুতবাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
সতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর বিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সন্দীগ্ধ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতেব ‘কার্য্যত্ব’ ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
কবিতে পাৰা যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অনুমানেব প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
‘এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত পৃথিবী-ভূধব প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞাত বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাব সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি । সেইরূপ,—পূর্ণেব ছায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ই সকল বস্তুতে মহত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান
আছে ; যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্বেব সন্তিত মূর্ত্তত্ব (পবি-
চ্ছিন্ন আকার) উহাতে বহিষ্কাছে, যেমন—ঘটাদি । আব সাবয়বদ্রব্যেব মধ্যে ‘এটা কৃত বা
উৎপাদিত, অতটা নহে’, এইরূপে ‘কার্য্যত্ব’ নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিকপণ করা হয় । তদ্ব্যপেক্ষে,
“তৎসদে তৎসত্তা—অম্বয়ঃ ।” অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম ‘অম্বয়’ । আর “তদসদে
তদসত্তা—ব্যতিরেকঃ ।” অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্তায় ঘাটের সত্তা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘাটের অসত্তা, এইরূপ অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এত অম্বয় ব্যতিরেক সিরম অঙ্গুর থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শাক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (৯) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্যানুমেয়ে, ইতি অন্যত্রাপি সাব্যস্তাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপক্ষে এবেতি ন কশ্চিদ্ধিশেষঃ (১০)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু ক্রুতেষু (১১) কার্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্নির্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসম্মিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসম্মিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্ত্তু স্তজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেহপি স্তখচ্ছঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ (¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকস্মানুগ- (||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিৰ্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কাৰণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টি কার্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার কৰা হইয়াছে, সেই বিষয়টিতেও যে, কর্ত্তাব উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব, তাহা কেবল কার্য দ্বারাই অনুমান কৰিতে হয়। অন্যত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য ঘটাদি স্থলেও) সাব্যস্ত হেতুতেই কার্যত্ব ধর্ম্মটি পবিজ্ঞাত হইয়াছে; সুতবাঃ কার্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহাব কিছুনা বিশেষ নাই। দেখ,—কুন্তকাবরুত ঘটাদি পদার্থে কার্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তাব সেই সকল কার্যনিৰ্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব সন্দর্শনকাৰী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বের কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিৰ্ম্মিত বাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনেব বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্যত্ব অবধাবণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তাব অর্থাৎ বাজভবননিৰ্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসম্ভাবও অনুমান কৰে। অতএব, [অবয়ব-সম্মিবেশ দর্শনানুসাবে] শরীৰও জগন্মণ্ডলেব কার্যত্ব ধর্ম্মটি সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পব সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকাৰে ও নিৰ্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই স্তখচ্ছঃখভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেবণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই স্তখচ্ছঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(৯) কার্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পাঠান্ত্র ন সমাচীনঃ।

(১) বিরোধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(১০) কৃত্ত্ব ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তণোরিত্তি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগ' ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*) । বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্ত
বাস্তাদেবচেতনস্ত দেশকালানেকপরিবৃত্ত-সমিধানৈপি যুপাদিনির্মাণ-
সাধনত্বাদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্য্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্ । তত এব স্থখাদিতির্য্যভিচার-
দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাত্ব-
কল্পনং যুক্তম্ । তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ ।

সমর্থ হইতে পারে না ; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়াব অন্তরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একটি চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে । [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে
পাবে না,] এই কাবণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বও কেবল স্ব-
ধেব অনধিষ্ঠানে বাদী (বাইন্স) প্রভৃতি অচেতন পদার্থেব যুপাদি নির্মাণে অসাধনত্ব
অসামর্থ্য দৃষ্ট হয় । আব বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত
পদার্থেবই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়েব দ্বাৰা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের
বাভিচাব প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগেব কেবল অনভিজ্ঞতাবই ফল মাত্র ।
[পিশাচাদিবি ভ্রায় বেতাল একপ্রকাব দেবযোনি-বিশেষ] । অতএব স্থখাদি দ্বাৰা (উক্ত
নিয়মেব) বাভিচাব-কথনও ঠিক সেইরূপই অর্থোক্তক (†) ॥ ১০ ॥

আব কেবল লাঘবতর্কের (!) অন্তর্বোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমু-
হেবই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না । কাবণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
আবশ্যক, তাহা নহে । দেখা যাব, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অকুর
উৎপাদন করে । স্থপ স্বয়ং অচেতন ; কিন্তু সেই স্থপও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি
কার্য্য সম্পাদন করে । অতএব এই জগৎ কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, হুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও তত্ত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক
হয় না । তদ্বত্ত্বের বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাধিষ্ঠিতত্ব’ নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে
না ; কারণ বীজাকুর ও স্থখাদিহুলগুলিও যখন আমার বিবাদবহির্ভূত নহে ; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ;
তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুরূপে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে ; তখন বীজ-স্থখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বিবাদ গ্রন্থ কোন বিষয়ের নীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় ; কিন্তু
কোন স্থলে যদি অমূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটি ভাগ করিতে হয় ;
আর যে তর্কটিতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ
করিতে হয় । বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ ।
আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুগুণৈব হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরশ্চা-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তুি। অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যানুপপত্তিঃ ।
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যাহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্নু, অনৈশ্বর্যাপাদনেন ধর্মবিশেষ-বিপরীতসাধনতত্ত্বমূলীতং ; তদনুমান-
বৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্যস্থাহেতুভূতা-
নাক ধর্মাণাং লিস্তিগ্রাপ্তোঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্তই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, স্বল্প
ব্যবহিত (অল্প বস্তু দ্বাৰা অন্তৰিত) ও দূৰবর্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের গ্রায ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় কবা
যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্ববসিদ্ধি কবিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই ।
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্তা হইতেই কার্যোৎপত্তিৰ অব্যভিচাৰী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্তা-
রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ কবিবার স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত কবা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুন্তকাবাদের দৃষ্টান্তানুসাবে জগৎকর্তা] অনৈশ্বর্যাদি সম্ভাবনা দ্বাৰা [কার্যত্ব
হেতুটিকে] অভীষ্ট ধর্মের বিপরীত ধর্ম-সাধক (অতএব ‘বিরুদ্ধ’) বলিয়া কল্পনা কবা
হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কাবণ, সপক্ষে অর্থাৎ
কর্তৃ-সাধ্যত্বরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম
ঘটাদি কার্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য স্থলে ত সে সকলের
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্বত্র কল্পনা’ ইতি (য) পাঠঃ ।

সূত্রঃ জীবও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গোঁরব দোষ ঘটে, তবপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ
নিৰ্মাণেও কর্তা বলিয়া স্বীকার কবিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎনিৰ্মাতা
ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা কবিতে হয় না ॥

(†) তাৎপৰ্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই ‘সপক্ষ’ বলে । নিয়ম হইল এই
যে, বিচার্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্মেরই সংগ্রহ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ।
এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে ।
এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটা কার্য, ইহার স্বতন্ত্র একটা কর্তা—
ঈশ্বর আছে কি না ? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত
অনুমিতির্যের প্রমাণ্য হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে । কার্য করিতে
হইলে কর্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ; জগৎ-কর্তার কেবল কার্য্যাপযোগী সেই সকল গুণ আছে
কি না ? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কাবাসাধনে অনুপযোগী গুণ সমূহ আছে কি না, তাহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্তার অনৈশ্বর্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা
করা, তাহা স্বযৌক্তানোচিত হয় না ॥

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিস্কিৎ ক্রিয়মাণং স্রোতপত্তয়ে কৰ্ত্তুঃ
স্বনিৰ্ম্মাণসামৰ্থ্যং স্রোপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নত্বন্তাসামৰ্থ্যমন্তা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ । স্বনিৰ্ম্মাণসামৰ্থ্য-স্রোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব
স্রোতপত্তাবুপপন্নয়াঃ সম্বন্ধিতয়া দৰ্শনমাত্রেণাকিস্কিৎকরন্তার্থান্তরাজ্ঞানা-
দেহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সৰ্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সৰ্ববিষয়ম্ ; নহি কুলাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজানাতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সৰ্বেষু কৰ্ত্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেণ সৰ্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কার্যটি নিজের উপপত্তিব জ্ঞাত কর্ত্তাব কেবল স্ব-নিৰ্ম্মাণে সামৰ্থ্য এবং আপনাব উপাদান-কাৰণ
ও সহকারী কাৰণবিষয়ে জ্ঞানসত্তাব অপেক্ষা কবে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্যের নিৰ্ম্মাণে শক্তি
এবং তাহাব উপাদান ও সহকারী কাৰণ বিষয়ে কৰ্ত্তাব জ্ঞান থাকিলেই কার্যটি উৎপন্ন হইতে
পাবে ; কিন্তু, কৰ্ত্তাব অত্র বিষয়ে সামৰ্থ্য আছে কি না, এবং অত্র বিষয় জানে কি না, এ
দমন্তেব অপেক্ষা কবে না ; কাৰণ, কার্যোৎপত্তিব পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কৰ্ত্তাব নিজের কার্য-নিৰ্ম্মাণসামৰ্থ্য এবং উপাদান ও উপকৰণসমূহেব জ্ঞান থাকিলেই
যখন নিজের (কার্যেব) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পাবে, তখন কৰ্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
বলিয়াই যে, কার্যগানুপযোগী—বিষয়ান্তবে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিবও হেতুত্ব কল্পনা কবা, তাহা
হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—জিজ্ঞাসা কবি, ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিরিক্ত বিষয়ে কৰ্ত্তাব জ্ঞানাভাবকেও
যে, ক্রিয়াব উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সৰ্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কার্য হইতে পাবে ? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য হইতে পারে ?
তন্মধ্যে, সৰ্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কাৰণ, কুন্তকার প্রভৃতি কৰ্ত্তাব যে, ক্রিয়মাণ
ঘটাদিব অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না, কাৰণ, সকল কৰ্ত্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটী যে, কার্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচাব বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্যস্বের

(*) অহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) জানাতি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

অতঃ কার্যত্বস্থাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিণ্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলালাদীনাং দণ্ডচক্রাঘধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেন দৃষ্টম্, ইতি জগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরত্বাশরীরস্থানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রৈণৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাঘপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরাস্ত্রেশ্বরত্ব
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্থ
সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেহপি,
কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ সশরীর-
স্তৈব, শরীরস্তৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসম্মিলেশ-
বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনিষ্ঠাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নিষ্ঠাংচতুরোহ্চিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যৈশ্বর্য্যোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যপস্থাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটা বিপরীত ধর্ম্মেব (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুণ্ডকাব) প্রভৃতি কর্ত্তাবা শরীর দ্বাবাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি
কার্য্যোপকরণেব অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতেব
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাহাও বলিতে পার না,
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষেব] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীবে
আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেববোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সবিয়া যায়), এবং গবল বা বিষ
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্ববেব আবাব পরপ্রবর্ত্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্ববেব] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কাবণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরেব হেতুত্বই নাই ;
মনই সংকল্পেব একমাত্র হেতু ; ঈশ্ববেবও মন স্বীকাব কবা হয় ; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে
যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই যখন সমস্ত বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজ্ঞ) সংকল্প ধর্ম্মটাও সশরীরের পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরেব পক্ষে নহে) ; এ কথা বলা যায় না ; কাবণ, মন যখন নিত্য [অথচ
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং মনেব সশরীরত্ব
নিয়মটা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ! অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সম্মিলেশসম্পন্ন শরীর ও
ভুবনাদি কার্য্যনিষ্ঠাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নিষ্ঠাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোহুমানেনৈব সিধ্যতি । অতঃ প্রমাণান্তরাব-
সেয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব যুদ্ধব্য-কূল্যলয়োনিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন
আকাশাদে নির্বয়বদ্রব্যস্য কার্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎসন্য জগতো
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্যোতীতি ॥ ১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ --]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-
তেব । কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ । যদুক্তং—সাব-
য়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্বং জগৎ ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি
নিখিলজগন্নির্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি । তদ-
যুক্তম্ ; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেহপি একদৈবৈকেন নিশ্চিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অণিমানিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-
প্রপঞ্চ বাহ্যব একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন । অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারা)
নির্গত হন ; তখন এই বাক্য (“যতো বা ইমানি ভূতানি” বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে
পাবে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতিব দ্রব্য মৃত্তিকা ও কৃষ্ণকাবের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব
দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উৎপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কৃষ্ণকাব, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত
অদ্যাপ্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্গ্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না, --অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[৩.৫৫কারের সিদ্ধান্তঃ --]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক (‘যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থটী
একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য । আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্গ্য বা
উৎপত্তিশীল, কার্গ্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনির্মাণে
নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সূচত্ব, এমন কোন একটী কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ
অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে । তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন
না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্গ্য বা জন্ম হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

(*) মহীমহীধরাদীনাং ইতি (৩) পাঠঃ ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্ম ঘটশ্চৈব সর্বেষামেকং কার্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কৰ্ত্তা স্মাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-কৰ্ত্তভেদদর্শনেন কৰ্ত্তকালৈক্যানিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নিষ্কাশাশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চক এব কৰ্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বদ্বিলক্ষণকার্যাহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ। নচ যুগপৎ সর্বোচ্ছিত্তিঃ সর্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্যত্বেন সর্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককৰ্ত্তকত্বে সাধে,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের ত্রায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্যত্ব ধর্মটি এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মূর্ত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপবাপব সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কালে একই কৰ্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের কৰ্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; সূত্রবাং কৰ্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নিষ্কাশে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কৰ্ত্তাব কল্পনা কবিত হইলেও অনেক কৰ্ত্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কৰ্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ সংজ্ঞক সমাধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্লাধিকভাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয় ; তদর্শনে তাহাদেবই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; সূত্রবাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান জীবেরই এই বিচিত্র কার্য সম্পাদনে কর্ত্ত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে ‘কৰ্ত্তা’ বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্বোৎপত্তি ও সর্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্বোৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয়। আর কার্যত্ব বা জগত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষেব

(*) নিয়মান্বর্শনাৎ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(†) বিশেষাণামপি ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্যত্বস্ত অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্তাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যাবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্ত ; সর্বনির্মাণচতুরস্রৈক্যস্তাপ্রসিদ্ধেঃ । বৃদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*) । সার্বজ্ঞ্য-সর্বশক্তিযুক্তস্ত কস্তাচিদেকস্ত সাধকমিদং কার্যত্বং কিং যুগপদ্বং-পদ্মমান-সর্ববস্তুগতম্, উত ক্রমোণোৎপত্তমানসর্ববস্তুগতম্ ? যুগপদ্বং-পদ্মমানসর্ববস্তুগতত্বে কার্যত্বস্তাপ্রসিদ্ধিতা । ক্রমোণোৎপত্তমান-সর্ববস্তুগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাদিরুদ্ধতা । অত্রোপ্যেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ । শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুন্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (+) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃক সাধন কবিত্তে হইলে কার্যত্ব হেতুটীৰ অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচার দোষ ঘটে, [সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেব অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল (সাধ্যের প্রতি-কূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ববস্তু নিষ্পাদনে নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । আব কেবলই যদি বৃদ্ধিমান কর্তার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বৃদ্ধিমান না হইলে যে, কর্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিরাছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহাৰ পর এক কথা ; সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্বিত কর্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তবধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপন্নমান সর্ববস্তুগত বলিলে কার্যত্বের অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সর্বকারণোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশঃ উৎপন্নমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকাৰ করিলেও কর্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয় ; সূত্রবাং ‘কার্যত্ব’ হেতুটীর ‘বিকল্পতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (†) । একই কর্তার সাধন কবিত্তে হইলে [পূর্বেব প্রায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুন্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’, এইরূপ পৃথক উক্তি শ্রুত হয় ; (কুন্ত ও বথ, উভয়ের কর্তা এক হইলে, একরূপ পৃথক নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধনতা’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) রথকারো জায়তে ইত্যাদি’ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ স্বর্থাৎ বস্তুর অভিপ্রাণাভ্যায়িকরূপে অসিদ্ধ না থাকে ; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতু’ক ‘অ’জ্ঞ’ বলা হয় । এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সিদ্ধি বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিসংকল্পতা’ও হেতুর অপূৰ্ণ একটী দোষ । যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের ‘বিসংকল্প’ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয় ; তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘বিসংকল্প’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সিদ্ধি বিষয় প্রমাণিত করা যায় না ।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সূত্রবাং ‘সর্বকারণো এক কর্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যেক দৃষ্ট স্থলে যখন বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন কর্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য-ভেদে কর্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সূত্রবাং সর্ব কার্যে

অপি চ, সর্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাদৃশ্য-
দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা
বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ । তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-
করণবিকারদ্বারেন । পুরুষস্ত চ তদেবাগঃ কৰ্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভা-
য়েব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্ত্বুঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যস্ত কৰ্ম্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেনৈব বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়াস্তত্ত্বাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কৰ্ম্মসম্বন্ধোহবজ্ঞানীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা
এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম সুখাদির অময় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি
গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-
গুণযুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কৰ্ম্ম বা অদৃষ্ট;
অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কৰ্ম্ম-সম্বন্ধও
তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় কবিতো হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কৰ্ম্মই
মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই
কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ
প্রভৃতি) বস্তুর কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না;
হেতু—ঠাহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাশ্ব। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না;

এক কর্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘কৃতকার
জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্য্য যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কৃত ও রথ,
উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে ‘কৃতকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উভয়ের পৃথক কর্ত্তার
উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরাবৃত্তি দোষও
উপস্থিত হইত। এককর্ত্ত্বকর পক্ষে ঐরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাকাবিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরার্থিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সদ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং করোতি? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কত্বত্বানুপলক্ষে: (*). মানসাত্মপি কার্য্যাণি সশরীরশ্চৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ । নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং ? উতানিত্যং ? ন তাবন্মিত্যং, সাব্যবস্ত তস্ত নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধে: । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই ; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত্যায়ই উহাব দৃষ্টান্ত । আব ক্ষেত্রজ্ঞগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সন্ধক, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না) ; হেতু—কালত্ব ; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্তমান কাল, (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন ? কি অশরীর অবস্থায় ? অশরীর অবস্থায় কবিত্তে পারেন না ; কারণ, অশরীরের কত্ব দৃষ্ট হয় না । যে সকল কার্য্য মনবে দ্বাবা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সন্ধকেই সংঘটিত হয় ; (অশরীরের হয় না) ; কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর বহিত] মূর্ত্তপুঙ্খগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না ; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইতে পাবে না ; সাব্যব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাব্যব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না ; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তস্ত কত্বত্বানুপলক্ষে: ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যানুপলক্ষেরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; পক্ষান্তরে শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ স্থলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না ; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল ; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নিষ্কাশন করিতে পারে ; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম বহিল না । তদ্বৎসবে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল ; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থার থাকে না ; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের স্থল, সূক্ষ্ম, উত্তর শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—স্থল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্থ তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ । স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো
বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ । নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং করোতি,
মুক্তাত্মবৎ (*) । কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যামানে পক্ষস্তা-
প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্তু চ সাধ্যাহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং
দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বেশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্তু সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্ত-বিসঙ্গাতীয়ং
সার্বভৌম্য-সত্যসঙ্কল্পাদি-মিশ্রানবধিকৃতিশব্দ্যপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্ত-
সাধ্যম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিতাও হইতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহাব
(সেই শরীরের) উপাদক হইতে পারে । নিজেই নিজেব হেতু, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ,
অশরীরেব হেতুত্বই হইতে পারে না । যদি বল, অপর শরীর দ্বাৰা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বিন্ন আব একটা শবীর দ্বাৰা সশবীর হইয়া কার্য্য কবেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শবীরের জন্ত আবার আর একটা শবীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটা শবীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনাব আব শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপাব ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্ব্যাপার ? তাঁহাব
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপাবও থাকিতে পারে না ; আব নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহাব দৃষ্টান্ত । আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকাব বিশেষণ কুত্ৰাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কুন্তকাব
প্রভৃতি কৰ্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে । অতএব, সর্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম
(বাস্তুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সর্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পাদি সমন্বিত, সীমা
ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ববিধ হেয় বা
নিরুপ্ত গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণান্তর-
নির্গত অপর বস্তুর সাধ্যম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সর্বেশ্বরেরঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অখিল গুণসাগরঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

যত্ন, নিমিত্তোপাদানয়োঁরৈক্যমাকাশাদে নির্বয়বশ্য দ্রব্যশ্চ কার্য-
ত্বকানুপলব্ধমশ্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তুদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধঃ ।” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিয়দশ্রুতেঃ ।”
[ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতঃ প্রমাণান্তরাগোচর-
ত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয় শাস্ত্রযোনিহাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

যত্বপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবর্তিনিরুত্তিপরাভাবেন
সিদ্ধলক্ষণং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—

আবও যে, বলা হইয়াছে . একেবই নিমিত্ত-কাবণতা ও উপাদান-কাবণা, এবং আকাশাদি
নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণের একত্ব ও
আকাশাদি নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন কবা যাইতে পাবে না । বস্তুতঃ
তাহাও যে, বিবুদ্ধ হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসাবে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বটে।’ [‘আকাশের উৎপত্তি-বোধক’] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়]
না ? এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন কবা হইবে (‡) । অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
বন্ধ একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; এই কাবণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বা-
বে পূর্বোক্ত লক্ষণাদিত (জগৎ-জগ্মাদি কাবণলক্ষণ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন : ইহাও সিদ্ধ
বা সম্বিত হইন ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃত্যর অবিকবণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
কবিতে পাবে না ; কাবণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না । অভিপ্রায় এই যে,
পূর্বকবে কার্যাবিশেষে প্রবৃত্ত কবা বা নিবৃত্ত কবাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কাবণ । সিদ্ধ-
বস্ত্র প্রতিপাদনে যখন পূর্বকবের নিয়োগ কিংবা নিবেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তবোধক শাস্ত্র
তাৎপর্যাহীন -অপ্রমাণ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —“তত্ত্ব সমম্বয়াৎ ।” (§)

(*) “দবিরুদ্ধ” ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য,--সাধাণতঃ দেখা যায়, কার্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্ । ‘যট’
কার্যাব নিমিত্ত কারণ কুন্তকাব ও উপাদান কাবণ স্তিতিকা কখনও এক পদার্থ নহে । এই লৌকিক
দৃষ্টান্তানুসাবে আপত্ত হইয়াছিল—একট ব্রহ্ম এই জগতর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইব ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে ।

(§) তাৎপর্য,--এই সূত্রেব অধিকরণ এইকণ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য । (২) সংশয়—
ব্রহ্মর শাস্ত্রযোনিবিশ্বাস্তবপরি কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পূর্বকবের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াদি করণম্ ।] তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥১॥ ॥৪॥

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্যাবধারণ

হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্তার্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অবয়ঃ সমন্বয়ঃ । পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়াস্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতে হৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্মাং, প্রজায়েয়েতি; তত্ত্বোজোহসৃজত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে ‘তু’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিরাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? - সমন্বয়াৎ = সম্যাক্ পুরুষার্থতয়া অবয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে ‘তু’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সম্যাক্ বা নিয়তভাবে অবয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আবোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? - না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়হেতু) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—পুরুষার্থরূপে অবয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অধিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অধিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—‘ঐহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়’ । ‘হে সোম্য । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অধিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন ব ইষ্টারেরও সম্ভাবনা নাই সূতরাং যথোক্ত শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই । ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিও সিদ্ধ হয় না । ৪) সিদ্ধান্ত—না পুস্তকাদির সংখ্যা প্রবেশও যখন হর্ব ও মুখবিশাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থরূপে আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিও কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না । ৫) প্রয়োজন—সর্বদ্রব্য নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(৩) হুৎএবমিহ ইতি (৪) পাঠঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ ।” [বৃহদাং, অ২।১১] । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ।” [ঐতং ১।১।১] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ।” [তৈত্তিরীং আনং ১] । “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ।” [মহোপং ১।১] । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” [তৈত্তিরীং, আনং ১।] “আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরীং ভৃগুং ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
মখিলজগৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতশেষদোষ-প্রত্যানীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিরহাদন্যপরহং, সবিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ । ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ । প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্ । ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যহং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ । তথা,
স্বরূপপরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবৎ দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আয়্যবরূপে ছিল ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল ।’
[‘সৃষ্টির অগ্রে] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ
করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তি নিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পারিনিষ্পন্ন বস্তু-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিববধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্বোক্ত পদসমূহে যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্তপরহং, অর্থাৎ
ব্রহ্মার্থ ত্যাগ করিয়া অত্যাধিক তাৎপর্য কল্পনা করা ; তাহাও হইতে পারে না । আর প্রমাণ-
ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে ; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিয়া থাকে । বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্প্রয়োজন হইবে ; তাহা নহে ; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে । এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ।’ ‘ইহা সর্প নহে’, ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য.—শাস্ত্রের ক্রিয়া পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তির্কা নিবৃত্তির্কা নিত্যেন কৃতকেন বা ।
পুংসাঃ যোষোপদিগ্ধত, তৎ শাস্ত্রমভিধীয়তে ।” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম (কাৰ্য্য কর্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যম্বয়-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্তানর্থক্যাং । যত্য়পি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে
পর্যবস্তুন্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যবসাম্যেব । নহি লোক-বেদয়োঃ
প্রয়োজনরহিতস্ত কস্তচিদপি বাক্যস্ত প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ-
প্রয়োজনমনুদ্दिष्टं বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনং
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যোচ্চানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -‘অর্থার্থী রাজ-
কুলং গচ্ছেৎ ।’ ‘মন্দাগ্নিনাম্মু পিবেৎ ।’ ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত ।’ [যজুঃ ১২।৫।৫] ।
‘ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ’, ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কারণ,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিস্প্রয়োজন; (সুতরাং) অপ্রমাণ । যদিও
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধনই পর্যাবসিত (চরিতার্থ হয়), (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা কবে না) ।
কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ-—কৃত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাট ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
‘অর্থার্থিলাবী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে ।’ ‘যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান
করিবে না ।’ ‘স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।’ ‘কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না ।’ ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যট ‘শাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয় । অভিপ্রায় এষ্ট যে,—
পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য
বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও প্রোত্ব গর কিছুমাত্র কর্তব্য দোষা থাকে না, সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত বা
নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিম্পন্ন বা সাধ্যবয়স্বে কর্তব্যমুখো ধ পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির আবশ্যক
হয় । স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বৈদিক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয় । প্রথম কারণ—তোমার পূজা ক্ষয় হইতে ; ‘এটা সর্প
নহে—রজু’ ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সঙ্গ না থাকিলেও হর্ষ ও ভয়
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারত না । দ্বিতীয় কারণ এষ্ট—
প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু, পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রামাণ্য
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় । বেদান্ত-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরন্তর আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময়—ব্রহ্ম প্রতিই
বিশ্ব জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিরহিত
হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

(*) বাৎপর্ষ্য,—“বিষাক্ষেভৈব বাণেন হতৌ যৌ যুগ-পক্ষণৌ । তয়োর্মাসং ‘কলঞ্জঃ’ স্ত্রাং শুকমাংস-
মখাপি বা ।” অর্থাৎ বিমলিন্ত বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুক মাংসকে
‘কলঞ্জ’ বলা হয় । কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ—পাপকর ।

যং পুনঃ সিদ্ধবস্তুপরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—বজ্রুরেষা’ ইত্যাদিসু হর্ষ-ভয়াদিনিরন্তিরূপ-পুরুষার্থায়য়ো দৃষ্টে ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মাদুত্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাতঃ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-^৩ হ্যপ্যর্থস্বাভ্যাসতস্ত (*) অপি পুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ ; তহ সত্যপ্যর্থো জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্যাবসায়িনোহপি শাস্ত্রস্য নর্থসদ্বাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাৎ সর্বত্র প্রবৃত্তি-নিরুত্তিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্যাবসায়নমিতি কস্মাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্তপি কার্যপারতয়েব ব্রহ্মণি প্রমাণ-ভাবমনুভবন্তি । কথং? নিষ্পপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাত্ম-বিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্পপঞ্চং কুর্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহসৌ দ্রষ্টৃ-দৃষ্টরূপপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

আব যে, পৰিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—বজ্রু’ ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিরন্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষেব অতীহিসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা কবি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা কবিরূপ দেখা আবশ্যক । যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানেব বিষয়াভূত না হইলে যখন পুরুষেব কোনট প্রয়োজনসাধক হয় না ; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়েব জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় । ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সম্বাদেব নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতি-পাদ্য বিষয়েব অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উচাব প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্রবৃত্তি, নিরুত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনেব দ্বাবাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, স্মৃতবাৎ শুদ্ধ পৰিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেবই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পাবে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন দ্বাবাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্পপঞ্চ (ভেদবহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিজাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টেব জ্ঞায় প্রতীয়মান সন, তেই প্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্পপঞ্চ কবিবাব উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত ‘নিষ্পপঞ্চীকরণ’ ক্রিয়াব ক রূপে ক্রিয়াবিধিবই বিষয় কবা হইয়াছে । ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃষ্টাত্মক

(*) সতোপ্যভ্যাসতস্ত ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—“ন দৃষ্টেদ্র'ক্ষারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং
মদ্বীথাঃ” [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ । দ্রষ্ট-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-
মাত্রং ব্রহ্ম-কুর্যাদিতার্থঃ । স্বতঃসিদ্ধস্তাপি ব্রহ্মণো নিম্প্রপঞ্চতারূপেণ
(*) কার্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(+) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিযোজ্যবিশে-
ষণঃ, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যঃ (ক) । তত্র
হি (§) নিযোজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা ।
অত্র কিং নিযোজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (গ) নিযোজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং,
জীবনাদিবৎ তস্তাসিদ্ধত্বাৎ । নিমিত্তত্বে চ তস্য নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বাৰা ব্রহ্মেব মে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন কবিত্তে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি
আছে ? [উত্তর—] ‘দৃষ্টিব দৃষ্টাকে দর্শন কবিত্তে ইচ্ছা কবিবে না ; মতিব মননকর্তাকে মনন
কবিও না,’ ইত্যাদি । ইহাব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দৃষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্র-
রূপে (জ্ঞানস্বরূপে) বোধ কবিবে । অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমাবোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত কবিয়া
তাঁহাব স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিবে । ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহাব নিম্প্রপঞ্চভাব
সম্পাদন দ্বাৰা কার্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধিব বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়ো-
জন ; তাহাকে নিয়োগ, নিযোজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিযো-
গেব বিষয়, কৰণ বা সাধন, ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠানৈব পূৰ্ণাপর কৰ্ত্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা
(যিনি প্রয়োগ কবেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে হইবে । তন্মধ্যে, নিযোজ্য-
বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পাবে না । সেই নিযোজ্যবিশেষণ ছই প্রকার হইতে
পাবে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিম্প্রপঞ্চীকরণস্থলে নিযোজ্য-বিশেষণ কোনটা ?—সেই
নিমিত্তই এখানে নিযোজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিযোজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা
আবশ্যক । যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিযোজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত
নিমিত্ত হইতে পাবে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির দ্বারা উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূৰ্ণনিম্প্র
নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবন-

(*) স ধ্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বিশিষ্টোপ' ইতি (গ) পাঠঃ । (:) ইতিকর্তব্যতা প্রযোক্তব্য' ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(§) প্রযোজ্যবি'শেষণমিতি (গ) পাঠঃ । (গ)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবস্মিত্য-তদ্বিষয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ । নাপি ফলং ;
নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্ত্র নিয়োগবিষয়ঃ ? ব্রহ্মোবেতি চেৎ ; ন ; তস্মা নিত্যত্বেনা-
ভব্যরূপত্বাৎ । অভাবার্থত্বাচ্চ নিশ্চাপকং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ ; সাধ্যত্ব-
হপি ফলত্বমেব ; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্ । সাধ্যত্বক কস্ম ? কিং
ব্রহ্মণঃ ? উত প্রপঞ্চনিরুক্তেঃ ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেষ্চ ।
অথ প্রপঞ্চনিরুক্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্ । প্রপঞ্চনিরুক্তিরেব বিধি-
বিষয় ইতি চেৎ ; ন ; তস্মাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ । প্রপঞ্চ-

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের বায় অপবর্গেব (মুক্তির) পবেও চিরকাল
ই নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান কবা আবশ্যক হইতে পারে (•) । আর ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ
বলা যায় না ; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ত্রায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে
পাবে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে ? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগেব বিষয় ; না—
তাহা বলা যায় না ; কারণ, তিনি নিত্য ; সুতরাং ভাবা বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পাবেন না ।
বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিশ্চাপকীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পারে ।
যদি বল, ব্রহ্মের নিশ্চাপকতাবই এখানে সাধা (সম্পাদনীয়) ; সাধা হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর
কিছুই নহে ; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে
পাবে না ; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পারে, অভাবে নহে] । [আবও
এক কথা—] এখানে সাধাত্ম কাহাব ?—ব্রহ্মের ?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ? ব্রহ্ম যখন
নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধা বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধা হইলে তাহাব অনিত্যত্বও
আসিয়া পড়ে । আব যদি প্রপঞ্চনিবৃত্তিই সাধা হয় ; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আব সাধাত্ম-
সম্ভাবনাই থাকে না । প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয় বল ; তাহাও হয় না ; কারণ,

(•) তাৎপর্য, —যাহাকে কার্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিযোজ্য বলে । নিযোজ্যের এমন কতকগুলি
গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কণ্ডের অধিকারী হইতে না পারে । যেমন ‘অগ্নিহোত্র’
বজ্জের বিধিতে আছে “যাবজ্জীবন্যগ্নিহোত্রং জুহোতি ।” অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে ; ততকাল ‘অগ্নিহোত্র’
হোম করিবে । এখান ‘জীবনই’ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত
ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয় । (অবশ্য, ইহা সর্ববাদিসম্মত কথা নহে) । এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই
নিযোজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয় ; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্তমান থাকিবে,
ততকালই তাহাকে ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে । মুক্তিলাভের পরও
যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় । তাহা হইলে কখনও
আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না । এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না ।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ ; স চ ফলম্ । অশ্চ চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়ো-
গাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ ? সত্যো বা ? মিথ্যা-
রূপত্বে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিং প্রয়োজনম্ । নিয়ো-
গস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেন প্রপঞ্চস্য নিবর্তক ইতি চেৎ ; তৎ
স্বাক্যাদেব জ্ঞাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্ । বাক্যার্থজ্ঞানাদেব
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কুৎসস্ত মিথ্যাত্বতস্য প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্য
নিয়োগস্তাসিদ্ধিশ্চ (†) । প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্তকে

উহাই যখন বিধি ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আব বিধিবিষয়তা থাকিতে পারে না ।
বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে
বিধি-বিষয় বলিলে 'ইতবেতবাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয় ; কাৰণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তি-
কাৰণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবাব নিয়োগেব কাৰণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্তনীয় এষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা ? কি সত্য ? যদি
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবর্ত্য, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই
প্রয়োজন হয় না ; (জ্ঞানেব দাবাই মিথ্যা প্রপঞ্চেব নিবৃত্তি হইতে পারে) । যদি বল, নিয়োগই
নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কৰতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চেব নিবাবণ কৰিয়া থাকে । তাহা
হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পাবে, তখন নিয়োগেব আর
প্রয়োজন হয় না । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যাগবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত,
মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবদারিত হইয়া যায়, তখন তৎক্ষণে
নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগেহেন' ততি (গ) পাঠঃ । (†) অসিদ্ধেচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) প্রপঞ্চ নিবর্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বৃদ্ধিতে হই,—সাধারণতঃ বিধিব্যাক্যের দুইটি
অংশ থাকে, একটি ধাতু, অপরটি বিভক্তি (লিঙ) । তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ' বিভক্তির অর্থ
হয় নিয়োগ ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূর্ব' নাম ধারণ করে । এইরূপে নিয়োগের
বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হইয়া থাকে । এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই
যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিও স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে বৃদ্ধিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন
নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়,
তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়ান্নক প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয় । সাধারণতঃ
বিষয় পদার্থটাই নিয়োগের কারণ বা নিবাহক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কাৰ্য্য-কাৰণতাব থাকার 'ইতরে-
তরাশ্রয়' দোষ ঘটে ।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসদ্যাব এব ন সম্ভবতি । নিত্য-ত্বেন চ (†) নিয়োগস্ত বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে । অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্য কৃৎস্ন প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নষ্টঃ, (‡) ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ । প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানে-নৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাত্তং মোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবর্তনেনিয়োগ-করণশ্বেতিক্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্য চ করণত্বাযোগাৎ ন করণত্বম্ । কথমিতিক্তব্যতাভাব ইতি চেৎ ; ইৎম, — শ্বেতিক্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পাদিত-তদনুগ্রহকাৰ্য্যভেদভিন্না ; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি । ন হি

নিয়োগ-নিবর্তনীয়ই হয় ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্তক নিয়োগটা কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্তকটা যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্তক প্রপঞ্চ নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্তা প্রপঞ্চের আদৌ সম্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিসম্যেব (যাগাদি ক্রিয়াব) অনুষ্ঠানেও নিয়োগের সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না ; [কাবণ, নিত্য পদার্থের আবাব উৎপত্তি কি ?] । আব নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিবিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে । বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সৰ্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাত্ত মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিক্তব্যতা নাই, এবং ইতিক্তব্যতা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না ; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের ‘করণ’ হইতে পারে না । যদি বল, ইতিক্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিক্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সংপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিক্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী । এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না ; কেন না,

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্তকনিত্যতয়া ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্ত ইতি চ কারণত্বঃ (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

মুদগাভিঘাতাদিবৎ কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তকঃ কোহপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি । নাপি নিষ্পন্ন্য করণস্য কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশসম্ভাবেন কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব
প্রপঞ্চনিবর্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্ঠ্যতে, ইতি
পূর্বম্বেবোক্তম্ । অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (#) ন করণশরীরং
নিষ্পাদয়তি ; নাপ্যনুগ্রহম্ । অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধিন
সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদগাভিঘাত যেরূপ [তড়ুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখা যায় না ; অর্থাৎ মুদগর-প্রহারে যেরূপ ধাতু হইতে তড়ুল নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে । সুতরাং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্তব্যতা সম্ভব হয় না । আব নিষ্পন্ন বা পূর্বসিদ্ধ কবণের (প্রাক্ষণাদিব
ভাষ্য) কর্ম-যোগাতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপর হয় না (+) । বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক
অংশটুকু থাকায়ই যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে । অভিপ্রায়
এই যে, যেখানে ‘করণ’ বস্তুটা পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটা সেখানেই কক্ষোপ-
যোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে ; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটা
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্তব্যতা কাহাব উপর প্রযুক্ত হইবে ?
যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক
হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের
নিষ্পাত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদন-
করিবে।] এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর ‘ইতিকর্তব্যতা’ যদি অভাবরূপী হয়, তাহা
হইলে ত অভাবত্ব নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না ; [কারণ, অভাবের
কারণতা স্বীকার করা হয় না ।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপর হয় না ।
অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য.—“যজ্ঞত” (যজ্ঞ+ইত) হলে যেরূপ ‘ইত’ প্রত্যয়ের অর্থ হয় ‘নিয়োগ’, এবং সেই নিয়ো-
গেরই নামান্তর—অদৃষ্টও অপূর্ব । ‘যজ্ঞ’ ধাতুর অর্থ—‘যাগ’ হয় সেট নিয়োগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক
সাধব ; অর্থাৎ যাগ দ্বারা ‘নিয়োগ’-পদবাচ্য অপূর্ব নিষ্পাদিত হয় । এইরূপ “ব্রহ্ম উপাসীত”, ইত্যাদি হলেও
‘ইত’ প্রত্যয়ের নিয়োগ অর্থ করিলে পূর্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উহার করণ হইতে পারে ;
কিন্তু যাগের হলে যেরূপ পূর্বাগের কর্তব্য ‘ইতিকর্তব্যতা’ রহিয়াছে ; এখানে সেরূপ কোষ ইতি কর্তব্যতাই
বিদ্যমান নাই ; অথচ ইতি-কর্তব্যতাই করণের প্রধান পরিচায়ক ; সুতরাং জ্ঞানোদয়ের যখন বস্তুই প্রপঞ্চ-

অন্যোহপ্যাহ—যত্বেপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপর-
তয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যাত্যেব । কৃতঃ ? ধ্যান-বিধিসাম-
র্থ্যং । এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা০, ৪।৪।৫] । “য আত্মাহপহত-
পাপু, সোহনৈষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো০, ৮।৭।১] ।
“আত্মোক্ত্যেবোপাসীত ।” “আত্মানমেব লোকমুপাসীত”, [বৃহদা০,
৪।৪।৭, ১৫] ইতি । অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং
ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি । স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

আবও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পবিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্ত) ব্রহ্ম-বোধে
প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মেব পুরুষোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-
মান ব্যাঘাত ঘটে না । কারণ কি?—ধ্যানবিধিই কাবণ । শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—
‘অবে মৈত্রেয়ি ! আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকাব করিবে), শ্রবণ করিবে; মনন (চিন্তা)
করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘অপহতপাপু (পাপ-বিনিমুক্ত) যে আত্মা,
তাহাকে অবেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে ।’ ‘[তাহাকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা
করিবে ।’ ‘আত্মাকেই লোক (দৃষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে ।’ এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ
(বিধি) রহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পাবেনা; এই কাবণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থেব অন্তিত

নিযুক্তি হইয়া যাও, অপর কোন ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না; তখন ‘ইতিকর্তব্যতা’ শব্দ প্রপক্ণিনিযুক্তির
কারণ সিদ্ধ হইতে পারে না । ‘ইতিকর্তব্যতা’ নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

পাঠাংগতঃ ইতিকর্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে । একটী সাধনের করণহ-নির্ধাহক, অপরটী সাধনের কণ্ঠ-
যোগ্যতা-সম্পাদক । তদ্বোধে অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্বাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষনি দ্বারা ই উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ; অর্থাৎ উহার
প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না । যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে “ত্ৰীহীন্ অবহন্তি” অর্থাৎ ত্ৰীহি (একপ্রকার যজ্ঞ)
স্ববধাত করিবে, অর্থাৎ মূলশরাবধাত যজ্ঞ হইতে ততুল নিষ্কাশিত করিবে । এইবে, আঘাত, ইহা দ্বারা
ভূষণনয়নপূর্বক যাগ-সাধন ততুল নিষ্পাদন করিতে হয়; এই ততুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্তব্যতাটী প্রত্যাক-
দৃষ্ট । ইত্যত্র দৃষ্টার্থ । আবার “ত্ৰীহীন্ প্রোক্ষতি” স্থলে ত্ৰীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা
দ্বারা ঐ ত্ৰীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোপ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র; এই সংস্কার
না হইলে অসংস্কৃতত্ৰীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না; এই কারণে ঐ প্রোক্ষণকে অনুগ্রাহক বলা
যাইতে পারে ।

(*) ‘স্ববিষয়যোগঃ’ ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

নির্দিষ্ট আত্মা । স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেন
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ (৬) একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্,” ইত্যেবমাদৌনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (+) প্রামাণ্যম্, ইতি
 বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমন্ত্যেব । অতঃ
 “একমেবাদ্বিতীয়ং,” “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (৬:) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,”
 ইত্যেবমাদিভিব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যাত্যব-
 গম্যতে । প্রত্যক্ষাদিভির্ভেদাবলম্বিনা চ কর্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে ।
 ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাঘবিজ্ঞামূলত্বেনাপি ভেদপ্রতী-
 ত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়তে । তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
 তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরসমস্তাবিচ্ছারিত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-
 ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

জ্ঞাপন কবিতা দিতেছে । উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধোয় পদার্থ । সেই আত্মাব
 স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক
 অদ্বিতীয় সংস্কপেই ছিল ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মাব স্বরূপ প্রকাশন
 কবিতাই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধিব অন্তরূপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে ; স্তববাং বিধিব
 বিষয়ীভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যেব নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে
 [স্বীকার কবিত হইবে] । অতএব, ‘নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয় ।’ ‘তিনিই সত্য এবং তিনিই
 আত্মা,’ ‘জগতে নানা বা পৃথক্বস্ব কিছুই নাই,’ এই জাতীয় আবেও নত বাক্য দ্বাৰা জানা যায় যে,
 একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্বিন্ন আবে সমস্তই মিথ্যা । অতঃ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও
 কর্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদেব প্রতীতি হইতেছে । যদিও একত্র
 ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিচ্ছা-
 প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিবোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে,
 পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে । তাহার পবও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহাব ফল,
 সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিচ্ছারিত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়,
 জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়,
 তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না । অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানস্বরূপ অম্লরুচি

(৬) একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (১) ধ্যানবিধিবিশেষগতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) তৎ স্বরূপি বৈতকেতো! ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ । (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

লঙ্কের্ববিধভেদদর্শনানুসৃত্তেচ । তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
শ্রাৎ ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ’ ইতু্যপদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-
দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজ্ঞ-
জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা, ন নিয়োগেন । নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষশ্রুতিত্বং
শ্রাৎ, স্বর্গাদিবৎ । মোক্ষশ্রুতিত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেন,
ইতি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ।
তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ন হ বৈ শরীরস্য সতঃ
প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তু ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।”
[ছান্দো., ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-
বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যমশরীরত্বমতি বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষ-

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে। তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে,
শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে। [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও
নির্দিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

যদি বল, ‘ইহা রজ্জু, সর্প নহে,’ এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং
রজ্জু-সর্পের ত্রায় বন্ধনও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারিত
হইবার যোগ্য ; তখন ত বাক্যজ্ঞ জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা
নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না । বিশেষতঃ নিয়োগ-জ্ঞ হইলে স্বর্গাদির ত্রায় মোক্ষও
অনিত্য হইতে পারে ! অথচ মোক্ষের নিত্যতা সর্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে । [সুতরাং মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্বাবর
পণ্যস্ত চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধাবণরূপ যে সংসার,
তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যসম্ভাবী হইতে পারে । অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে ।
এতদ্ব্যপেক্ষ প্রতিও আছে,—‘শরীরাত্মিনানী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের)
নিবৃত্তি হয় না ।’ [পঞ্চাঙ্গুরে,] ‘যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মমানবহিত হন ; প্রিয় বা
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ এখানে ‘অশরীরত্ব’ রূপ মোক্ষে
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, ‘অশরীরত্ব’ (মোক্ষ)
কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে । এ কথাও বলিতে পার না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেকোন

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনা-
সাধ্যত্বাৎ । যথাহ্ : শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরং শরীরেবনবাস্থেববস্থিতম্ ।

মহান্তং বিভূমাত্মানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥” [কঠ০, ১।২।২২]

“অপ্রাণো হৃমনাঃ শুভ্রঃ ।” মুণ্ড০, ২।১।২] । “অসন্ধো হৃয়ং পুরুষঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদ্যঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি
ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মান্যত্রোদ্যম্যাদন্যত্রোদ্যম্যাদ কৃতা-
কৃতাৎ ; অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ” [কঠ০ ১।২।১৪]
ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্বিধং হি সাধ্যত্বং
মোক্ষস্য ন সম্ভবতি । ন তাবদুৎপাদ্যঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ ।
নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ,
দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি সংস্কার্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন
বা গুণাধানেন বা সাধ্যয়তি । ন তাবদ্ দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ ‘অশরীরত্ব’ ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিষ্পন্ন হয় । কারণ,
অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; স্মৃতরাং উহা আদৌ সাধ্যই নহে । দেখ, শ্রুতিসমূহ যেক্রপ
বলিতেছেন,—‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিন্তু) অনবস্থিত বা নশ্বর শরীরে
অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর
ব্যক্তি আর শোক কবেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না ।’ ‘আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত
এবং শুভ্র (দোষ বা মালিষ্ঠরহিত) ।’ ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য) ।’ ইতি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম-সাধ্য নহে ।
তদনুসার শ্রুতি এই,—‘ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য হইতে পৃথক্, অকৃত
(কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের
অতীত বাহ্য তুমি (যম) জান, তাহা বল ।’ ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্বিধ সাধ্যের বা কর্মের
মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না ;
কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত) । প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ,
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন । বিকার্যও নহে ; বিকার্য হইলে দীর্ঘপ্রভৃতির দ্বারা
অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে । সংস্কার্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার
চই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা । ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্বিষ্কারত্বেন
স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন (*)নির্ঘর্ষণেনাদর্শাদিবদপি
সংস্কার্যত্বম্ । ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়ায়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্তুবিদ্যা-
গৃহীতস্তৎসঙ্গতোহহং-কর্তা; তৎফলানুভবোহপি তৈশ্চৈব । ন চ অহং-
কর্তৈবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ । তথা চ মন্তবর্ণঃ—

“তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদিত্ত্যনশ্মন্যোহভিচাকশীতি ।” [যুগু০, ৩।১।১] ।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহর্মণীষণঃ ।” [কঠ০, ১।৩।৪] ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া ।

শুদ্ধ (নির্দোষ), তখন আব দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না । তাহার পব, ব্রহ্মে যখন স্বভাবতই
অতিরিক্ত আব কোন গুণ আধেয় বা আৰোপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধানেরও
সম্ভব নাই । আব ঘর্ষণ দ্বাৰা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জলতা) হয়; নিত্য নির্বিষ্কার
ব্রহ্মে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্যত্বও
সম্ভবপর হয় না । [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার
পবিত্রতা হয়; তখন পবাত্মিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা
হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা
নহে; পবন, অবিদ্যা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্তা, অর্থাৎ ‘আমি আমার’ ইত্যাদি-
প্রকাব অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারেব ফলও সেই কর্তাই ভোগ করে ।
বশতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কাবণ, আত্মা ইহার সাক্ষিরূপ(†) । এতদমুরূপ
ময়ও আছে,—[‘একই দেহ-ব্রহ্মে একজাতীয় দুইটা পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটা
পক্ষী (জীব) স্বাহ পিপ্লল (ভোগ-যোগ্য কৰ্ম্ম-ফল) ভোগ করে, আব অপরটা (পরমায়া)
ভোগ কবেন না—দর্শন কবেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল দর্শন করেন মাত্র ।’
‘মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া থাকেন ।’ ‘একই দেব
(পরমায়া) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের

(*) নির্ঘর্ষণেনতি (গ). বিঘর্ষণেনতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) ভাৎপর্ধ্য,—শুদ্ধ চৈতন্তময় আত্মা ভিন্ন চৈতন্যচৈতন্যমিশ্রিত আরও একটা আত্মা আছে, তাহার
রূপ এইরূপ,—“চৈতন্তং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ । চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্তা তৎসংযো জীব উচ্যতে ।”
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্তকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্ত, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহই চৈতন্ত-
প্রতিবিম্ব, এতৎসমষ্টি ‘জীব’ বলিয়া অভিহিত হয় । এই চৈতন্যচৈতন সংযাতকপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিয়াকল-
ভাগী এবং ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্তা, পরমায়া ইহার সাক্ষীমাত্র । সুতরাং দেখিতে যে,
স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিম্পন্ন হয়, দেহে আত্মাভিমান বশতঃ সেই অহংকর্তাট তথা দ্বারা আপনাকে স স্কৃত বা
পবিত্র বদিয়া মনে করে, কিন্তু পরমায়া কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র ।

কক্ষাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

[শ্বেতাশ্বং, ৬। ১১]।

“দপর্যাগাচ্ছুক্র(স)মকায়মত্রণমন্মাবিরং শুক্রমপাবিক্রম্ ।” [ঈশাং, ৮]

ইতি চ অবিদ্যাগৃহীতাদহংকতুরাত্মস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ং নিত্যশুদ্ধং
নির্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে । তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধেয়া মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-
নিবৃত্তিমাত্রমিতি ক্রমঃ । তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোহস্মাকম-
বিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ।” [প্রশ্নং, ৬। ৮] । “শ্রুতং হেবমেব
ভগবদৃশেভ্যঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি । মোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং
ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ।” [ছান্দোং, ৭। ১। ৩] । “তস্মৈ
মুদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ।” [ছান্দোং,
৭। ২। ৬। ২] ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ নিত্যস্বৈব মোক্ষস্ত প্রতিবন্ধনিবৃত্তির্বােক্যার্থ-

অন্তরাত্মা (অন্তর্গামিবরূপ), [জীবকৃত শুভাশুভ] কথের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সর্বভূতে
অবস্থিত বা সর্বভূতেব আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল
(ফলাসঙ্গী) ও নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণেব বশীভূত নহে । ‘শুক্র (উজ্জ্বল—অবিদ্যা-বাসনারহিত),
অকায় (যুগ্ম শরীর রহিত), অত্রণ (অজ্ঞানরূপ—কাবণ শরীররহিত), অন্মাবির, (মায়ুশূচ,
সুতবাং মূলদেহরহিত), কাম-কর্ষাদিদোবশৃণু ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত
বহিয়াছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানের অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও
নির্বিকার আত্মরূপকে অবিদ্যাবশবর্ত্তী, অহঙ্কাব-কর্ত্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ কবিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব, এবংবিধ আত্মরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-
নিষ্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে আব কি ফল সম্পাদন করিলে ? এ কথা যদি বল ; [তত্বতরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র । তদনুরূপ
ঐতিসমূহ এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদেরকে অবিদ্যার পরপারে
উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ । আপনাদের গ্রায লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মা বিং
অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে । হে ভগবন্ ! সেই আমি শোকা-
ক্লম্বব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন ।’ [অনন্তর,]
ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মুদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার
(মায়াতীত আত্মরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি । অতএব, [বুঝিতে হইবে],

জ্ঞানেন ক্রিয়তে । নিবৃত্তিস্ত (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাভাবরূপা ন বিনশ্চতি ।
 “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” [মুণ্ড০, ৩।২।১]। “তমেব বিদিত্বাত্মিত্বমুত্তমমিতি।”
 [শ্বেতাশ্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্ত ব্বেদনানন্তরভাবিতাং
 প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিকূলক্ৰি। ন চ, বিদিক্রিয়া-কৰ্ম্মত্বেন
 ধ্যানক্রিয়া-কৰ্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কৰ্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —“অন্যদেব
 তদ্বিদিদাদেধা অবিদিতাদপি।” [কেন০, ১।৩]। “যেনেদং সৰ্বং
 বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ,” [রহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি। “তদেব
 ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে” [কেন০, ১।৫] ইতি চ। ন
 চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নিৰ্ব্বিষয়ত্বম্ (+); অবিদ্যাপরিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-
 পরত্বাৎ শাস্ত্রস্ত। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু
 অবিষয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপলব্ধির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র।
 (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন কবে না।) ‘নিবৃত্তি’ পদার্থটী সাধ্য বা জ্ঞাত হইলেও অভাবরূপ,
 সূত্রবাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব
 বিনষ্ট হয় না।] বিশেষতঃ, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই
 মৃত্যুক্কে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা
 করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। [অভিপ্রায় এই যে,
 ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান
 ও মোক্ষলাভেব মবাবর্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না।] তাহাব পর,
 বেদনক্রিয়াব কৰ্ম্মরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়াব কৰ্ম্মরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-
 সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, [প্রতিতে] উভয়প্রকার কৰ্ম্মই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—
 ‘তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্।’ [জীব] যাহা দ্বারা এই
 সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসেব দ্বারা জানিবে? ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া
 জানিও, কিন্তু লোক সকল ‘এই’ (পরিচ্ছিন্ন ও জড়হাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে;
 ইহা ব্রহ্ম নহে।’ ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তথোধিক শাস্ত্র একেবারে নিৰ্ব্বিষয়
 বা বিফল হইল, তাহা নহে; কারণ, অবিদ্যা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য (সাক্ষাৎ
 সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে); কেন না শাস্ত্র কখনই [সম্মুখস্থ বস্তুর দ্বারা] ‘এই ব্রহ্ম’
 বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিদ্যা দ্বারা
 কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তদ্বিবৃত্তিস্ত ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(+) নিৰ্ব্বিষয়বচনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিভাগঃ নিবর্তয়তি । তথা চ শাস্ত্রম্—“ন দৃষ্টেদ্রক্ষ্যকারণং পশ্চেন্নমতে (৯) মন্ত্যারম্” [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬ ॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধানার্থক্যম্ । স্বভাবপ্রবৃত্ত-
সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বারেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্ । ন চ
জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্য মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালঃ
স্থিত্যনুপপত্তেঃ । অতএব ন শরীরপাতাদুর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুঃ
যুক্তম্ । ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জ্বাখ্যা-জ্ঞানাতিরেকেণ সর্প-
বিনাশমপেক্ষতে । যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (+) তদ্বিনাশাপেক্ষা ;
স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ । যস্য তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু
বা, মা বা, বাক্যার্থ-(ঋ)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ । অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিজ্ঞা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয় । দেখ—‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন
করিবে না ; মতির (মননেব) মন্ত্যাকে (অমুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না]’ এই
প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর এ কথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি
(শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে । কেন না ব্রহ্মের সর্ব-
বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তন্নিবৃত্তিই সেই
সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্মই শ্রবণাদি
অমুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কিছুতেই
আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে,
বন্ধনিবৃত্তি হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে না । কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ;
সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্ম আর কোন
কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না । আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটা বাস্তবিকই
সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটা যখন
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপবমার্থিক বা অসত্য । পক্ষান্তরে,
যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয়
যে, নিশ্চয়ই তাহার তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই । অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক,
[‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(৯) ন মতেতিত্যাংশঃ (খ) চিকিৎসপুস্তকে লিপ্যন্ততে । (১০) পুস্তকে তু ‘রতে’ ইত্যন্তঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(১১) তদাহি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(১২) ভবতু বা বা, মহাবাক্যার্থেতি (ঙ) পাঠঃ ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ । অপিতু, “সত্যং-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” “তত্ত্বমসি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, [মাণ্ডুক্যং ১২।] ইতি তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তানুপপত্তেঃ । যদ্যপি মিথ্যাক্রূপো বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্থাপরোক্ষস্থান পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে (*) । রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সৰ্পপ্রতীতৌ বিত্তমানায়াং ‘নায়ং সৰ্পঃ—রজ্জুরেশা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসৰ্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেন ভয়ানিবৃত্তি-দর্শনাৎ । আপ্তোপদেশস্ত তু ভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

কখনই নিয়োগ-সাধা বা বিধির বিষয় নহে ; স্তত্রাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্ত্ত্বরূপে কখনই ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পবন্থ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না । যদিও মিথ্যাময় (অবিজ্ঞান) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন যখন অপবোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বারা তাহার বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, [অসৰ্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক সৰ্প-প্রতীতি বা সৰ্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-বাক্তির নিকট ‘ইহা সৰ্প নহে—রজ্জু’, এইরূপ পরোক্ষভাবে সৰ্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রে [সৰ্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না (+) । আপ্তোপদেশে যে, ভয়ানিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

(*) বাধ্যত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে স্বার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদগত ‘সৰ্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া যায় । তদ্বৎ আত্মা এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না । তাই কপিল বলিয়াছেন—“যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে, দিগ্‌মুদ্রবদ পরোক্ষাৎ স্বতে ॥” [সাংখ্য দর্শন, ১৯ঃ পৃষ্ঠ ১] অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম যেমন দিগ্‌ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না ।

এখন আলোচ্য হলো কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্ম যুক্তিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই জীবের বন্ধন, অধিকন্তু সেট বন্ধন ত্রয়াত্মক বিষয় হইলেও পরোপদেশাদিসক নহে—সাক্ষাৎ অসুতবস্তু—অপরোক্ষ ; স্তত্রাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটা বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সেই ত্রয়াত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না । আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন । তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাপ্তোপদেশাৎ স্বযাখ্যাত্ম্য-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্ট্ৱা ভয়ান্নিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীত বক্তুং যুক্তম্, তস্মান্নিদ্ৰিয়ত্বাৎ । জ্ঞানসামগ্রীষ্মিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি । ন চাস্তানভিসংহিতফল-কর্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়স্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাবমুখীকৃতবাহুবিষয়স্ত পুরুষস্ত বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি । নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেহপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবিবেশাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিষয়নিষ্পত্তিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ । ন চ ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যার্থ-জ্ঞানে জ্ঞাতে তদ্বিষয়ধ্যানং, ধ্যানে নিবৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পবোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে) । অভিপ্রায় এই যে,—রজ্জুকে সপ মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, তখন [সেই সমুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পশ্চাৎ সেই রজ্জুবই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ—অনিদ্ৰিয় ; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না । কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক । আর এ কথাও বলা যায় না ; নিদ্বন্দ্ব কৰ্ম্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহু-বিষয় হইতে পরাশ্রুত হইয়াছে ; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না ; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিক্ত নিয়মেরও উল্লংঘন হইতে পারে না । আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, “তত্ত্বনস্তাদি” বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতাধ-বোধ ; এইরূপে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক্ নহে ; পৃথক্ হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তত্ত্বির শব্দ ও অমুখানাতির সহাব্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা ঐমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না ; ঐ জ্ঞান সর্বদাই পৌলক । সুতরাং “তৎ তদ্ব্যবসি,” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জ্ঞানের অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না ।

(*) আপ্তোপদেশেন তত্ত্ববাখ্যাত্ম্য-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

স্তাৎ । ন হ্যনুধ্যানমন্তোন্মুখ্যমুৎপাদয়তি । জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসম্ভতিরূপস্ত-
 ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানপূর্বকত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্ত হেতুস্তরা-
 সম্ভবাৎ ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্ম, নিবর্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মমিতি যুক্তম্ । ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্মং জ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-
 তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌন্মুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, ধ্যানস্ত ধ্যেয়-ধ্যাত্রাভ্যুত্থানেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিশ্চাপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
 বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেন নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-
 বিজ্ঞানিরন্তিঃ বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব । যতো

বাক্যাগ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কাবণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অন্য বিষয়ে
 একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না । বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অল্প কোন
 হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ববর্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা
 করিতে পারা যায় না । আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, “তৎ ত্বম্ অসি”
 প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটী অপর
 বাক্য হইতে উৎপন্ন হয় । [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে,
 বাক্যান্তরজন্ম জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (স্তের) এক কি পৃথক্ ? একই বিষয় হইলে সেই ‘ইতবেতরা-
 শ্রয়ত্ব’ দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বাৰা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে
 একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যান-বর্তী প্রভৃতি বহুবিধ ভেদের অপেক্ষা রহিয়াছে ; স্মৃতরাং
 নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই
 নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ববিধ ভেদবিমর্দক
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কাবণে, একমাত্র সেই
 বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জনাজ্ঞানেন’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভাৎশ্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রতীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত
 হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় ‘ইতবেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও
 বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকভাবে থাকিতে পারে না ।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিচ্ছা ন নিবর্ততে ; তত এব জীবমুক্তিরপি (*) দুরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবমুক্তিঃ ? সশরীরশ্চৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ‘মাতা মে বক্ষ্যা’ ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্ । যতঃ সশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীরত্বমেব (†) মোক্ষঃ, ইতি ত্রয়েব প্রতিভিরূপপাদিতম্ । অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত-
মানে যস্তায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্ত (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি ।
ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ ; কথং সশরীরস্ত মুক্তিঃ ?
অজীবতোহপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোহয়ং
জীবমুক্ত (॥) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি যস্ত
দ্বিচ্ছন্দ-জ্ঞানবদনুবর্ততে, স ‘জীবমুক্তঃ’ ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-সকল-

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে । যেহেতু বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বাৰাও অবিচ্ছা-নিবৃত্তি হইতে পাবে না । সেই কাৰণেই [এই পক্ষে] জীবমুক্তিও সূদূর-পর্যন্ত হইয়া পড়ে (¶) ।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবমুক্তিই বা কি প্রকাৰ ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবমুক্তি । তাহা হইলে ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই বাক্যের দ্বায় অসঙ্গতার্থক কথা হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্বে তুমিই সশরীরভাবে ‘বন্ধ’, আর অশরীরভাবে ‘মোক্ষ’ বলিয়া শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রতিপাদন কবিয়াছ । যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিद्यমান সত্ত্বেই যাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাব সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবাবিত হইয়া যায় । না,—তাহাও বলিতে পাব না ; কারণ, [‘আমাব সশরীরত্ব’] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরত্ব নিবাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবমুক্তে বিশেষ কি বহিল ? যদি বল, যাহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচ্ছন্দদর্শন-জ্ঞানের দ্বায় অন্তর্ভূত বা অবিলুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবমুক্ত । না,—সে কথাও হইতে পাবে না ; কাৰণ, উক্ত বাধক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবমুক্তিরিতি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অশরীর এব’ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) শরীরত্বপ্রতিভাসে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ । (॥) কেয়ং জীবমুক্তিঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপৰ্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, দ্বৈতবিজ্ঞান না থাকিলেও যখন জ্ঞানের অন্তর্গত হইতে পারে না ; এবং জ্ঞানের অভাবেও যখন জীবমুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । জীবমুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্তী বাক্যে ‘বাধ্যত’ দোষ প্রদর্শিত, হইতেছে ।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানম্। কারণভূতাবিহা-কৰ্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-
ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুরত্নিন শক্যতে বক্তুন্মু।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসাহেতুভূত-দোষস্য বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-
জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুরত্নিযুক্তা ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, “তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষো ; অথ সম্পৎশ্চে”,
[ছান্দো ৬।১৪।২] ইতি সন্নিধানিষ্ঠস্য শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ,
ইতি বদন্তীযং শ্রুতিজীবন্মুক্তিং বারয়তি। সৈষা জীবন্মুক্তিরাপস্তুশ্চেনাপি
নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমমিচ্ছৎ (+)। বুদ্ধে
(‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাত্রৈবীপ্রতিষিদ্ধম্। বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্,
ইহৈবন ছঃখমুপলভেত। এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্”। [আপস্তম্বধর্ম ২।৯।২।]

একটিবিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাত্ববোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতিতিব সহিত তৎকাবগীভূত
অবিহা ও কর্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; স্তবৎ [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানেব স্যায়] ‘বাধিতানু-
রত্নি’ বলিতে পাণা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতিতির হেতুভূত
যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই
সেই বাধক জ্ঞান দ্বাৰা বাধিতও হয় না; এই কারণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুরূপ হওয়া
সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধা ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুরূপ হইতেই
পাবে না] ॥ ২০ ॥

আবও এক কথা,—‘তাঁহাব (মুমুক্তব) সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়,
দেহত্যাগেব পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)’। সন্নিধানিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির
মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিবেদ
কবিতোছেন। আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থাব প্রত্যাখ্যান কবিয়াছেন।
[আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] ‘সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোক-বাসনা
পরিভ্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে। বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পব যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভেব পবই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আব ছঃখভোগ করিতেন না।
ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপবাধের কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§)।’ ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত ইতি (খ) পাঠঃ। (+) অমীক্ষেত ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবমুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। “তস্য
তাবদেব চিরং” শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন কবিয়াছেন। পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া
স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শন কবিয়াছেন। ‘অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যক্ষবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি । অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষশ্চ নিরন্তঃ । অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি । তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রৈশ্চৈব সাধ্যত্বাৎ । কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাংসারবন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ; কিন্তু নিম্প্রপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন । নিয়োগস্ত তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি । কথং নিয়োগস্ত জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? ইতি চেৎ ; কথং বা ভবতোহনভিসংহিতফলানাং কর্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? মনোনৈর্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমাপি তথৈব । মম তু নির্মলে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*) ; তব তু নিয়োগেন মনসি নির্মলে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যোতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্ত হইল । অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবৎব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না । অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আব এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহাও অনিত্যতা হইতে পারে । যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল ; (মোক্ষ নহে) । বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বারাই যে সাংসার-সংসারকে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে ; পবন-একমাত্র নিম্প্রপঞ্চ ও জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন কবে মাত্র । যদি বল, নিয়োগে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে ? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্মবাশি জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয় কিরূপে ? যদি বল, মনোব নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা ; তবে আমার মতেও সেই কথা । যদি বল, [আমার মতে] মন নির্মল হইলে পব তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রতিতে আছে, ‘জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অবস্থতি কথিৎ মুক্তিলাভ করে’ । ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পবও তাহাও মুক্তির জন্য জীবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । অন্তর্য আছে—“তয়োদ্ধিমান্ অন্ততত্ত্বমেতি” । অর্থাৎ তাহারাই সেই মুক্তির নাদী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্করণই বিষমুক্তিলাভের উপায় । সুতরাং তাদৃশ নিষ্করণ ব্যতীত জীবদবস্থাই মুক্তি লাভ হইবে কেন ? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের দ্বারা প্রারম্ভ বশে স্বয়ং দ্বৈতভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কে ? পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাধি-বিবোধও জীবমুক্তির বাধক ॥

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্মলং মন এব সাধনমিতি ক্রমঃ। কেনাবগম্যতে ? ইতি
 চেৎ—ভবতো বা কৰ্ম্মভিৰ্মনো নির্মলং ভবতি, নির্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-
 নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুখশ্চৈব শাস্ত্রং (*) নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়-
 তিতি কেনাবগম্যতে ? “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন ।”
 [বৃহদা° ৬।৪।২২], “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা° ৬।৫।৬]
 “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ডক° ৩।২।৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরিত্যি চেৎ;
 মমাপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”, “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,”
 [তৈত্তি, আন° ১,] । “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা,” [মুণ্ডক°, ৩।৮।১] ।
 “মনসা তু বিশুদ্ধেন,” । “হৃদা মনীষা, মনসাভিকুণ্ডঃ ।” [কঠ°, ২।৩।৯] ।
 ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নির্মলং ভবতি । নির্মলঞ্চ
 মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবগম্ ॥

“নেদং যদিদমুপাসতে”, ইত্যুপাস্তত্ত্বং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ ; নৈবম্ ;
 নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্তত্ত্বং প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদ্বৈরূপাং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক । আমবা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন
 বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপব কিছু নহে) । যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা ? [জিজ্ঞাসা
 করি] —তোমার মতেই বা—কৰ্ম্ম দ্বাৰা যে, মন নির্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
 দ্বাৰা অপব সমস্ত বিষয় হইতে বিমুখীভূত (বিতৃষ্ণ) ব্যক্তির সেই নির্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র
 বর্ণ-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহাই বা জানা যায় কিসে ? যদি বল, ইহা—[ব্রাহ্মণগণ]
 যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।
 ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘ব্রহ্মকে
 জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান ।’ ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় । [তাহা হইলে]
 আমার পক্ষেও [‘আত্মাকে ’ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে ।’ ‘ব্রহ্মবিৎ
 ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বাৰাও উক্ত হন না ; পরন্তু,
 বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন ।’ ‘বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পৰিজ্ঞাত হন ।’ ইত্যাদি
 শাস্ত্রাঙ্গসারে জানা যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা মন নির্মল হয়, এবং সেই নির্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
 কাব সমুৎপাদন করিয়া দেয় । অতএব, [আমার পক্ষটাই] নির্দোষ ।

যদি বল, ‘যাহাকে “ইদং” (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’
 এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্তত্ত্বং প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ? না—ইহাব ভাব একরূপ নহে ; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রম্ ইত্যত্র ‘বস্তু’ ইতি (প) পুস্তকে পঠ্যতে ।

প্রতিপাত্ততে । যদিৎ জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম ; ‘তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যাদিতং, যেন বাগভ্যুত্ততে’ ইতি বাক্যার্থঃ । অন্যথা “তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ধ্যানবিধিবৈয়র্থ্যকাত্মনঃ স্মৃতাঃ । অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎসন্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিরুত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োৰ্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি । তদ-যুক্তম্ ; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিব’ভেদাভেদাবেকস্মিন বস্তুনি সংগচ্ছতে । অথোচ্যেত, —সর্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্ ; সর্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভিন্নম্ ; কার্য-াত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভিন্নম্ । ছায়াতপাদিযু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণো ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ । কার্য-কারণয়োৰ্জাতি-ব্যক্ত্যোৰ্শ্চ তদুভয়মপি নোপ-লভ্যতে ; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে । যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, ঘটো গোঃ, মৃগো গোরিতি (*) । ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাস্তব্য প্রতিবিদ্ধ হয় নাই; পরন্তু ব্রহ্মের জগদ্বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে,—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে । ‘যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না; পরন্তু যাহার প্রেবণায় বাক্য উচ্চারিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।’ ইহাই তত্রতা বাক্যের অর্থ; তাহা না হইলে ‘তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’, এই বাক্যটা বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আত্মবিষয়ে ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে । অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি প্রপঞ্চায়ক সমস্ত বন্ধের নিরুত্তি হয় [বন্ধিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিবোধ নাই । তাহাও

কার্য কারণের ও জাতি-বাক্তির ভেদাভেদ-বাদ বিচার ।

বৃত্তিবিবুদ্ধ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের দ্বায় [বিবন্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটা বস্তুতে সমস্ত হইতে

পাবে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনীয়; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতি-রূপে অভিন্ন, আর কার্যরূপে ও বাক্তি বা ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন । ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা দ্বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ; কিন্তু কার্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না । পরন্তু, একই বস্তুর দুইটা রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে । যথা,—‘এই ঘটটা মৃত্তিকা এবং এই গো-টা ঘাঁড় ও শৃঙ্গহীন’ । লোক-ব্যবহারভিজ্জগণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

লৌকিকৈর্দৃষ্টচরম্ । ন চ তৃণাদেজ্বলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-
ইতি ন বস্তুবিরোধঃ । যুৎস্ববর্ণ-গবাস্থাত্মানাবস্থিতৈশ্চ ঘটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-
গবাত্মানা (*) চাবস্থানাং ।

ন চাভিন্নশ্চ ভিন্নশ্চ চ (+) বস্তুনোহভেদো ভেদশ্চৈক এবাকার-
ইতীশ্বরাজ্ঞা ! প্রতীতহাদৈকরূপাং চেৎ ; প্রতীতহাদেব ভিন্নাভিন্নদ্বমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (+) । আব অগ্নি যেরূপ দহমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে ;
অভেদও যে, সেইরূপ ভেদেব বিনাশ করে ; এরূপ দেপিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং এখানে
'বস্তুবিরোধ' বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§) । বিশেষতঃ মৃত্তিকা, স্ববর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবা-
পন্ন বস্তুগুলিকেই আবার [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান
কবিতে দেখা যায় ; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকাবে, স্ববর্ণ মুকুটাকাবে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে
পরিচিত হয় । [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মূন্ময় মাত্রই এক—অভিন্ন,
অথচ ঘট, শবাবাদিরূপে ভিন্ন] ।

আব অভিন্ন বস্তু—জাতিব যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তিব যে,
কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, এরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই ! [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে] । যদি বল, প্রতীতি অনুসাবেই বস্তুব একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) 'মুণ্ড-বড়বাদ্যাস্ত্রনা' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) 'ভিন্নশ্চ চ' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(+)—তাপর্থা—'মৃত্তিকা ও ঘট,' এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য । এস্থলে মৃত্তিকা-
কণী কারণেরই একটী অবস্থাব নাম—ঘট ; কার্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘট-
কপে অবস্থান করিতে পারিত না । বিপরীত উদাহরণে 'ষণ্ড গো' স্থলে 'গোত্ব' একটী জাতি, 'ষণ্ড' একটী ব্যক্তি ;
জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে 'গো' কখনই 'ষণ্ড' হইতে পারিত না । অতএব, এরূপ ব্যবহার
দৃষ্ট জানা যাব যে, কার্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থাবয় মাত্র, উহারা পরস্পর
বিবক্স হইয়া না ।

(§) তাৎপৰ্য্য—একই বস্তুতে ভেদভেদ স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটী বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত
হইয়াছে । তাহার প্রথমটী সহানুস্থাননিষেধরূপ, অর্থাৎ কদ্বিন্ কালেও একত্র না থাক । বিপরীত ভিন্নাধারভরূপ,
অর্থাৎ যতাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম । এখন 'নাশ-নাশকত্ব'রূপ আর একটী বস্তু-বিরোধ আশঙ্ক্য,
করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন । আশঙ্ক্য হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহমান তৃণকাটাদি বিনষ্ট করিয়া
দেয়, তেমনি যে কোন বস্তুয়ের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হইবে, সেই অভেদ উপস্থিত হইবামাত্র তদ্ব্যবগত ভেদ
বিনষ্ট করিয়া দেয় । অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক ; সুতরাং একত্র ভেদভেদ স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার
বস্তু-বিরোধ উপস্থিত হয় । তদ্বস্তুরে ভেদভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে,
এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতি-গত অভেদ সত্ত্বেও মূন্ময় ঘট প্রভৃতি
পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ বোধোপায়ান দৃষ্ট হয় । অতএব, উক্তপ্রকার 'বস্তু-বিরোধ' নামক কোন দোষ স্বীকার করা
যাহতে পারে না ।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাম্ । ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-ষণ্ডমুণ্ডা-
 দিম্বু বস্তুরূপলভ্যমানেষু ‘ইয়ং যুৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোহ্রম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ’
 ইতি বিবেক্তুং শাক্নোতি; অপি তু, ‘মৃদয়ং ঘটঃ’ ষণ্ডো গোঃ’ ইত্যেব প্রত্যেতি ।
 অনুরক্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃতি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি
 বিবিনক্ত্বীতি চেৎ ; নৈবম্ ; বিবিক্তাকারানুপলক্ষেঃ । ন হি সূক্ষ্মমপি
 নিরীক্ষমাণৈঃ ‘ইদমনুবর্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্তমানম্’, ইতি পুরোহবস্থিতে
 বস্তুত্বাকারভেদ উপলভ্যতে । যথা সংপ্রতিপন্নৈক্যে কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-
 বুদ্ধিরূপজায়তে, তথৈব সকারণে সমামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (ঃ) অবিশিষ্টোপজা-
 যতে । এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণেষুপি বস্তুযু

হয় ; তাহা হইলে বস্তুব ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুব দ্বিরূপতাও (ভেদ ও
 অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয় । কাৰণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেদে ঘট, শরা, ষণ্ড,
 মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই ‘এইটুকু মৃত্তিকা আর এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোহ্র
 জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি’ এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না ; পরন্তু,
 ‘এই ঘটটা মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং ‘এই ষণ্ডটা গো’, লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে,
 [কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত
 বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুব কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি
 হয়—অনুরক্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃতি-বুদ্ধিব বিষয় । অভিপ্রায় এই
 যে, ঘট-কার্য্যের কারণ মৃত্তিকা ও কঙ্কুগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্তমান দেখা
 যায় ; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অগ্রত্ৰ কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না । ইহা হইতেই উভয়ের
 পার্থক্য জানা যায় । না—এইরূপেও পরিদৃষ্ট ছইটা আকাবের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না ।
 কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে
 কোন দৃশ্যমান বস্তুতেই আকাবগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না । বিশেষতঃ যাহার ঐক্য
 বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে ; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেরূপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়,
 কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয় ; উভয়ের মধ্যে
 কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-
 প্রকার ; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক্ পৃথক্ কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন ; সেই
 বস্তুসমূহেও ‘ইহা সেই বস্তুই বটে’, এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ।
 [পূর্বেদৃষ্ট বস্তুর যে, পশ্চাৎ দর্শনে ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে ।]

‘তদেবেদম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য-কারণয়োজ্য-ব্যাক্ত্যোচ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত—‘মুদয়ং ঘটঃ, ষণ্ডো গোঃ’ ইতিবৎ ‘দেবোহং, মনুষ্যো-হহম্’ ইতি সামানাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাত্ম-শরীরয়োরপি ভিন্নাভিন্নত্বং স্যাৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-ভূতবহুজালায়ত-ইতি । তদ্বাদিনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাদিকরণ্য-তদর্থযাথাত্ম্যাব-বোধবিলসিতম্ ।

তথা হি—অবোধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি । দেবা-ত্মাত্মাভিমানস্তাত্ম-যাথাত্ম্যগোচরৈঃ সর্বৈঃ প্রমাণৈর্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাত্ম-শরীরয়োরভেদং সাধয়তি । ‘ষণ্ডো গোর্মুণ্ডো গোঃ,’ ইতি সামানাদিকরণ্যস্ত ন কেনচিৎ কচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তন্মাত্মাতিপ্রসঙ্গঃ । অতএব জীবোহপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকে ; অতএব, কার্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন করা, তাহা অল্পভববিরুদ্ধ [সূত্রাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, ‘এই ঘটটা মৃত্তিকা, এইটা ষণ্ড গো’ ইত্যাদি বস্তুয় ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’, এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাদিকাবণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন এক বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পারে । অতএব, এই ভেদাভেদের সাধনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের স্থায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসাধক সামানাদিকরণ্য ও সামানাদিকবণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞারই ফলমাত্র ।

দেখ,—যে প্রতীতিটি অপর প্রমাণ দ্বারা বাধিত অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয় ; সেই প্রতীতিই সর্বত্র পদার্থ-নির্ধারণের হেতু হইয়া থাকে ; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবতাদি অভিমান, তাহা আত্মযাথাত্ম্য-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত ; সূত্রাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির স্থায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরের অভেদ সাধন করিতে পারে না । অতঃ, [পূর্বোদাহৃত] ‘ষণ্ড গো, মুণ্ড গো’, ইত্যাদি স্থানীয় সামানাদিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না ; সূত্রাং [‘আমি দেবতা’ ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতি প্রসক্তি বা ব্যভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না । অতএব, [সকল বস্তুই ভেদাভেদরূপে বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে ; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্বোপাধিকঃ(*)। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি
চেৎ ; “তদ্বমসি।” “নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা।” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”,
ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, “ব্রহ্মেনে দাবাপৃথিবী” ইতি প্রকৃত্য—

“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবা উত ।

স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মোত বা পুমান্(+) ॥” [অথর্ব০....]

ইত্যাথর্বণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ ।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥” [শ্বেতাস্থ০, ৬।১৩]

“জ্ঞাজ্ঞো দাবজাবৌশানীশৌ” [শ্বেতাস্থ০ ১।১৯]।

“ক্রিয়াগুণৈরাগুণৈশ্চ তেষাম্,

সংযোগহেতুরপারোহপি দৃষ্টঃ ॥” [শ্বেতাস্থ০, ৫।১২]

“প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ ॥”

[শ্বেতাস্থ০ ৬।১৬]।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তন্মধ্যে অভিন্নভাবেই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবেই উপাধিক,
বা আরোপিত। যদি বল, উক্ত স্বাভাবিক ও উপাধিক জ্ঞান যায় কিসে ? [উত্তর]
নিম্নোক্ত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ:] ‘তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।’ ‘এই আত্মা ভিন্ন
আর দ্রষ্টা নাই।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা,--দ্বিতীয়তঃ ‘ব্রহ্মই এই ভূমি
ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ’, এই প্রকরণে ‘ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সম্প্রদাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতজ্জন্মই ব্রহ্মস্বরূপ
এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ।’ এই অথর্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর
‘যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহেব নিত্যশক্তি স্বরূপ, চেতনসমূহেরও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক
ইহাও অনেকেব বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন।’ ‘[জীব ও
পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটা (চেতন), অপরটা অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)
এবং ‘একটা ঈশ (প্রভু), অপরটা অনীশ (অপ্রভু)’। ‘[সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর
[মোক্ষকারীভূত] আত্মগুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটা (জীবের অস্তিত্ব)
জানা যায়।’ ‘প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক) ; সর্ব-রজঃ-

(*) ভেদ এষোপাধিকঃ” ইতি (গ) পাঠঃ। ভেদস্বোপাধিকঃ” ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(+) ভবান্ ইতি (গ) পাঠঃ।

“স কারণং করণাধিপাধিপঃ ।” [শ্বেতাশ্বং ৬।৯] ।

“তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদভ্যনশ্লম্নন্যোহভিচাক্ষীতি ॥” [শ্বেতাশ্বং ৪।৬] ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্”, [বৃহদাং ৬।৭।২২] । “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো
ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্ ।...প্রাজ্ঞেনাত্মনা অস্বাকুট উৎসর্জন্ যাতি ।”
[বৃহদাং, ৪।৩।২১, ৩৫] । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” [শ্বেতাশ্বং
৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাবশ্যাশ্রয়ণীয়ো ।
তত্র “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদিভির্মোক্ষদশায়াং জীবস্ত ব্রহ্ম-
স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মভূৎ, তৎ কেন কং
পশ্যেৎ ।” [বৃহদাং ৪।৪।১৪] ইতি (+) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ
অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

ননু চ, “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি-
রানং ১] ইতি ‘সহ’ শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রतीयতে । বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্বরই সংসার, মুক্তি ও বন্ধের কারণ । ‘তিনিই কারণ ও করণাধি-
পতিবও অধিপতি ।’ [জীব ও পবমাত্মা,] এতদ্ব্যয়েব মধ্যে একটা (জীব) ভোগযোগ্য কর্মফল
ভোগ কবে, অপরটা (পরমাত্মা) ভোগ না কবিয়া কেবল [জীবের কর্ম] দর্শন কবেন ।’ ‘নিনি
আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন ।’ [জীব] প্রাক্ত —পবমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহু ও অন্তর
(আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না ।’ [মৃত্যুকালে জীব] প্রাক্ত আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত
হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায় ।’ তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম
কবিয়া থাকে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পবমাত্মার ভেদাভেদ অবগ্ৰহই
স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যেও, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হন’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা
মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং ‘যখন ইহাব (মুমুকুর) নিকট সমস্তই
আয়ত্ত্বরূপ হইয়া যায় ; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ?’ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরের
ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদতাবই স্বাভাবিক বা
প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন ।’
এই ‘সহ’ শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

“জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] । “ভোগ-
মাত্রাসাম্যলিপ্তাৎ চ” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] ইতি । নৈতদেবম্ ; “নাশ্চোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাভেদপ্রতিষেধাৎ । “সোহশ্মুতে সর্বান্
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি সর্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্মুতে —
সর্বগুণায়িতং ব্রহ্ম অশ্মুতে ইত্যুক্তং ভবতি । অন্যথা, ‘ব্রহ্মণা সহ’ ইত্য-
প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইত্যত্র মুক্তশ্চ
ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্যশ্চ ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে । অন্যথা “সম্পাদ্যা-
বির্ভাবঃ শ্বেন, শব্দাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্বিরোধাৎ ।
তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ ; ভেদস্ত জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পরক
বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ ।

যতাপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্বগতক, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-
দ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (+) ভেদঃ সম্ভবত্যেব । ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাছুপা-

থাকে । স্বয়ং স্বরূপকারও বলিবেন যে, ‘প্রকরণানুসাবে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-বচনা
ভিন্ন কার্যে ঈশ্বরত্বা অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-বচনার প্রসঙ্গও নাই।’ ‘কেবল
ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যেব হ’য়না বশতও [ঈকপ জানা যায়]।’ না—ইহা একরূপ নহে ; অর্থাৎ
উক্ত বাক্যসমূহের এইরূপ তাৎপর্য নহে ; কেননা, ‘ইহা ভিন্ন আদ্য দষ্টা নাই,’ ইত্যাদি শত শত
শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আত্মাব ভেদ প্রতিবন্ধ হইয়াছে । আবার ‘সোহশ্মুতে’ ইত্যাদি
অর্থও এইরূপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন । এই-
রূপ অর্থ না করিয়া ‘ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]’ বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং
কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে !] । আর “জগদ্ব্যাপারবর্জং” স্বত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম
হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্যেবই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে ; নচেৎ ‘মুক্ত-
পুরুষের ব্রহ্ম-সাম্যাকারে অধিকার জন্মে ; ইহা তদ্বোধক শব্দ হইতেই জানা যায়।’ ইত্যাদি
স্বত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । অতএব, [বুদ্ধিতে হইবে,] অভেদই স্বভাবসিদ্ধ ; আর
পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত
হয় মাত্র । ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত
হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয় । এখানে একরূপ
আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পব হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির
সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ ; সুতরাং ‘ইতরেতরাশ্রয়’

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাত্ম্যোপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ।
উপাধেস্তৎসংযোগস্ত (*) চ কর্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্ত চানাদিত্বাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—পূর্বকর্মসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বন্ধ এবোপাধিরূপ-
পদ্যতে ; তদ্যুক্তাৎ কর্ম ; এবং বীজাকুরণায়েন্ কর্মোপাধিসম্বন্ধস্ত
(+) অনাদিত্বাদদোষ ইতি । অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব
স্বাভাবিকঃ, ভেদেস্তোপাধিকঃ । উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ
ভেদেহপি স্বাভাবিকঃ (§) । উপাধীনামুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপ-
গম্যেনবস্থানাচ্চ । অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা
এবোপাধ্য উৎপদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

দোষ উপস্থিত হয়। ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ না হইবার কাবণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও
সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মের সংযোগ ; এতদ্ব্যয়ই কর্মকৃত বা কর্মকল ; সেই কর্ম ও
উপাধিসংযোগের প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (ii) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্জন্মীয় শুভাশুভ কর্মসম্বন্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি)
উপাদি উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বন্ধ জীব হইতেই আবার শুভাশুভ কর্ম সমুৎপন্ন হয় ;
এই ভাবে বীজাকুরণের ত্রায় কর্ম ও উপাধি-সংযোগের অনাদিত্বনিবন্ধন [পূর্বোক্ত ‘ইতরে-
তরাশ্রয়’] দোষ হয় না । অতএব, জীবসমূহের যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে,
জীবসমূহের ভেদ, ইহা উপাদিরূপ—স্বাভাবিক নহে । কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও
পরস্পরের সঙ্গে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে ; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক,
আব অভেদভাবটী উপাধিক বা কালনিক । কাবণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও
উপাধি নাই । পক্ষান্তরে, উপাধিরও অপব উপাধি কল্পনা করিলে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত
হইয়া পড়ে । অতএব, [বৃত্তিতে ইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসাবেই জীবের অন্তরূপ উপাধিসমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই উপাধিসমূহ আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

(*) তৎসংযোগস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) কর্মসম্বন্ধস্ত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(i) “ভেদেস্তোপাধিকঃ” ইত্যাদিঃ “স্বাভাবিকঃ” ইত্যন্তঃ সমর্থঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) জীবকর্ম্মানুরূপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(ii) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎসংযোগের
উৎপত্তি হয়, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগের পর শুভাশুভ কর্ম্মের অধিকার হয়, অথচ অগ্রে কর্ম্ম না থাকিলে
উপাধি জন্মিত পারেন না, আবার অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে
না ; সুতরাং কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ সম্ভাবিত হয় সত্য ;
কিন্তু এই কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয়
করিবার কোনও উপায় নাই, তখন এতল হলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারেন না ।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যরভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাবলম্বিভিঃ কৰ্ম্মশাস্ত্রেঃ
প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাদ্য-
বিদ্যামূলতয়পি ভেদপ্রতীত্ব্যপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । তত্র(*)
যদুক্তং—ভেদাভেদয়োঃ ভেদোরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি ;
তদযুক্তম্ ; কস্মাচ্চিৎ কস্মচিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরী-
তত্বং চাভেদঃ । তয়োঃ তথাভাবে তথাভাবরূপয়োরেকত্র সম্ভবমমুম্মতঃ কো
ব্রবীতি । কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভেদঃ, কার্যাত্মনা ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভেদঃ,
ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ । আকারভেদাদ-
বিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেকস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদঃ (‡)
ইত্যভিপ্রায়ঃ ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি ? ইতি । পূর্বস্মিন্
কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্ম দ্ব্যাত্মকতা । জাতি-
ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্তুতি চেৎ ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক ; সূত্রবাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-রূপে] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে ; পক্ষান্তরে,
ভেদসাপেক্ষ কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবার ভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; একত্র ভেদ ও
অভেদে বিবোধ হয় বলিয়া—এবং অনাদি অবিজ্ঞামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতির উপপত্তি
হইতে পারে ; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পৰমার্থ বা সত্য ; এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদের প্রতীতি-সিদ্ধত্ব-নিবন্ধন বিবোধ নাই, বলা হইয়াছে ; তাহা
যুক্তিযুক্ত হয় না । কেন না ; কোন এক পদার্থে যে, অপব পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই
তদ্বস্তুর ভেদ, আব তাহার বিপরীতভাবেই অভেদ ; সূত্রবাং পৰস্পর বিরুদ্ধভাবে পক্ষ
ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অমুমত্ত বা প্রকৃতিস্থ কোন্ লোক বলিতে
পারে ? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিরূপে অভেদ, আর কার্য ও ব্যক্তিরূপে ভেদ ; এই
উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পারে না । না,—ইহাও বলা যাইতে
পারে না ; কাবণ, ইহা বিচারসহ হয় না । জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ
বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি ?—এক আকারে (জাতিরূপে ও কারণাকারে)
অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্য ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-
ব্যক্তি ও কার্যকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত ? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত
ভেদ ও জাতিগত অভেদ ; তখন একের ত আর বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি
এক পদার্থ নহে] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক্ নহে) ; তাহা হইলেও

(*) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অবিরোধঃ বদতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বাভেদঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

স্তাং । একস্মিংশচ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপর্যায়ো বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্ । দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অন্তোন্তবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্তুতি । তৃতীয়াভ্যুপগমেহপি (*) ত্রয়াণামন্তোন্তবৈলক্ষণ্যমোবোপপাদিতং স্তাৎ ; ন পুনরভেদঃ । আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধঃ(†) তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিন্না-ভিন্নত্বমিতি চেৎ ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্বাহকং কথং ভবেৎ ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্ ? আকারদ্বয়-তদতোশ্চ দ্ব্যাত্মকত্বাভ্যুপগমে নির্বাহকাস্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡) । ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সমামান্যেহপি (§) বস্তুত্বেকরূপা প্রতীতি-রূপজায়তে । যতঃ(॥) ‘ইদমিচ্ছ’, ইতি সর্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়েব সর্ব্বা প্রতীতিঃ । তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্যাংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

‘আকাবভেদে অবিরোধ’, কথাতো পরিত্যাগ করিতে হইল । কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপার্যয় অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় কল্পেও (আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও, পবস্পৰ বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য) [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] ছুইটী আকাব ত উপলব্ধির বিষয় হয় না ; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ ছুইটী পদার্থ, ইহা ত অসম্ভব হয় না ; [জাতি ও ব্যক্তির অতিবিক্ত তদাশ্রয়ভূত যে, তৃতীয়ও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই ; ইহাও ‘অপ্রতিপন্ন’ কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে] । আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অন্তোন্তবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না । আব আকাবদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকাবভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বায় আশ্রয়ভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে ? আব অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না । অথচ আকাবদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদ্বয়সেব বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে । আর যাহার একত্ব পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটী বস্তুতেও) একত্ব প্রতীতি হয় না ; কেন না, সর্ব্বত্রই ‘ইহা এইপ্রকার’, এইরূপে প্রকার-প্রকারিতাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ‘প্রকাব’ অংশী জাতি, আর

(*) ত্রিতয়াভ্যুপগমেহপি ইতি (গ, ও) পাঠঃ ।

(১) নিরূপমাণা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) অনবস্থা স্তাৎ ইতি (গ, ও) পাঠঃ ।

(§) তত্তৎসামান্যেহপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(॥) যতঃ ইতি (গ) পৃথকে নাস্তি ।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ। অতএব জীবস্তাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি। তন্মাদভেদস্থানাত্মাসিক্-শাস্ত্রমূলহাদনাত্ত্ববিদ্যামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

নশ্বেবং ব্রহ্মণ এবাজ্ঞত্বাৎ তন্মূলাশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রোচ্ছ্বেযুঃ। ততশ্চ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ।” [মুণ্ডো.১।১।৯]। “এষ আত্মা অপহতপাপু”, [ছান্দো.৩,৮।১।৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন্। নৈবম্; অজ্ঞত্বাদিদোষণামপরমার্থত্বাৎ। ভবতন্তু উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুন্তর-মনভূপগচ্ছতো ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতশ্চ জীবত্বাজ্ঞত্বাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (+) ভবেযুঃ। ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেহচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমাণা উপাধয়ন্তুচ্ছিদ্বা ভিদ্বা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুক্ত্য তস্মিন্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্বন্তি ॥ ২৭ ॥

যদি মন্বীত - উপাধ্যুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাধুপরিমাণঃ। অণুত্বক

‘প্রকারী’ অংশটা ব্যক্তি; সুতরাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না। এই কাবণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপূর্ণ হয় না। অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অত্মা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সঙ্গতি কবিতো পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিদ্যামূলক বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবই পরমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, আজ্ঞানাশ্রয় বা অজ্ঞত্ব নিবন্ধন জীবের ত্রায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ বাণি প্রোচ্ছত হইতে পারে? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন।’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ।’ ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে। না—অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার কর না; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-রূত জীবত্ব, অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রোচ্ছত হইতে পারে। কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র ॥ ২৭ ॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু; এই কারণে

অবচ্ছেদকস্য মনসোহগুহ্যং । স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ । এবমুপাধ্যুপ-
হিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-
ইতি । অয়ং (‡) প্রকৃত্যঃ—‘কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোহগুরুপো-
জীবঃ ? উত অচ্ছিন্ন এবাগুরুপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উত
উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথ উপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্ ? অথ
“উপাধিরেব ?” ইতি । (1) অবচ্ছেদ্যত্বাদ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে ;
আদিমদ্বন্দ্ব জীবস্য স্যাৎ । একস্য সত্যো দ্বৈধীকরণং হি ছেদনম্ । দ্বিতীয়ে
তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধানুপাধিকাঃ সর্বের দোষা-
স্ত্যেব (§) স্যুঃ । উপাধৌ গচ্ছতু্যপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণযোগা-
দনুগুণমুপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষৌ

তদুৎপত্তি জীবও অণুপরিমাণ । সেই অবচ্ছেদ না উপাধিসম্বন্ধও অনাদি । এই প্রণালী
অনুসারে [বলা যায় যে,] উপাধিবিষিষ্ট দেশে (জীব) যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, অনুপহিত
(উপাধিসম্বন্ধবহিত) পরব্রহ্মে সে সকল দোষ কখনই সম্বন্ধ হয় না বা হইতে পারে না । (ii)
এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিস্থিত ব্রহ্মাংশ ? অথবা
[উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেই প্রদেশবিশেষ ? কিংবা
উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটা চেতন ? কিংবা উপাধিই ? তন্মধ্যে
প্রথম পক্ষটি সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছিন্ন [স্বত্বাং উপাধি দ্বারা ছিন্ন
হইতে পারেন না ।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমত্ব বা জন্তুত্বও হইতে পারে ! কারণ,
একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পাথক্যসাধন, তাহাবই নামছেদন । দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেই
অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ায় ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাহাবই (ব্রহ্মেই) সম্ভাবিত
হয় । বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটি
কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না, তাহাব প্রতিনিবর্তিত
ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে ; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগন হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে
জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) উপহিতং অংশ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইহারং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) একত্বেন ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(i) তাৎপৰ্য্য,—অভিপ্রায় এত যে, অণুও অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অসিস্তম্) মনরূপ উপাধি দ্বারা
পরিস্থিত হইয়া ‘জীব’ সংজ্ঞা লাভ করেন । অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরি-
মাণ । ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে ; তাহাই ‘পরব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয় । উপাধি
সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবই প্রাপ্ত হইত হয় ; কিন্তু
অনুপহিত অণুও পরব্রহ্ম আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না । সুতরাং জীবগত অজ্ঞানাদি দোষের ব্রহ্মের সম্বন্ধ
৩২৯

স্মাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মণ আকর্ষণং স্মাৎ ।
 নিরংশস্ত ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি
 পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্মাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে
 সর্বেষাঞ্চ জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানং (*) স্মাৎ ।
 প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকস্মাপি স্মোপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানং
 ন স্মাৎ । তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপস্মোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ
 তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্মাৎ ; সর্বেষু চ দেহেষেক এব জীবঃ স্মাৎ ।
 তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোহন্য এব জীবঃ, ইতি জীবভেদাস্মোপাধিকত্বং পরি-
 ত্যক্তং স্মাৎ । চরমে চার্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্মাৎ । তস্মাদভেদ-

বন্ধ, আর সেই উপাধিই বিগমই মোক্ষ ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পবিচ্ছিন্ন
 মনরূপ উপাদিটা ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে,
 পূর্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিমুক্ত হইয়া যাইবে । পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড পদার্থ, উপাধি-
 দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অখণ্ড সমস্ত ব্রহ্মেই আকর্ষণ হইতে পারে । যদি বলা,
 নিরংশ ব্যাপক পদার্থেব আকর্ষণই অসম্ভব ; তাহা হইলে ত সেই পূর্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষেপে
 বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে । উপাদি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্কৃত নহে,
 এমন ব্রহ্ম প্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিই সম্বন্ধ হইতে পারে, অথচ সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেই
 প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর ভিন্ন প্রতীতি হইতে পারে ? অর্থাৎ একই জ্ঞান
 সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পারে । আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ
 হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন
 প্রদেশান্তর সম্বন্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তির পূর্বাপর জ্ঞানের স্মৃতি না হইতে পারে ? (†) । আব
 তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেই যখন জীবই উপস্থিত হয় ; তখন জীবতি-
 রিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে ! এবং সর্বদেহে একই জীব কল্পিত হইতে
 পারে ? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্কৃত হইল, তখন পূর্বকল্পিত জীব-ভেদেব
 উপাধিকত্ব-সিদ্ধান্তটা পরিচ্যুত করিতে হয় । আব সর্বশেষ পক্ষটা স্বীকার করিলে ত চার্বাকের

(*) 'তবৈব' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) একত্ব-প্রতিসন্ধানম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—ভিন্ন ভিন্ন জীব একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশান্তর, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের
 জ্ঞান না হয় ; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্বপ্রদেশ পরিচ্যুত করিয়া অপর প্রদেশে
 সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল ; সুতরাং সে অবস্থায় পূর্বভাব মনে
 করা অসম্ভব হইয়া উঠে ; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটা বিদ্যমানই রহিয়াছে ।
 অতএব, প্রদেশ ভেদকে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না ।

শাস্ত্রবলেন কৃৎস্নস্ত ভেদস্তাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যম্ । অতঃ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনপরতয়েব শাস্ত্রস্ত প্রামাণ্যেহপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া
বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যযুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষেহপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামা-
ণ্যযোগাৎ । এতদ্ব্যুৎ ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং
ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্য প্রতিপদ্যন্তে ? উত-
স্বতন্ত্রাণ্যেব ? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরেহেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্যং ন সম্ভ-
বতি । ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনববোধকত্বমেব । ন চ
বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসন্ততিরূপম্ ; তচ্চ স্মৃতিবৈকনিরূপণীয়মিতি ।
ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষবাক্যজ্ঞায়াম্—“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ।” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম, সর্বানুভূতিঃ (*)”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তিঃ আনং, ১ ।]

পক্ষই স্বীকার কবা হয় (†) । অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিজ্ঞা-
মূলক বলিয়াই স্বীকার কবা উচিত । অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য স্বীকার কবিলেও ধ্যান-বিধি অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের
প্রামাণ্য সঙ্গতই হইতে পাবে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও বুদ্ধি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধি শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-
সকল যে সত্য অর্থের প্রকাশক, এবিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-
বোধক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্যশালিতা)
প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে ? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ? একবাক্যতা
পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধি শেষ বা অঙ্গমান, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য
সম্ভবপ হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত,
তখন নিশ্চয় সত্যার্থ-বোধক নহে । এ কথাও বলিতে পার না যে, স্মৃতি-ধারার নাম হইল
ধ্যান ; সেই ধ্যানেব নিরূপণ কেবল স্মৃতিব্য বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিবই অপেক্ষিত
বিশেষ বিশেষ স্মৃতিব্য বিষয়ের নিরূপণেব ইচ্ছায়—‘এই দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই
আত্মস্বরূপ ।’ ‘এই আত্মাই সর্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম) ।’

(*) সর্বানুভূঃ? ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, উপাধি মনই কি জীব ? এখন কথা হইতেছে যে,
যদি উপাধিভূত মনকেই ‘জীব’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাক-মতের সঙ্গে
এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্বাকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত ‘জীব’ নামক কোন
চেন পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ । “ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পাত্যলৌকিকঃ ।
ভগ্নীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনঃ কৃতঃ ॥” অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী)
[দেহাতিরিক্ত] আত্মাও নাই । দেহ ভগ্নীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনরকার আগমন হইবে কোথা হইতে
বা কি প্রকারে ? ইত্যাদি বাক্যে চার্বাকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমর্পয়ন্তি । তেনৈকবাক্যাত্মাপন্নার্থ-
সম্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্মৰ্ত্তব্যবিশেষাপেক্ষত্বেহপি “মনো
ব্রহ্মৈতু্যপাসীত [ছান্দোগ্যো ৭।১।৫ ।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যোনা-
প্যর্থবিশেষেণ ধ্যাননির্বৃত্ত্যুপপত্তেৰ্য্যেয়সত্যত্বানপেক্ষাৎ । অতো বেদান্ত-
বাক্যানাং প্রবৃতি-নিবৃতিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষত্বেহপি (‡) ধ্যেয়-
বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপর্য্যবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেহপি বালাতুরাত্ম্যপচ্ছন্দন-
বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেনৈব পুরুষার্থপর্যন্ততাসিদ্ধেচ্চ পরিনিম্পন্নবস্ত-সত্যতা-
গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপত্তে—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইতি । সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ,
পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ । পরমপুরুষার্থভূতস্ত অনবধিকাতিশয়া-
নন্দস্বরূপস্ত ব্রহ্মাণোহভিধেয়তয়ান্বয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যত্যে-

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মেবস্বরূপ ও তদন্ত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ
করিতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যাত্ম্যভাব কবিত্য প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা
বিষয়ে প্রমাণরূপে পবিগণিত হইতে পাবে? তাহা হইতেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধায়ক ‘মনকে
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা কবিবে।’ ইত্যাদি বাক্যের জ্বায় অসত্য বাক্যার্থ দ্বাবাও যখন ধ্যান-ক্রিয়া
নিম্পন্ন হইতে পাবে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থেব কিছুমাত্রও সত্যতাব অপেক্ষা কবে না।
অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃতি ও নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবাচিতা বশতঃ ধ্যান-বিধি অধীন
হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থেব স্বরূপ প্রকাশনই পর্য্যবসিত, আব স্বাতন্ত্র্য বা ধ্যান-
বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও বোগার্ভ ব্যক্তির পবিসাম্বনা-বাক্যের জ্বায় যেহেতু কেবল
বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষেব প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পাবে; অতএব, পরিনিম্পন্ন (স্বতঃ সিদ্ধ)
বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; সূত্রবাং ব্রহ্মেব শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপত্ততা)
সম্ভবপর হইতে পাবে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তত্ছত্তরে ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ,’ এই সিদ্ধান্ত-স্বত্বেব অবতারণা করা হইল। ‘সমন্বয়’ অর্থ—
সম্যকরূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ। ধাঁহার অবধি এবং (সীমা)
নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহৎও) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-

স্বতঃসিদ্ধান্ত ।

পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অতএব,
ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। সৰ্ব্বদোষ-বিবর্জিত ও সৰ্ব্বাতিশয়

(*) অর্থসত্যত্বে সিধ্যাত্বেহুদাসীনস্বম্য রপদার্থসম্ভাবঃ’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃষ্টতে (গ) পুস্তকে ।

(†) নাম ব্রহ্মতী (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষত্বপীতি (গ) পাঠঃ ।

বেতার্থঃ । নিরস্তনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম
বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃতি-নিবৃতিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্য্যবসা-
য়ীতি ব্রহ্মাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্ত কৌলৈয়ক-(*) কুলাননু শ্রবশেন
প্রয়োজনশূন্যতাং ক্রোতু । এতদ্ব্যক্তং ভবতি - অনাদিকর্মরূপাবিচ্ছাবেক্তন-
তিরোহিত-পরাবরতদ্ব্যাবধান্য-স্বরূপাববোধানাং (†) দেবাসুর-গন্ধর্ব-সিন্ধু-
বিদ্যাদর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-
গুহ্ম-লতা-দূর্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং (‡) ব্যব-
স্থিত-ধারক-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং স্বস্ত্য চাবিশেষেণানুভবসম্ভবে
স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকারিতশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি
বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি । প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠস্ত যাবৎ পুরুষা-
র্থানুবোধঃ, ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি ॥৩০॥

শয়ানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃতি ও নিবৃতি বোধক নয় বলিয়া যে,
প্রয়োজনহীন বা নিবর্ণক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের যেরূপ-গৃহে অগমনে যেমন
নিপ্রয়োজনতা, তাহাবই অল্পকপ । এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্মরূপ
অবিচ্ছিন্ন অবরণ দ্বাৰা যাহাদেব পবব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের স্বার্থ ভাব এবং নিজেবও প্রত্যক-
দ্রুপত-জ্ঞান তিবোধিত হইয়া বহিয়াছে, যাহাদেব দেহধাবণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয়
সমূহ স্থাব্যস্থিত আছে, এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব,
সিন্ধু, বিদ্যাদর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রক্ষস, পিশাচ [গন্ধর্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই
দেবোনি-বিশেষ], মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (সপাদি), বৃক্ষ, গুহ্ম, লতা ও দূর্বাপ্রভৃতি
ক্ষেত্রজ-জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেবও যখন তুল্যরূপ অনুভব করিবাব যোগ্যতা
আছে; তখন যাহাব স্বীয় রূপ, গুণ, বিভব (ঐশ্বর্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং
যদপেক্ষা অধিক নাই; তাদৃশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই
প্রয়োজন-পর্য্যবসায়ী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে । কিন্তু প্রবৃতি ও নিবৃত্তিবোধক বাক্য
পুরুষের পরিমিত অতীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-আত্মান্তিক হুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-
সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কৌলৈয় কুলাশ্রবশেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্বরূপবোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ ।

(§) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন
অতীষ্ট বস্তু নাই, যাহা যজ্ঞগৃহেই না—যজ্ঞগৃহে পাওয়া যায়, বরং রাজ ভবনেই একপ বিস্তার বস্তু থাকে,
যাহা যজ্ঞভবনে চূর্ণভ । প্রবৃত্তি নিবৃত্তিময় কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ
সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে; পরন্তু নিত্যনির্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

এবম্ভূতং ব্রহ্ম কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ ।”
[তৈত্তিঃ, আনঃ ১] “আত্মানমেব লোকমুপাসীত ।” [বৃহদাঃ ৩।৪।১৫]
ইতি বেদনাশিষ্টৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে । যথা—‘স্ববে-
শ্মনি (*) নিধিরস্তি’, ইতি বাক্যেন নিধিসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তুণ্ডঃ সন্ পশ্চাত্তু-
পাদানে চ প্রযততে । যথা চ—কশিচৎ রাজকুমারো বালকীড়াসক্তো
নরেন্দ্রভবনাং নিষ্ক্রান্তো মার্গাদ্ভ্রষ্টো (†) নষ্ট ইতি রাজ্ঞা বিজ্ঞাতঃ স্বয়ং
জ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্যেণ বর্দ্ধিতোহধিগতবেদশাস্ত্রার্থঃ (‡) ষোড়শ-
বর্ষঃ সর্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্, ‘পিতা তে সর্বলোকাধিপতির্গাভীর্ঘোদার্য-
বাংসল্য-দৌশীল্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমাদি-(§) গুণগণসম্পন্নঃ স্বামেব নষ্টং
পুত্রং দিদৃক্ষুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি’; ইতি কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং
শৃণোতি চেৎ; তদানীমেব ‘অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মৎপিতা চ সর্ব-

পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হন ।’ ‘আত্মাকেই ‘প্রাপ্য বা দৃষ্টব্য’ রূপে উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি বাক্যে ‘বেদন’
প্রভৃতি শব্দে উপাসনাই আত্ম-লভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে । যেমন কোন লোক নিজ-
গৃহে গুপ্ত ধন আছে, জানিতে পারিয়া পবিত্র হইয়া পশ্চাৎ সেই গুপ্তধন উদ্ধারে সচেষ্ট হয়;
অথবা, যেমন কোন এক জন রাজকুমার শৈশবস্থলত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে বাজতবন হইতে নিশ্চাস্ত হইয়া
পথিভ্রষ্ট হওয়ার হারাইয়া গেল । রাজা (কুমারের পিতা) পুত্রকে জানিতেন বটে, পুত্র কিন্তু
পিতার নামাদি জানিত না; এমত অবস্থায় কোন একজন ব্রাহ্মণের যত্নে সেই রাজকুমার
পরিবর্দ্ধিত ও বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ষোড়শবর্ষবয়সে সমস্ত উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত হইলেন, এমন
সময় সে যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শ্রবণ করিতে পারে যে, ‘সর্বলোকাধিপতি এবং
গাভীর্ঘ্য, ঔদার্য্য, বাংসল্য, সংস্কার, শৌর্য্য, বীর্য ও পরাক্রমাদিগুণ সম্পন্ন তোমার পিতা হারান
পুত্র তোমাকেই দর্শন করিবার অভিলাষে রাজতবনে অবস্থান করিতেছেন ।’ তাহা হইলে সেই

পুত্রবার্থ; এবং সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই সম্বন্ধে তাহাকে পরমপুত্রবার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই
নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলভই জীবনচয়ের একমাত্র প্রয়োজন; সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবর্ত্তি বা নিবৃত্তি বোধক না
হইলেও নিম্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না; পরন্তু, সর্বপ্রয়োজনের সাংক্ৰান্ত ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই সার্থকতা
লাভ করিয়া থাকে ।

বিশেষতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি প্রকাশনই শাস্ত্রের সফলতা বা সপ্রয়োজনতার কারণ নহে; পরন্তু, সুখ ও দুঃখ
নিবৃত্তিরূপ পুত্রবার্থ-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের সফলতার একমাত্র কারণ । বেদান্ত-শাস্ত্র যখন নিরতিশয় আনন্দময়
ব্রহ্মকে পুত্রবার্থরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন তাহার নিরর্থকত্ব-শঙ্কা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে
পারে না ।

(*) ‘তব বেশ্মনি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘দুর্গাং ভ্রষ্ট’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অধিপত্যবেদশাস্ত্রঃ’ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

(§) ‘ঐধ্যপরাক্রমাদিতি (খ) পাঠঃ

সম্পৎসমৃদ্ধঃ,' ইতি নিরতিশয়-হর্ষসমন্বিতো ভবতি । রাজা চ স্বপুত্রং
জীবন্তমরোগমতিমনোহরদর্শনং বিদিতসকলবেদ্যং শ্রুত্বা অবাগুসমস্তপুরু-
ষার্থো ভবতি ; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে । পশ্চাৎ তাবুভৌ (*)
সঙ্গচ্ছেতে চেতি ॥ ৩১ ॥

যৎ পুত্রঃ, পরিনিম্পন্নবস্তু-গোচরস্ত বাক্যস্ত তজ্জ্ঞানমাত্রেনাপি পুরুষার্থ-
পর্যবসানং বালাতুরাত্যুপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্যসদ্বাবে প্রামাণ্যমিতি । তদ-
সং ; —অর্থসদ্বাবাভাবে নিশ্চিত্তে জ্ঞাতোহপ্যর্থঃ পুরুষার্থায় ন ভবতি ।
বালাতুরাদীনামপ্যর্থসদ্বাবভ্রান্ত্যেব (†) হর্ষাত্যুৎপত্তিঃ । তেষামেব তস্মিন্নপি
(‡) জ্ঞানে বিঘ্নমানে যত্নার্থভাবনিশ্চয়ো জায়েত ; ততস্তদানীমেব হর্ষাদয়ো
নিবর্তেরন । উপনিষদেষপি বাক্যেযু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্য্যভাবনিশ্চয়ে

কুমার বেকপ তৎক্ষণাৎ 'আমাব পিতা জীবিত আছেন, এবং তিনি সর্বসম্পদে ধনী ।'
এই মনে করিয়া যার পর নাই আশ্লাদিত হন, বাজাও পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অত্যন্ত
প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন । পরে সেই পুত্রের আনয়নেও
বদ্বপব হন ; এবং শেষে তাহারা উভয়ে (পিতা-পুত্র) একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন । [ব্রহ্ম
প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশও ঠিক তদ্রূপ] ॥ ৩১ ॥

আরও যে বলা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধক বাক্যের বাক্যার্থপ্রতীতিই কেবল পুরুষার্থে
পর্যবসিত হয়, অর্থ্যং শ্রোতা ঐক্লপ বাক্য হইতে একটা অর্থ প্রতীতি কবিরায় পরিভুট্ট হয মাত্র,
আব কিছু প্রাপ্তব্য বা কর্তব্য আছে বলিয়া মনে কবে না । অতএব, বালক ও রোগার্ত
ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্ত কথিত বাক্যের গায় ঐ সকল বাক্যেরও তদ্বোধিত অর্থের সদ্ভাবে
(অস্তিত্বে) কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই ; অর্থ্যং ঐ জাতীয় বাক্যাবগত অর্থ যে, সত্য সত্যই
থাকিবে, তাহা নহে । এ কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই বাক্যাবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা
যদি নিশ্চিত জানা যায় ; তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাত অর্থ কখনই পুরুষার্থেব (হর্ষাদি প্রয়োজনের)
নিমিত্ত হইতে পারে না । আর বালক ও আতুর প্রভৃতির যে, [ঐক্লপ বাক্য] হর্ষাদির উৎপত্তি
হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তদুপযুক্ত অর্থ আছে, এই বিশ্বাস বশতঃই হইয়া থাকে । সেই
বাক্যার্থ জ্ঞানের পর তাহাদেরও যদি তদুপযুক্ত অর্থের (বস্তুর) অসদ্বাবিষয়ে নিশ্চয়ান্বক জ্ঞান
জন্মে ; তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎই তাহাদের সেই হর্ষাদির নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারে । [এইরূপ]
উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহেও যদি ব্রহ্মাস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্য্যের অভাব নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে
ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সমুদিত হওয়া সম্ভবে সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থে অর্থ্যং পুরুষের কোনরূপ

(*) 'শাস্ত্রভুভৌ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) 'ভ্রান্ত্য' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) 'তস্মিন্নেব' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্য্যবসানং ন স্যাৎ। অতঃ “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং নিখিল জগদেককারণং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সার্বজন্য-সত্য-সংকল্পত্যাগনন্তকল্যাণগুণাকরমনবধিকৃতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৭॥ [চতুর্থ সমনুযাধিকরণং সমাপ্তম্।]

প্রয়োজন-সাধনে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। অতএব, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি বাক্য যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য, সর্বজন্য ও সত্যসংলগ্নতা প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণের আকব এবং অবধি ও অতিশয়রহিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে; ইহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত (●) ॥ ১।১।৮ ॥

॥ চতুর্থ সমনুযাধিকরণ সমাপ্ত। চতুঃস্থত্রী সমাপ্ত হইল ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—চতুর্থ অধিকরণে প্রদান হঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সংশয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অনন্তর পূর্বপক্ষ বা আপত্তি ইহাছিল—

১। অমুষ্ঠান-যোগ্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই যখন বেদশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন যে সকল বাক্যে ঐরূপ ক্রিয়াধুষ্ঠানের বিধান আছে, সেই সকল বাক্যই প্রমাণ; ক্রিয়াপ্রতিপাদনহীন কোন বাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে যখন অমুষ্ঠান-যোগ্য কোন ক্রিয়াই উল্লেখ নাই, তখন ঐ শাস্ত্র প্রমাণ হইবে কিরূপে?

২। মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করা ও অকর্তব্য বিষয় হইতে নিবর্তিত করা ই শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন। যে শাস্ত্র মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয় গ্রহণ করিতে এবং অকর্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। নিতাসিদ্ধ ব্রহ্ম যখন নিজেরই স্বরূপ—ত্যাগ বা গ্রহণের যোগ্য নহে; তখন তদুপদেশক বেদান্ত শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং অপ্রমাণ।

৩। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলেও কর্তৃ-কাজোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্ত অবশ্য-বস্তুব্য :য, কল্প, কৰ্ত্তা ও দেবতাদি, তৎপ্রকাশক বলিয়া—অথবা বেদান্তশাস্ত্রেও যে সকল উপাসনাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, তৎপ্রকাশক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম প্রকাশক বলিয়া নহে। অতএব, বেদান্ত-শাস্ত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপৰ্য্য নাই, সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারেন না। এতদন্তরে বলা হইয়াছে—

৪। একমাত্র ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য নহে, ‘ইহা সৰ্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি অক্রিয়াবোধক বাক্যও যখন ভঙ্গ-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, তখন অক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ বা সফল হইবে না কেন? আর যেখানে বাক্যোপদিষ্ট বিষয়ে অমুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে; সেইখানেই ঐরূপ নিরম; সুতরাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অভাব অপ্রমাণের কারণ নহে।

৫। যে বাক্যে পুরুষার্থের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ পুরুষের প্রচোজনীয় বিষয়ের সমুৎপন্ন আছে; সেই বাক্যই সার্থক ও প্রমাণ; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিই প্রমাণের একমাত্র কারণ নহে। বেদান্ত শাস্ত্রে যখন পরম পুরুষার্থরূপী সাক্ষী ব্রহ্মই ‘প্রাপ্তব্য’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; তখন তাহার প্রামাণ্য-সংশয়ের কোন কারণ নাই।

৬। এই এসঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ বিষয়ে জীবের স্বরূপ সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত। বাক্যার্থজ্ঞান ও ধ্যান, এতদন্তরে ব্রহ্মসাক্ষ্যকার-হেতু বিচার প্রকৃতি বিষয় সমূহ বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে। উপসংহারে

দ্বিতীয় খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

অক্ষহস্ত

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

নিম্নোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহঁতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত

COTTON PRESS

PRINTED BY JYOTISH CHANDRA GHOSH

57, Harrison Road, Calcutta.

শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়ে।

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
প্রথম পাদে—		
৫ম ঈক্ষত্যাদিকরণ—	৩৩৭—৩৫৬,	০
(৫ম -১২ সূত্র,)		
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকাবগানইহকথন—	৩৩৭,	০
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্বশক্তি ও সমর্থন—	৩৩৮,	১
প্রধানের অশব্দত্ব প্রতিপাদন ও জগৎকারণত্ব থগুন—	৩৪০,	১
৬ষ্ঠ সূত্র—		
ঈক্ষণশ্রুতিব গোণার্থকল্পনাপূর্বক প্রধানের ঈক্ষিত্বসম্ভাবনা—	৩৪২,	১
প্রধানের ঈক্ষিত্ব নিবসন—	৩৪৩,	১
৭ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থগুন—	৩৪৫,	১
৮ম সূত্র—		
তৈয়দ্বচনেব অভাব প্রযুক্ত প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থগুন—	৩৪৬,	৭
৯ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দবাচ্যত্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাবিবোধপদর্শন—	৩৪৭,	৫
১০ম সূত্র—		
স্বয়ম্ভুত্ব সময়ে জীবের সং-স্বরূপ প্রাপ্তিশবণহেতু প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থগুন—	৩৪৮,	৬
১১শ সূত্র—		
সমস্তবেদান্তবাক্যে ব্রহ্মকাবগত্বাবগতি হেতু প্রধানের জগৎ- কারণত্ব নিরাস ও ব্রহ্মের কাবগত্বস্থাপন—	৩৫১,	৫
১২শ সূত্র—		
সত্যসংকল্পত্বাদি শ্রুতিবলে সপ্তম ব্রহ্মের জগৎকাবগত্ব সমর্থন—	৩৫২,	৭
নির্কিংশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ থগুন—	৩৫৪,	১০
ষষ্ঠ আনন্দময়াধিকরণ—	৩৫৬—৪০৭,	০
(১৩—২০ সূত্র)।—		
অধিকরণের ভূমিকা—	৩৫৬,	৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
শ্রুত-কৃত 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন এবং		
পূর্ব পক্ষে জীবার্থক্য কল্পনা—	৩৫৮,	১
শাখাচন্দ্রাদি দৃষ্টান্তানুসারে আনন্দময়ের জীবিত সমর্থন—	৩৫৮,	৮
শঙ্কর-সম্মত 'পুচ্ছব্রহ্ম' প্রতিব বিচার—	৩৬১,	১
সিদ্ধান্ত — আনন্দময়ের পবিত্রত্ব নিরূপণ —	৩৬৪,	১১
'আনন্দময়ের' জীবিত পক্ষ খণ্ডন—	৩৬৮,	৫
পরব্রহ্মের জীবিত ও জগৎকাবচভাবের মিথ্যাত্ব খণ্ডন ও		
তত্ত্বমাত্রাবিরোধ্য 'লক্ষণা' প্রদর্শন—	৩৭১,	১
'তত্ত্বমসি' প্রবৃতি মহাবাক্য উপনক্ষে সামান্যবিকল্পণ্য বিচার	৩৭৪,	৭
এবং তৎপননে ত্রৈমিনীয়া 'অকণাবিকল্পন ভাব' প্রদর্শন—	৩৮২,	১
স্বত্বার্থেব উপনংহাব—	৩৯১,	৩
১৪শ সূত্র—		
ভূমিকা—ময়ট প্রত্যয়ের বিকারার্থ-শঙ্কা —	৩৯৪,	৫
ময়ট প্রত্যয়ের প্রাক্ত্যর্থ্য কথন—	৩৯৬,	১
১৫শ সূত্র—		
আনন্দহেতু কথন দ্বারা আনন্দময়ের পরমানন্দ সমর্থন—	৩৯৮,	২
১৬শ সূত্র—		
মানববর্গিক হেতুতে আনন্দময়ের পরমানন্দ সমর্থন —	৩৯৯,	৬
১৭শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উত্তরাবস্থাপন্ন জীবের আনন্দময় পক্ষে অমুপপত্তি প্রদর্শন—	৪০০,	৭
১৮শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উত্তরাবস্থাপন্ন জীবের আনন্দময় হইতে ভেদ প্রদর্শন—	৪০৪,	৮
১৯শ সূত্র—		
সৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল্প শ্রংগহেতু স্রষ্টা আনন্দময়ের জীব হইতে		
পার্থক্য প্রতিপাদন—	৪০৫,	১
২০শ সূত্র—		
আনন্দময়-ব্রহ্মণ্ডে জীবের আনন্দপ্রাপ্তি কথন ও তন্নিবন্ধন জীব		
হইতে আনন্দময়ের ভেদ প্রতিপাদন —	৪০৬,	১
সপ্তম অন্তরধিকরণ—	৪০৮—৪১৭,	০
(২১ সূত্র—২২ সূত্র)		

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পূর্বপক্ষ—আদিভামণ্ডলস্থ ও অক্ষিনব্যাস্ত পূর্বষেব জীবভাব ও দেবভাব প্রভৃতি সম্ভাবনা—	৪০৮,	১
সিদ্ধান্তঃ—আদিত্য ও অক্ষিব নব্যবর্তী পুরুষেব পরব্রহ্মস্থাপন—	৪১১,	৬
পরব্রহ্মের সগুণত্ব ও ভক্তানুগ্রহার্থ বিচিত্র-জগদাকারে আবির্ভাব কথন—	৪১৩,	৩
২২শ সূত্র—		
ভেদোক্তি নিবন্ধন অক্ষ্যাদিত্য-পুরুষেব জীব হইতে পার্থক্যপ্রদর্শন—	৪১৮,	৭
অন্তিম আকাশাবিকরণ— (২৩শ সূত্র)	৪১৭—৪২৪,	৫
পূর্বপক্ষ—আকাশ শব্দের ভূতাকাশদ্বন্দ্ব—	৪১৭,	৯
সিদ্ধান্ত—আকাশ শব্দের পরব্রহ্ম প্রতিপাদন—	৪২১,	৭
নবম প্রাণাধিকরণ— (২৪শ সূত্র)	৪২৫—৪২৬,	৫
আকাশ দৃষ্টান্তে প্রাণ শব্দের পবনাদ্ব্যর্থক নিরূপণ—	৪২৪,	৮
দশম জ্যোতিরধিকরণ— (২৫শ—২৮শ সূত্র)	৪২৬—৪৩৩,	৫
পূর্বপক্ষ—জ্যোতিঃ শব্দের আদিত্যাদি অর্থশব্দা উত্তাবন—	৪২৬,	৯
সিদ্ধান্ত—জ্যোতিঃ শব্দের পরব্রহ্ম প্রতিপাদন—	৪২৮,	৮
২৬শ সূত্র—		
গায়ত্রী নামক ছন্দেব উল্লেখ হেতু জ্যোতিঃ শব্দের অব্রহ্মার্থতাশঙ্কা এবং তাহার পবিহার সম্পাদন—	৪২৯,	৭
২৭শ সূত্র—		
ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়কে পূর্বোক্ত ‘গায়ত্রী’ পাদরূপে নির্দেশ করার উক্ত গায়ত্রীশব্দের অব্রহ্মার্থতানিরূপণ—	৪৩১,	৫
১৮শ সূত্র—		
সম্বোধ ও পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ হওয়ার উক্ত ‘জ্যোতিঃ’ পদার্থের অব্রহ্মার্থতাশঙ্কা, ও তাহার পবিহার—	৪৩২,	৩
একাদশ ‘ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ’— (২৯—৩২সূত্র)	৪৩৪—৪৪৩,	৫,

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রপ্রোক্ত ‘প্রাণ’ শব্দের জীবাদি অর্থপরত্যাশকা এবং সিদ্ধান্তে পরমার্থার্থ-নিরূপণ—	৪৩৪,	১
৩০শ সূত্র—		
পুনশ্চ জীবার্থত্বশকা—	৪৩৬,	৩
অধ্যাত্ম উপদেশেব বাহ্য্য দর্শনে তাহাব ব্রহ্মার্থতা স্থাপন—	৪৩৭,	৩
“অধ্যাত্ম সম্বন্ধভূমি” কথার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—	৪৩৮,	১
৩১শ সূত্র—		
শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে ইন্দ্রকৃত উপদেশেব পবিত্রপবিত্র সমর্থন—	৪৩৯,	১
৩২শ সূত্র—		
ইন্দ্রোক্ত ‘প্রাণ’ শব্দের মুখ্য প্রাণাদি-অর্থবোধকতা শকা ও তৎপরিহাব—	৪৪১,	১
প্রথমপাদ সমাপ্ত।		

দ্বিতীয় পাদে—

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
ভূমিকা—		
প্রথম পাদের সহিত দ্বিতীয় পাদের সম্বন্ধ-নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথম পাদোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন—	৪৪৪,	১
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বক্তব্য বিষয়েব বিশ্লেষণ—	৪৪৬,	৬
১ম, সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণ—	৪৪৭—৪৬৩,	৪
(১—৮ সূত্র পর্য্যন্ত)		
পূর্বপক্ষ—শ্রুত মনোমরাদিশুণ্ণবিশিষ্ট পদার্থেব জীবত্ব সমর্থন—	৪৪৭,	১
পক্ষান্তরে, শ্রুত ব্রহ্মশব্দের জীবার্থত্ব সমর্থন—	৪৫০,	৪
সিদ্ধান্ত—মনোমরাদিশব্দ ও ব্রহ্ম শব্দের পবিত্রার্থত্ব নিরূপণ—	৪৫১,	১১
২য় সূত্র—		
‘মনোমরাদি’বাক্যোক্ত শুণ্ণরাশির ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপপাদন—	৪৫৪,	৬
৩য় সূত্র—		
৪য় সূত্র—	৪৫৬,	১০

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৪র্থ সূত্র—		
জীবের পক্ষে কর্তৃ-কর্মবিবোধ প্রদর্শন —	৪৫৭,	৫
৫ম সূত্র—		
ব্রহ্মপক্ষের অনুকূল শব্দবিশেষ প্রদর্শন—	৪৫৮,	১
৬ষ্ঠ সূত্র—		
ব্রহ্মপক্ষে স্থিতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৪৫৮,	১৫
৭ম সূত্র—		
দ্বয়রূপ স্বল্পস্থানবর্তিত্ব হেতু ব্রহ্মপক্ষে অনুপপত্তি-প্রদর্শন ও তাহাব পবিহার সম্পাদন—	৪৫৯,	৬
৮ম সূত্র—		
দ্বয়ে অবস্থিতিহেতু জীবের গ্রাম্য ব্রহ্মেবও ভোগপ্রাপ্তিব আশঙ্কা ও তাহাব পরিহার	৪৬০,	৮
২য় অত্রাধিকরণ—	৪৬০—৪৭৩,	৬
(৯—১২ সূত্র)		
দ্বয়পক্ষ—ব্রাহ্মণাদি-সর্বভক্ষক পদার্থেব জীবিত্ব সমর্থন—	৪৬৩,	৫
সর্বভোক্তৃত্বহেতু উহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন—	৪৬৪,	৬
১০ম সূত্র—		
প্রাকবর্ণবলেও ব্রহ্মার্থিত্ব সমর্থন—	৪৬৫,	৮
১১শ সূত্র—		
দ্বয়পক্ষ—কর্মফলভোগেব উল্লেখ থাকায় ঐ ভোক্তাএব অব্রহ্মত্ব শঙ্কা উত্থাপন—	৪৬৬,	৪
গুহ্যপ্রতিষ্ট আত্মদ্বয়েব যথাসম্ভব জীবিত্ব ও পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৪৬৭,	৩
১২শ সূত্র—		
কঠোপনিষদেব বিশেষ বিশেষ বাক্যার্থপর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মপক্ষ সমর্থন—	৪৬৯,	১
৩য় অন্তরাধিকরণ—	৪৭৩—৪৮৫,	২
(১৩—১৮ সূত্র)		
দ্বয়পক্ষ—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষের জীবিত্ব সমর্থন—	৪৭৩,	৮
সিদ্ধান্ত—অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব নিরূপণ—	৪৭৪,	১১
১৪শ সূত্র—		
জগতের স্থিতি ও পরিচালনাদি ধর্মদর্শনে অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৪৭৫,	৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১৭শ সূত্র—			
“কং খং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতাক্ত স্মৃতিবিশিষ্টাভিধান হেতুতে পরমাত্মত্ব নির্ধারণ—		৪৭৬,	১
১৬শ সূত্র—			
উপকোশলের উপাখ্যানোক্ত মুক্তি সংবাদ দ্বারা পরমাত্মত্ব- পক্ষ সমর্থন—		৪৮১,	১
১৭শ সূত্র—			
ব্রহ্মবিখালাভের তুল্যফল বিধান হেতুতে পরমাত্মত্বসমর্থন—		৪৮৩,	৩
১৮শ সূত্র—			
নিয়তস্থিতি ও তদসম্ভব হেতুতে ছায়ায়্যা ও জীবায়ায় অক্ষিপুরুষত্ব প্রতিবেদ—		৪৮৪,	৩
৪র্থ অন্তর্গাম্যাদিকরণ—		৪৮৫—৪৯১,	০
(১৯—২১ সূত্র)			
পূর্বপক্ষ—‘অন্তর্গাম্য’ শব্দে পৃথিব্যাদিব অবিষ্ঠাত্রী দেবতা- অর্থের সমর্থন—		৪৮৫,	৩
সিদ্ধান্ত—‘অন্তর্গাম্য’ শব্দের ব্রহ্মার্থতা কথন—		৪৮৭,	৪
২০শ সূত্র—			
‘অন্তর্গাম্য’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও জীব অর্থের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—		৪৯০,	১
২১শ সূত্র—			
কাণ ও মাধ্যন্দিনশায়ীর পাঠানুসারে জীব ও অন্তর্গাম্যের ভেদ প্রদর্শন—		৪৯১,	১
৫ম অদৃশ্যত্বাদিকরণ—		৪৯২—৫০১,	১৩
(২২শ—২৪শ সূত্র)			
পূর্বপক্ষ—শ্রুতাক্ত অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থটি জীব কিংবা প্রধান, তাহা বিচার—		৪৯২,	১
সিদ্ধান্ত—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থের ব্রহ্মার্থতা স্থাপন—		৪৯৪,	১
২৩শ সূত্র—			
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ বিশিষ্ট ফলাভিধান এবং জীবাণেশাও শ্রেষ্ঠত্বাভিধান হেতুতে ‘অন্তর্গাম্য’ শব্দের জীব ও প্রধানার্থত্ব শব্দের খণ্ডন—		৪৯৫,	১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পৰাপৰেভেদে দ্বিবিধ বিজ্ঞানিক্রুপণ, তন্মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত		
অপরোক্ষ-জ্ঞানের ভক্তিক্রুপতা স্থাপন এবং অঙ্গহীন ও		
অবখাল্লুষ্ঠিত কর্মের নিখলত্ব কথন—	৪৯৬,	৩
২৪শ সূত্র—		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি ব্রহ্মরূপের উল্লেখ হইতেও অদৃশ্যাদিগুণ-		
বিশিষ্টের পবব্রহ্মত্ব সমর্থন—	৫০১,	১৩
৬ষ্ঠ, বৈশ্বানরাদিক্রুপণ—	৫০১—৫২৭,	০
(২৫—৩৩ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—বৈশ্বানর শব্দে জাঠবাগ্নি, ভূতাগ্নি ও দেবতা-		
অর্থের সম্ভাবনা প্রদর্শন—	৫০১,	১৪
দ্বিতীয় পক্ষ—পবনাদিগুণ বিধেয় ধর্মের নির্দেশ থাকায় ‘বৈশ্বানর’		
শব্দের পবনাদিগুণ নিক্রুপণ—	৫০৩,	৭
২৬শ সূত্র—		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি রূপ-নির্দেশ বশতঃ বৈশ্বানরের		
পবনাদিগুণ সমর্থন—	৫০৫,	৯
২৭শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের অত্রব্রহ্ম শব্দে—	৫০৮,	১
পুনঃ বৈশ্বানরের পরমাদিগুণ সমর্থন—	৫০৯,	১২
২৮শ সূত্র—		
পূর্বহোয় যুক্তিবলেই দেবতা ও ভূতাগ্নির ‘বৈশ্বানর’ ধ্বনি—	৫১১,	১
২৯শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের ব্রহ্মত্বপক্ষে জৈমিনির মতে অবিরোধ ও উপপত্তিপ্রদর্শন—	৫১১,	৮
৩০শ সূত্র—		
আশ্বখ্যা আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১২,	৭
৩১শ সূত্র—		
বাবরিনাক আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১৩,	৬
৩২শ সূত্র—		
জৈমিনির মতে ব্রহ্মরূপে সম্পদ উপপত্তিপ্রদর্শন—	৫১৪,	৫
৩৩ সূত্র—		
উপাসকদেহে উপাস্ত ভগবানের অবস্থিতি বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫১৫,	৮

তৃতীয় পাদে—

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১ম, দ্যুভাধিকরণ— (১—৬ সূত্র)—	৫১৮—৫২৫,	০
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্যলোক-ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়রূপে অভিহিত পদার্থের জীবন্ত সম্ভাবনা—	৫১৮,	১
সিদ্ধান্ত—ঐপদার্থের পরব্রহ্ম স্থাপন—	৫১৯,	৭
২য় সূত্র—		
মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যত্বনিবন্ধন দ্যুভাধায়তনৈয় পরব্রহ্ম সমর্থন—	৫২১,	৭
৩য় সূত্র—		
প্রকৃতি ও জীববাচক কোন শব্দ না থাকায় উচ্চাদের দ্যুভাধাশ্রয় নিষেধ—	৫২২,	৯
৪র্থ সূত্র—		
ভেদনির্দেশ হেতুতে জীবন্ত খণ্ডন—	৫২৩,	৫
৫ম সূত্র		
প্রকরণানুসারে ব্রহ্মার্থতা সমর্থন—	৫২৫,	৩
২য় ভূমাধিকরণ— (৭—৮ সূত্র)—	৫২৬—৫৩৯,	১
‘ভূমা’ শব্দের অর্থ কথন—	৫২৬,	১৬
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্য ভূমা অর্থে জীব গ্রহণ—	৫২৭,	৯
সিদ্ধান্ত—ভূমা অর্থে পরমাত্মার গ্রহণ—	৫৩০,	৩
ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপতা কথন—	৫৩৫,	৮
৮ম সূত্র—		
পরব্রহ্মেই ‘ভূমা’ সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহের উপপাদন—	৫৩৭,	৮
৩য়, অক্ষরাধিকরণ— (৯—১১ সূত্র)	৫৩৯—৫৪৪,	০
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্য ‘অক্ষর’ শব্দের প্রধান, জীব ও পরব্রহ্ম, এই অর্থদ্বয়ে শব্দা উপপাদনপূর্বক প্রধান ও জীবার্থ সম্ভাবন—	৫৩৯,	৬
সিদ্ধান্ত—সর্বজগদ্বিধারক হেতু ‘অক্ষর’ শব্দের পরব্রহ্মার্থতা স্থাপন—	৫৪০,	১৪
১০ম সূত্র—	৫৪১	৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

১১শ সূত্র

অক্ষরের সহিত পরব্রহ্মের ভেদনির্দেশ হেতুতে পরব্রহ্মার্থ

সমর্থন—

৫৪০, ৯

৪র্থ, ঈক্ষতি-কস্মাধিকরণ—

৫৪৫—৫৫০, ০

(১২ সূত্র)

ত্রিমাত্র প্রণবোপসনা প্রতিপাদন প্রতি ও তাহার অর্থ প্রদর্শন —

৫৪৬, ১

পূর্বপক্ষ—উপাস্ত ‘পব পুরুষ’ শব্দের জীবার্গত্ব কথন—

৫৪৭, ১

সিদ্ধান্ত—ঈক্ষণীয় পবপুরুষের পবমাত্ত্ব নিকপণ—

৫৪৮, ১

৫ম, দহরাধিকরণ—

৫৫০—৫৭০, ০

(১৩—২২ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—দহবাক্যস্থ ‘দহবাক্য’ শব্দের জীব ও ভূতাকাশত্ব
কথন

৫৫১, ১

সিদ্ধান্ত—সত্যাকামত্ব ও সত্যসংকল্পাদিগুণে দহবাক্যের

পবব্রহ্মত্বসমর্থন—

৫৫১, ৯

১৪শ সূত্র—

স্রুগুণি সময়ে সর্বজীবের দহবাক্যে গতিপ্রতি, দহবাক্য সথকে

একলোক শব্দের প্রয়োগ, এবং ব্রহ্মসম্বন্ধীয় গুণপ্রদর্শনে

দহবাক্যের পরব্রহ্মত্ব সমর্থন—

৫৫৬, ১০

সম্ভাব্যে, গতিপ্রতির অর্থাস্থ্য কথন

৫৫৮, ৮

১৫শ সূত্র—

দহবাক্যের বিশ্বধারণ-মহিমার পবমাত্ত্বপক্ষে উপপত্তি প্রদর্শন—

৫৫৯, ১২

১৬শ সূত্র—

অশতপাপ্যুত্থানি গুণপ্রসিদ্ধি বলে দহবাক্যের পবমাত্ত্ব

সমর্থন—

৫৬০, ৯

১৭শ সূত্র—

গুনন্ত দহবাক্যের জীবত্ব সম্ভাবনার্থক অসম্ভবত্ব দোষে

জীবপক্ষ খণ্ডন—

৫৬১, ৩

১৮শ সূত্র—

গুনন্ত দহবাক্যের জীবত্ব শব্দ উত্থাপন—

৫৬২, ৩

জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি প্রদর্শন দ্বারা জীবত্বশব্দের নিষাকষণ—

৫৬৫, ১২

১৯শ সূত্র—

জীবের অবিভারহিত অবস্থা প্রদর্শনার্থ জীবোত্তেজ কথন—

৫৬৬, ৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
২০শ সূত্র—		
অল্পতপ্ততিনিবন্ধন অত্রস্তভাবাশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন -	৫৬৭,	১০
২১শ সূত্র—		
জীব দহরাকার্ষের অমুকপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই কাৰণে		
দহরাকার্ষেব জীবত্ব নিরসন—	৫৬৮,	৯
২২শ সূত্র—		
স্মৃতিশাস্ত্রানুসারেও দহবাকার্ষেব ব্রহ্মত্ব উপপাদন—	৫৬৯,	৮
৬ষ্ঠ, প্রমিতাধিকরণ—	৫৭০—৬১০,	০
(২৩—৪১ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—অস্মৃষ্টপবিমিত পুরুষের জীবত্ব ও পবমান্তত্বশঙ্কা-		
পূর্বক জীবত্ব সমর্থন—	৫৭০,	৯
সিদ্ধান্ত—অস্মৃষ্টপবিমিত পুরুষেব পবমান্তত্ব স্থাপন—	৫৭০,	১
২৪শ সূত্র—		
মনুষ্যহৃদয়ানুসাবে অস্মৃষ্টমাত্রত্ব কথন—	৫৭২,	৩
৭ম, দেবতাধিকরণ—	৫৭৩—৫৮৬,	০
(২৫—২৯ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—মনুষ্যভিন্ন জীবের উপাসনায় অনধিকার প্রদর্শন -	৫৭৩,	৫
সিদ্ধান্ত—মনুষ্যভিন্ন দেবতাপ্রভৃতিবও উপাসনায় অধিকার স্থাপন,		
এবং দেবতার শরীরীত্ব সমর্থন—	৫৭৪,	১০
২৬শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকাৰে বহুকর্মে যুগপৎ একই দেবতার উপস্থিতিব		
অসম্ভাবনা প্রদর্শন এবং তাহার উপপাদন—	৫৭৮,	৮
২৭শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকাৰে বৈদিকশব্দে বিবোধ প্রদর্শন—	৫৮০,	১
পরিহার—দেবাদিসৃষ্টির শব্দপূর্বকত্ব প্রতিপাদন—	৫৮০,	৫
২৮শ সূত্র—		
মন্ত্রময় বেদের নিত্যত্ব সমর্থন—	৫৮২,	১০
২৯শ সূত্র—		
প্রত্যেক প্রলয়ান্তে সমানাকার সৃষ্টি সমর্থন—	৫৮৪,	১

বিবরণ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, গংক্তি।

৮ম, মধ্বাধিকরণ—

৫৮৭—৫৯১, ০

(৩০—৩২ হুত্র)

পূর্বপক্ষ—‘মধুবিজা’ প্রভৃতিতে বস্তুপ্রভৃতি দেবগণের উপাসনা-

ধিকার অসম্ভব হওয়ায় জৈমিনির মতে উপাসনায় দেবতা-

প্রভৃতির অনধিকার কথন—

৫৮৭, ৮

৩১শ সূত্র—

জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মোপাসনামাত্রে অধিকার কথন—

৫৮৯, ৪

৩২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাদরায়ণের মতে দেবগণেরও বিজ্ঞাধিকার সমর্থন—

৫৯০, ১

৯ম, অপশূদ্রাধিকরণ—

৫৯২—৬০৭, ০

(৩৩—৩৯ হুত্র)

পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রেরও অধিকার সমর্থন—

৫৯২, ০

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৫৯৪, ৬

৩৪শ সূত্র—

ব্রহ্মবিজ্ঞার্থী জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন—

৫৯৮, ৫

৩৫শ সূত্র—

চিত্রবৎসবংশীয় অভিপ্রতাবী নামক রাজার সহিত একত্র নির্দেশ

বশতঃ জানশ্রুতিবও ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন—

৫৯৯, ৮

৩৬শ সূত্র—

বিজ্ঞাগ্রহণে উপনয়নের আবশ্যকতা থাকায় এবং শূদ্রের পক্ষে

তাহার অভাব থাকায় অনধিকার সমর্থন—

৬০০, ১০

৩৭শ সূত্র—

বেদশ্রবণ ও বেদার্থগ্রহণের নিষেধ থাকায় শূদ্রের

অধিকারাতাব সমর্থন—

৬০২, ১

৩৯শ সূত্র—

স্বতিপ্রমাণেও শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৬০২, ১৩

নির্ধিশেষ-ব্রহ্মবাদী শাক্তরমতে ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অধিকার-

ব্যবস্থার অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৬০৩, ৫

৬ষ্ঠ, প্রমিতাধিকরণ-শেষ—

৬০৭—৬১০, ০

(৪০—৪১ হুত্র)

অনুষ্ঠানপ্রমাণ পুরুষের পরমাত্ম্য স্থাপন—

৬০৭, ৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
৪১শ সূত্র—		
জ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্রহ্মের উল্লেখ থাকার অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পূর্বের		
পরমাশ্রুত সমর্থন—	৬০৯,	৭
১০ম, অর্থাস্তরত্বাধিকরণ—	৬১০—৬১৬,	০
(৪২- ৪৪ সূত্র)—		
পূর্বপক্ষ—নামরূপনিরূপক আকাশশব্দকোক্ত আত্মার মুক্ত ও পরমাত্ম		
সংশয়পূর্বক মুক্তাত্ম সমর্থন—	৬১০,	৯
সিদ্ধান্ত—সেই আকাশের পরমাত্ম হ্রাপন—	৬১২,	৪
৪৩শ সূত্র—		
হ্রুপ্তি ও উৎক্রমণসময়ে আকাশ ও জীবের ভেদ নির্দেশ		
হেতু দ্বারা পরমাশ্রুত সমর্থন—	৬১৪,	৩
৪৪শ সূত্র—		
আকাশ সম্বন্ধে ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দোল্লেখ দ্বারা আকাশের		
পরমাত্ম-পক্ষসমর্থন—	৬১৫,	১০
তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥		

চতুর্থ পাদে—

১ম, আশুমানিকাদিকরণ—	৬১৭—৬৩৩,	০
(১- ৬সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—কঠোপনিষদে “মহতঃ পরমবাক্তম” ইত্যাদি প্রয়োগ		
দর্শনে সাংখ্যপন্থিকগণিত প্রধানের জগৎকাবণ সমর্থন—	৬১৭,	১
সিদ্ধান্ত—‘অবাক্ত’ শব্দে বাক্তরূপে কল্পিত শরীরের প্রতি নির্দেশ		
বিষয়ে উপপত্তি প্রদর্শন—	৬১৯,	৭
২য় সূত্র—		
অবাক্ত শব্দে সূক্ষ্মশরীরের নির্দেশ সমর্থন—	৬২৪,	১১
৩য় সূত্র—		
তাদৃশ রূপক-কল্পনার সাংগততা প্রদর্শন—	৬২৫,	৪
৩র্থ সূত্র—		
এই অব্যক্তের জেরত্বাভাব হেতু প্রধানত্ব নিবাসন	৬২৭,	১২
৫ম সূত্র—		
প্রধানের জেরত্বাভাব-খণ্ডনপূর্বক প্রোক্ত আত্মার জেরত্ব সমর্থন—	৬২৮,	৫

বিবরণ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
৬ষ্ঠ সূত্র—		
পবন পুরুষ, তাঁহার উপাসক ও উপাসনাপ্রণালী, এই তিনটীমাত্র বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর প্রদর্শন—	৬২৯,	১০
৭ম সূত্র		
‘মহৎ’ শব্দের দৃষ্টান্তে অব্যক্তের সাংখ্যোক্ত প্রধানত্বাংশকা থগুন—	৬৩৩,	১
২য়, চমসাধিকরণ—	৬৩৩—৬৪৬,	০
(৮—১০ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—ঐহুত ‘অজা’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রধানার্থ সমর্থন—	৬৩৩,	১২
সিদ্ধান্ত—চমস দৃষ্টান্তে সাংখ্যোক্ত প্রধানের অপবিগ্রহ নিরূপণ—	৬৩৮,	১০
৯ম সূত্র—		
ব্রহ্মোপনিষদ অজাগ্রহণে হেতু প্রদর্শন—	৬৩৯,	১
১০ম সূত্র—		
খাদিত্যেব মধুত্ব কল্পনার স্থায় ব্রহ্মকারণিকা প্রকৃতিব ও অজাত কল্পনায় সম্বন্ধি প্রদর্শন—	৬৪১,	১০
‘অজা’ শব্দের শাক্যবমতোক্ত তেজ, জল, ও অন্নার্থ প্রতিপাদক থগুন—	৬৪৪,	৩
৩য়, সাংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ—	৬৪৬—৬৫৩,	০
(১১—১৩ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” শ্রুতিতে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনা প্রদর্শন—	৬৪৬,	৭
সিদ্ধান্ত—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পার্থক্য হেতু পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-পক্ষ থগুন—	৬৪৯,	১
১২শ সূত্র—		
‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থগ্রহণ নিরূপণ—	৬৫১,	৩
১৩শ সূত্র—		
পাশাখীর মতে অন্নের পরিবর্তে জ্যোতিঃ দ্বাবা পঞ্চসংখ্যা পূরণ—	৬৫১,	১৬
৪র্থ, করণত্বাধিকরণ—	৬৫৪—৬৫৯,	০
(১৪—১৫ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—“তদৈক্যত” ইত্যাদি শ্রুতির প্রধান কারণপরত্ব সমর্থন—	৬৫৪,	১
সিদ্ধান্ত—আকাশাদির কারণরূপে অবধারিত পরব্রহ্মেরই দগংকারণত্ব সমর্থন—	৬৫৬,	৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১৫শ সূত্র—		
পূর্ববর্তী বাক্য হইতে এখানে পরব্রহ্মের অল্পবৃদ্ধি হেতু তাঁহারই কারণস্বাবধারণ—	৬৫৭,	৪
৫ম, জগদ্বাচিস্বাধিকরণ—	৬৬০—৬৭১,	০
(১৬—১৮ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—“যঃ এতেবাং” এই শ্রুত্যুক্ত ‘পুরুষ’ শব্দে সাংখ্যসম্মত পুরুষ-অর্থের সমর্থন—	৬৬০,	১
সিদ্ধান্ত—‘কর্ত্তা’পদে পবমায়্যত্বকথন এবং জীবায়দর্শন পক্ষ খণ্ডন—	৬৬৪,	৭
১৭শ সূত্র—		
জীব ও মুখ্যপ্রাণপবত্ব-শঙ্কাপূর্বক তাহাব প্রত্যাখ্যান—	৬৬৭,	১
১৮শ সূত্র—		
জৈমিনির মতানুসারে পরমায়্যসত্তা জ্ঞাপনার্থ জীবের উল্লেখ নিরূপণ—	৬৬৮,	৭
৬ষ্ঠ, বাক্যানুয়াধিকরণ—	৬৭১—৬৮৯,	০
(১৯—২২ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—“আত্মা বা অব্যে দৃষ্টব্যঃ” এই শ্রুত্যুক্ত আত্মাব জীবত্ব সমর্থন—	৬৭১,	১
সিদ্ধান্ত—সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনার এই ‘আত্মা’ শব্দের ব্রহ্মার্থ স্থাপন—	৬৭৫,	১
২০শ সূত্র—		
উক্ত আত্মাব পরমায়্যত্বপক্ষে আশ্রয়স্থানামক আচার্য্যের মত—	৬৮১,	৩
২১শ সূত্র—		
ঐড়ুলোমির মতে ‘আত্মা’ শব্দের পবমায়্যত্ব উপপাদন—	৬৮২,	৮
২২শ সূত্র—		
কাশ্যপস্বনামক আচার্য্যের মতে আত্মা-শব্দের পরমায়্যার্থত্ব উপপাদন—	৬৮৪,	৩
৭ম, প্রকৃত্যধিকরণ—	৬৮৯—৭০৬,	০
(২৩—২৮ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—উপাদান ও নিমিত্ত কারণের লোকসিদ্ধ পার্থক্যানুসারে পরব্রহ্মের কেবলই নিমিত্ত-কারণত্ব সমর্থন—	৬৮৯,	২

(୩୧/୦)

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା—ପୃଷ୍ଠା,	ପୃଷ୍ଠା ।
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ପରବ୍ରହ୍ମର ନିମିତ୍ତ ଓ ଉପାଦାନକାରଣର ସ୍ଥାପନ—	୬୨୨,	୬
୨୫ଶ ସୂତ୍ର—		
ସୃଷ୍ଟିବିଷୟକ ଚିନ୍ତାପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଓ ପରବ୍ରହ୍ମର ଉପାଦାନର ସମର୍ଥନ—	୬୨୩,	୮
୨୬ଶ ସୂତ୍ର—		
ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରବ୍ରହ୍ମର ନିମିତ୍ତ ଓ ଉପାଦାନ, ଉତ୍ତରାବିଧ	—	
କାରଣର ପ୍ରଦର୍ଶକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ—	୬୨୮,	୭
୨୭ଶ ସୂତ୍ର—		
ପରବ୍ରହ୍ମର ଆତ୍ମାପରିଣତିବୋଧକ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵାରା ଓ ଉତ୍ତରାବିଧ		
କାରଣର ସମର୍ଥନ—	୬୨୯,	୮
୨୮ଶ ସୂତ୍ର—		
ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିବର୍ତ୍ତନଦ୍ଵାରାବୋଧକ ବାକ୍ୟର ଉପାଦାନ—		
ପ୍ରଦର୍ଶନ—	୭୦୦,	୯
୨୯ଶ ସୂତ୍ର—		
ବ୍ରହ୍ମର ଉପାଦାନବୋଧକ ବାକ୍ୟପ୍ରଦର୍ଶନ—	୭୦୬,	୦
୩୦ମ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀନାମିକରଣ—	୭୦୬—୦,	୦
(୨୯ଶ ସୂତ୍ର)		
ପ୍ରଥମ ହିତେ ଚତୁର୍ଥପାଦପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵାରା ବେଦାନ୍ତବାକ୍ୟର		
ବ୍ୟାଖ୍ୟାନାମିକରଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵାରା		
ଉପାଦାନବୋଧକ ଅପବାପର ବେଦାନ୍ତବାକ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନାମିକରଣ—		
ପରବ୍ରହ୍ମର ନିରୂପଣର ଉପଦେଶ—	୭୦୬,	

ଚତୁର୍ଥପାଦ ସମାପ୍ତ ।

ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥

—:~:—

ঈক্ষতের্নাশকম্ ॥১।১।৫।

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতে: (ঈক্ষধাতুর প্রয়োগহেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অমুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) [জগৎকারণ] ।

[সরলার্থঃ—ন বিত্ততে [বেদোক্তঃ] শব্দঃ [প্রমাণং] যন্ত, তৎ অশব্দং—সাংখ্য-পরিকল্পিতং প্রধানমিত্যর্থঃ । বেদে হি সাংখ্যপরিকল্পিত-‘প্রধান’-বাচকঃ কশ্চিদপি শব্দো নাস্তি ; অতঃ তৎ প্রধানং আত্মমানিকং—অত্মমানগম্যমেবেত্যর্থঃ ।

“সদেব সোমোদমগ্র আসীং,” ইত্যত্র ‘সং’-পদেন জগৎকারণতয়া অভিহিতন্ত বস্তুন ঈক্ষতে: জ্ঞানার্থকন্ত ঈক্ষধাতো: প্রয়োগাৎ, অচেতনে চ তদসম্ভবাৎ ‘সং’-পদবাচ্যাং জগৎকারণং অশব্দং—প্রধানং ন ; অপিতু সর্বজ্ঞং চেতনং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥

বেদে বাহ্য বাচক বা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, তাহাই ‘অশব্দ’ । বেদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক কোন শব্দ-প্রমাণ নাই—অত্মমানই একমাত্র উহাব অন্তিহে প্রমাণ ; এই কাবণে, উহাকে আত্মমানিক বা অত্মমানগম্য বলা হয় । প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মায়ী প্রভৃতি শব্দগুলি একার্থবোধক ।

‘হে সোম্য ! সৃষ্টিব পূর্বে এই জগৎ ‘সং’রূপে ছিল।’ এই শ্রুতিতে ‘সং’শব্দে বাহ্যকে জগৎকাবণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহাব সম্বন্ধেই আবাব ‘ঈক্ষ’ ধাতুরও প্রয়োগ বহিষাছে । ঈক্ষধাতুর অর্থ—জ্ঞান ; অচেতন প্রধানে যখন ঈক্ষণের (জ্ঞানের) একেবারেই সম্ভব হয় না, অথচ চেতন ব্রহ্মে সম্ভব হয় ; তখন ‘অশব্দ’ প্রধান কখনই সং-শব্দ বাচ্য জগৎ-কারণ হইতে পারে না ; পরন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি চেতন ব্রহ্মই জগৎকাবণ বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ১।১।৫ ॥]

“যতো বা ইমানি” ইত্যাদিজগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাত্তং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সমস্তহেয়প্রত্যনীব-কল্যাণগুণৈকতানং(*)ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমিত্যুক্তম্ । ইদানীং জগৎকারণবাদিবাক্যানামাত্মমানিক-প্রধানাদিপ্রতিপাদনানর্হতো-চ্যতে—‘ঈক্ষতের্নাশকমিত্যাदिना । ১ ।

জগৎকারণতাবোধক “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাত্ত—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সমস্ত তুচ্ছগুণবহিত ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর গুণের আকর ব্রহ্মই যে, [বেদান্ত-] জিজ্ঞাস্ত ; একথা ইতঃ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এখন জগৎকারণবাদী সেই সকল বাক্যে যে, অত্মমান কল্পিত প্রধান প্রভৃতি (প্রকৃতি* প্রভৃতি) প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই “ঈক্ষতে: নাশকং” ইত্যাদি স্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে,—। ১ ।

ইদমাস্মায়তে ছান্দোগ্যে,—“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবা-
দ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দো.
৬।২।১] ইত্যাদি । তত্র সন্দিহতে—কিং সচ্ছবদবাচ্যং জগৎকারণং
পরোক্তমানুমানিকং প্রধানম্ ? উত উক্তলক্ষণং (*) ব্রহ্ম ? ইতি । ২।

কিং প্রাপ্তং ? প্রধানমিতি । কুতঃ, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-
মেবাদ্বিতীয়ম্” ইতি ইদং-শব্দবাচ্যস্য চेतন-ভোগ্যভূতস্য সত্ত্বরজস্তমো-
ময়স্য বিয়দাদি-নানারূপবিকারাবস্থস্য বস্তুনঃ কারণাবস্থং বদতি । কারণ-
ভূতদ্রব্যাস্থাবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা । অতো যৎ দ্রব্যং যৎস্বভাবক
কার্য্যাবস্থম্ ; তৎস্বভাবং তদেব দ্রব্যং কারণাবস্থম্ । সত্ত্বরজস্তমোময়ক
(+) কার্য্যম্, ইতি গুণসাম্যাবস্থং প্রধানমেব হি কারণম্ । তদেবোপসংহত-
সকলবিশেষং সন্মাত্রমিতি “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব,” ইত্যভি-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে সোম্য ! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই
জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্করূপই ছিল । তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব—
জন্মিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন ।’ ইত্যাদি । এহলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত
শ্রুতিতে ‘সং’শব্দের অর্থ—কি সাংখ্যোক্ত প্রধান (প্রকৃতি) ? অথবা পূর্বোক্ত লক্ষণাদিত
ব্রহ্ম ? । ২।

কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন অর্থ স্থিৎ হইল ? [উত্তর—] প্রধান । কারণ ?—
‘হে সোম্য ! অগ্রে এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্করূপই ছিল’, এই শ্রুতিটি ‘ইদং’শব্দবাচ্য
[‘ইদং’শব্দে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সন্নিহিত বস্তুকেই বুঝায় ;] চेतন-ভোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ
ও তমোগুণময়, এবং আকাশাদি বিবিধ বিকারাবস্থাপ্রাপ্ত বস্তুর (জগতের) কারণাবস্থা—অর্থাৎ
উৎপত্তির পূর্ববর্তী স্থান্যাবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে । কেন না, কারণ বস্তুর যে, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি,
তাহারই নাম কার্য্যস্থ বা কার্য্যাবস্থা । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে,] যে দ্রব্য কার্য্যাবস্থায় যেরূপ
স্বভাবসম্পন্ন ; সেই দ্রব্য কারণাবস্থায়ও সেই স্বভাবেই থাকে ; সূত্রেরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়
জগৎটি—কার্য্য, আর ঐ ত্রিগুণেরই সাম্যাবস্থাস্থক প্রধান—তাহার কারণ (+) । সর্বপ্রকার
বিশেষভাববহিত সেই ‘প্রধান’ই “সদেব” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সন্মাত্র’ (‘সদেব’—সংই) বলিয়া

(*) উক্তলক্ষণমেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সম্বাদিময়ঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ।” কপিলকৃৎ এই সাংখ্যসূত্রানুসারে জানা যায় যে,
সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন বৈষম্যাবস্থা অর্থাৎ পরস্পর উপমর্দকভাবে পরিত্যাগ পূর্বক সাম্যাবস্থা অর্থাৎ
নিষ্ক্রিয়াবস্থা অবলম্বন করে ; তখনই সেই গুণত্রয়কে ‘প্রকৃতি’ ও ‘প্রধান’ প্রকৃতিশব্দে অভিহিত করা হয় ।
কলকথা—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় ‘প্রকৃতি,’ আর বৈষম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়ই কার্য্য-জগৎ । কারণের বিকারাবস্থাই
কার্য্য, আর কার্য্যের স্থান্যাবস্থা বা শক্তিরূপ পূর্বাৱস্থা ই কারণ ।

ধীয়তে ; তত এব চ কার্য্য-কারণয়োঃ নন্যত্বম্ । তথা সত্যোব একবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ ; অন্যথা, “যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদি মৃৎপিণ্ড-তৎকার্য্য-দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকয়োর্বৈরূপাক্ষ, ইতি জগৎ-কারণবাদি-বাক্যেন মহর্ষিণা কপিলেনোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে । প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তরূপেণানুমানবেষমেবেদং বাক্যম্, ইতি সচ্ছন্দবাচ্যমানুমানিকমেব, ইত্যেবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“ঈক্ষতের্নান্দম্” ইতি । ৩ ।

অভিহিত হইয়াছে । এই হেতুই কার্য্য ও কাবণের অনন্যত্ব বা অভেদও প্রমাণিত হয় । বিশেষতঃ একপ হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে (১) । আর একপ না হইলে ‘হে সোম্য ! যেমন একটা মৃৎপিণ্ড দ্বাবাই [সমস্ত মৃন্ময় জ্ঞান যায়] ;’ ইত্যাদি শ্রুত্ব্যক্ত মৃৎপিণ্ড ও তৎকার্য্যরূপ দৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টান্তিক্যেবও [বাহ্যব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে দাষ্টান্তিক বলে,] বিরূপতা বা বৈষম্য হইয়া পড়ে । অতএব, মহর্ষি কপিলোক্ত ‘প্রধান’ই জগৎকাবণবাদী বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে । আর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদর্শনে বুঝা যায় যে “সদেব” ইত্যাদি বাক্যটা অনুমানবেই অনুরূপ । অতএব আনুমানিকই (প্রধানই) ‘সৎ’শব্দের বাচ্যার্থ, বন্ধ নহে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“ঈক্ষতের্নান্দম্” (!) । ৩ ।

(১) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাস্থলে বলা হইয়াছে—“উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ, যেন অপ্রতঃ প্রতঃ ভবতি,” ইত্যাদি । অর্থাৎ হে সোম্য তুমি কি [সোম্যের গুরুকে] সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অপ্রতঃ বিষয়ও প্রতঃ হয়, ইত্যাদি । এই কথা শুণ্বেব পরশিয়া যখন বলিলেন—এইরূপ হইবে কি প্রকারে ? তদন্তরে দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞানের উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে যে, “যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বঃ মৃন্ময়ঃ বিজ্ঞাতঃ সত্যং ।” এখানে মৃৎপিণ্ড কাবণ, আর মৃন্ময় ঘটাদি তাহার কার্য্য, ঘট ও তৎকাবণ মূলতঃ, উভয়েরই গুণ ও স্বরূপ এক ; মৃৎপিণ্ডই ঘটের অব্যক্তাবস্থা, আর ঘটই মৃৎপিণ্ডের ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য ।

এখন কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকাবণ “রি একতঃ স্বভাবের হয়, তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের দৃষ্টান্তটা অনুরূপ হইতে পারে ; সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ক’ জগৎকাবণ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তটা ঠিক অনুরূপ হয় । কাবণ, এই জগৎ মূখ দুঃখ মোহাশয়ক ; সেই মূখ, দুঃখ, মোহও আবাব ব্যাক্রমে সৰ্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং প্রধানকেই জগৎকাবণ বলা উচিত ।

(১) তাৎপর্য্য—এই পক্ষম সূত্র হইতে ঘাটন সূত্রপর্য্যন্ত একটা অধিকরণ ; তাহা এইরূপে রচনা করিতে হইবে,—(১) বিষয়—“সদেব নোমোদমগ্র জসীং ।” এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘সৎ’ পদার্থ । (২) সংশয়—ঐ ‘সৎ’ পদার্থটি কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? অথবা, নিরতিশয় আনন্দময় এক ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যোক্ত প্রধানই এখানে ‘সৎ’ পদের প্রতিপাদ্য—অর্থ, কাবণ, তাহা হইলেই শ্রুত্ব্যক্ত একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-কাবণভাবের উদাহরণরূপে—মূলিক ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতে পারে । “তৎ তেজঃ প্রকৃতম্, ইত্যাদি তেজঃ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিল,” ইত্যাদি প্রযোগের স্তায় অত্রতা ‘ঈক্ষণ’ও গোণার্থক, প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ—জ্ঞান নহে । (৩) উত্তর—“তৎ ঈক্ষতঃ,” ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বহুভাব প্রাপ্তির সংকল্পরূপ ঈক্ষণের উল্লেখ থাকার এবং মূখ্য ঈক্ষণ সম্ভবে গোণত্ব কল্পনার অন্তর্ভাবনা হেতু, বিশেষতঃ তেজঃ প্রকৃতির ঈক্ষণ স্থলেও তেজের অন্তর্ধ্যমী পরমেশ্বরেরই ‘ঈক্ষণ’ পরিগ্রহ বশতঃ এখানে গোণভাবে জড় প্রধানের ঈক্ষণ কল্পনা করা যাইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—ত্রয়ের শাস্ত্রপ্রমাণকর্তৃমিত্তি এবং তদ্বিজ্ঞানে জীবের মুক্তি লাভ ।

যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি, তৎ ‘অশব্দম্’, আনুমানিকং প্রধান
মিত্যর্থঃ । ‘ন’ তৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যম্ । কুতঃ? ‘ঈক্ষতেঃ’—
সচ্ছন্দব্যাচ্যসম্বন্ধি-ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতের্ধাতোঃ শ্রবণাৎ—“তদৈ-
ক্ষত—বহু স্তাং, প্রজায়েয়” ইতি । ঈক্ষণক্রিয়াযোগশ্চাচেতনে প্রধানেন ন
সম্ভবতি ; অত ঈদৃশেক্ষণক্ষমশ্চেতনবিশেষ এব সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ পুরু-
ষোত্তমঃ সচ্ছন্দাভিধেয়ঃ । তথা চ সর্বেষুপি সৃষ্টিপ্রকরণেযু ‘ঈক্ষা’-পূর্ব্বিকৈব
সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে । “স ঐক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকান্
অসৃজত” । [ঐতঃ ১।১।২] । “স ঈক্ষাক্রে...স প্রাণমসৃজত” [প্রশ্নঃ
৬।৩—৪] ইত্যাদিষু । ৪ ॥

ননু চ, কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্ । সত্যম্ ; সর্বকার্য্যানু-
গুণ এব সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সত্যসংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-
শরীরকঃ । যথাহ—

নিশ্চয়ই যদ্বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণেব অভাব ; তাহাই অশব্দ—আনুমানিক, অর্থাৎ
‘প্রধান’ কেবলই অনুমান প্রমাণগম্য (*) । সেই ‘প্রধান’ জগৎকারণবোধক বাক্যের প্রতিপাঠ
নহে । কেন ?—ঈক্ষতিহেতু ; অর্থাৎ ‘তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা কবিলেন—আমি বহু
হইব—জন্মিব ।’ এই শ্রুতিতে যে, ‘সং’ শব্দবাচ্য—‘সং’-পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপাব বা কার্য্যবিশেষ-
বোধক ‘ঈক্ষ’ ধাতুর শ্রবণ বা উল্লেখ আছে, তাহাই ইহার হেতু । অচেতন প্রধানেন কখনই
‘ঈক্ষণ’ (আলোচনা) ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পাবে না ; অতএব, তাদৃশ আলোচনা-সমর্থ, সেই
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমই (বাস্তুদেবই) ‘সং’-পদের বাচ্যার্থ, [অপর কেহ নহে] ।
দেখ, ‘তিনি আলোচনা কবিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব ।’ ‘তিনি এই সমস্ত লোক
সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন ।’ ‘তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ।’ ইত্যাদি
সমস্ত সৃষ্টি-প্রকরণেই ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টিব কথা জানা যায় । ৪ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক ? [তাহা
হইলে ত ব্রহ্মের পরিবর্তে প্রধানকেই জড়জগতের কারণরূপে কল্পনা করা সম্ভব হয় ?] হাঁ, একথা
সত্য বটে ; কিন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প এবং হৃদয় ও জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তমও

(*) তাৎপৰ্য্য—বৈদান্তিকগণ বলেন—বেদের কৃত্তাপি ‘প্রধান’ বা ‘প্রকৃতি’ বোধক কোন শব্দ নাই,—
উহা কেবল কার্য্য-কারণের একরূপতা-নিরমাহুসারি অনুমানগম্য-মাত্র । এই কারণে—‘প্রধানকে’ ‘আনুমানিক’
বলা হইয়া থাকে ।

“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥” [শ্বেতাস্বং ৬৮] ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [মুণ্ডং ১।১।৯] “যস্যাব্যক্তং শরীরম্, ...যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, ...এষ সর্বভূতান্তরাঙ্গা অপহতপাপ্মা” [স্ববালোং ৭।৬—৭] ইত্যাদি। তদেতৎ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূং ২।১।৪] ইত্যাদিসু প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ সৃষ্টিবাক্যানি ন প্রধান-প্রতিপাদন-যোগ্যানীতৃত্যুচ্যতে। বস্তুবিরোধস্তু তত্রৈব পরিহরিষ্যতে।

যত্বেত্তং—প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তযোগাদনুমানরূপমেবেদং বাক্যমিতি। তদ-সং; হেতুপাদানাং। “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব-বিজ্ঞানে প্রতিপাদয়িষিতে সর্বাত্মনা তদসম্ভবং মহানশ্রু (*) তৎসম্ভব-মাত্রপ্রদর্শনায় হি দৃষ্টান্তপাদানম্। (†) ঈক্ষত্যাদিশ্রবণাদেব হি অনুমান-গন্ধাভাবোহবগতঃ ॥ ১।১ ॥ ৫ ॥

সর্বকার্যেব অনুগুণ বা অনুকূলই বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহার (ভগবান্বেব) বিবিধ-প্রকার নিবর্তনীয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাহার তপস্তাস্বরূপ।’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাহার শরীর, তিনি সর্বভূতের অন্তর্ভাবী ও নিষ্পাপ।’ ইত্যাদি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে] “ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত আপত্তির সমাধান করা হইবে। এই কারণেই সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহকে ‘প্রধান’ প্রতিপাদনে অযোগ্য বলা হইতেছে। [পূর্বোল্লিখিত] বস্তুবিরোধও সেই স্থানেই (“ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রেই) পরিহৃত বা মৌল্যাসিত হইবে।

আর যে, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তেব উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যকে অনুমানেবই অনুরূপ বলা হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, এখানে কোন হেতুব (সমর্থক কারণের) উল্লেখ নাই। [অথচ অনুমান মাত্রেরই একটা নির্দোষ হেতুব উল্লেখ থাকা, একান্ত আবশ্যক]। বিশেষতঃ ‘যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়;’ এই কথায় উদ্ভালক প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিপাদনের ইচ্ছা করিলে পর, যেতকত যখন উহা সর্বতোভাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন; তখন কেবল উহার সম্ভাবনা-প্রদর্শনার্থ বা সম্ভবাবশঙ্কা-নিবাসার্থই উক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, (কিন্তু অনুমানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে নহে)। এখানে যে, অনুমানের গন্ধমাত্রও নাই; তাহা-‘ঈক্ষতি’ প্রভৃতি প্রয়োগ শ্রবণেই বেশ প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রুতান্ত্র প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যদি অনুমানেরই অঙ্গ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তৎপশ্যু হেতুবিশেষেরই উল্লেখ থাকিত, কিন্তু, ‘ঈক্ষণাদি’ শব্দের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাতার্থের সমর্থন করিবার আবশ্যক হইত না ॥ ১।১ ॥ ৫ ॥

(*) মহা ভক্ত সম্ভব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ঈক্ষত ইত্যাদি ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

অথ স্মৃৎ—ন চেতনগতং মুখ্যমীক্ষণমিহোচ্যতে ; অপি তু প্রধানগতং
গৌণমীক্ষণম্ ; “তেজঃ ঐক্ষত । তা আপ ঐক্ষন্ত”, [ছান্দো ০ ৬২।৩—৪]
ইতি গৌণেক্ষণসাহচর্যাৎ । ভবতি চ অচেতনেষপি চেতনধর্মোপচারঃ ।
যথা—“বৃষ্টিপ্রতীক্ষাঃ শালয়ঃ ।” “বর্ষণে বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ” [রামায়ণ-হুন্দর ০
২.৯।৩] ইতি । অতো গৌণমীক্ষণম্ ইতি, ইমামাশঙ্কামনুভাষ্য পরিহরতি—১

গৌণশ্চেতনাত্মশব্দাদ্ ॥১।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণঃ (মুখ্যার্থবোধক নহে) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলা যায় না),
আত্মশব্দাৎ (‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ বশতঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—আসন্নপতনে অচেতনেপি নদীকূলে ‘কূলং পিপতিষতি’ ইতি চেতনবহুপচার-
দর্শনাৎ, “তং তেজঃ ঐক্ষত ।” ইত্যাদৌ অচেতনগত-গৌণেক্ষণ-সাহচর্যাৎ চ “তদ্ ঐক্ষত”
ইত্যত্রাপি ঐক্ষতিপ্রয়োগো গৌণঃ (উপচারিক এব) ইতি চেৎ ? ন ; কস্মাৎ ? ‘আত্ম’-
শব্দাৎ । “সদেব সোম্যোদম্” ইত্যত্র ‘সৎ’-পদাভিহিতে ঐক্ষতিরি “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্, তং
সত্যং, স আত্মা” ইতি চেতনবাচিন ‘আত্ম’শব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ । নহি চেতনং শ্বেতকেতুং
প্রতি অচেতনস্ত প্রধানস্ত আত্মেনোপদেশো গ্ৰাহ্য ইতি ভাবঃ । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”, “তং
স্বষ্টা তদেবানুপ্রাবিশং, সৎ চ, ত্যং চ অভবৎ,” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ তেজঃপ্রভৃতীনাংপি
চেতনাধিষ্ঠিতত্বাবগমাৎ তত্র তদধিষ্ঠিতস্ত চেতনশ্বেত মুখ্যমীক্ষণং সংগচ্ছতে ; প্রকৃতে তু ন
তথা, ইত্যশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অচেতন নদীকূলকে পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া ‘নদীকূলটী পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে’, এইরূপে
চেতনোচিত ‘ইচ্ছাব’ গৌণপ্রয়োগ করিতে দেখা যায় ; তদনুসাবে, এবং এই প্রকরণেই ‘সেই
তেজঃ আলোচনা করিলেন’, ইত্যাদি স্থলে অচেতন তেজঃপ্রভৃতিতেও গৌণভাবে ঐক্ষণের প্রয়োগ
দৃষ্ট হয় ; তৎসাহচর্য্যপ্রযুক্ত “তং ঐক্ষত” (তিনি আলোচনা করিলেন), এই স্থলেও ঐক্ষণেব
(জ্ঞানার্থক ঐক্ষণাত্মক) প্রয়োগকে গৌণ বলা যাইতে পারে ? না—তাহা বলা যায় না ; কাবণ,
এখানে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে । “সদেব সোম্যোদম্” স্থলে যাহাকে ‘সৎ’ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে ; ‘এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক ; তিনিই সত্য ; তিনিই [তোমার] আত্মা ;’
এই শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার ‘আত্ম’-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । অথচ, চেতন
শ্বেতকেতুকে কখনই ‘অচেতন ‘প্রধান’ তোমার আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দেওয়া সমুচিত হইতে
পারে না । বিশেষতঃ ‘এই সমস্ত জগৎই সেই ব্রহ্মাত্মক ; তিনি তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে
জানা যায় যে, তেজঃপ্রভৃতি পদার্থও চেতনাধিষ্ঠিত ; সুতরাং তেজঃপ্রভৃতির ঐক্ষণস্থলেও
সেই সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত চেতনেরই মুখ্য ঐক্ষণ সঙ্গত হয়, কিন্তু প্রকৃতস্থলে (প্রধান) সেরূপ
হইতে পারে না ॥ ৬ ॥]

যদুত্তং—গোণেশ্চমাহচর্যাৎ সতোহগীক্ষণব্যপদেশঃ, (*) সর্গনিয়ত-
পূর্বাবস্থাভিপ্রায়ো ‘গোণ’ ইতি । তন্ম ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং,
স আত্মা”, ইতি সচ্ছন্দপ্রতিপাদিতশাস্ত্রশব্দেন ব্যপদেশাৎ । ২ ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে চৈতন্যগত মুখ্য বা যথার্থ ‘ঈক্ষণ’ কথিত হইতেছে না ; পরন্তু, প্রধানগত গোণ ঈক্ষণই কথিত, হইয়াছে ; কারণই ঐ ঈক্ষণটি—‘সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিল, সেই জল ঈক্ষণ করিল,’ ইত্যাদি গোণ বা অমুখ্য ঈক্ষণের সহপাঠিত । অভিপ্রায় এই যে, তেজঃ প্রভৃতিব ঈক্ষণ যখন মুখ্য বা যথার্থ ঈক্ষণ (জ্ঞান) নহে, তখন তৎপ্রকরণস্থিত সংপদার্থের ‘ঈক্ষণ’ই বা গোণ বা অমুখ্য হইবে না কেন ? [দেখা যায়—] অচেতনেও চৈতন্য-ধর্মের উপচার বা আবোপ হইয়া থাকে ; যথা—‘ধাতু সমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে ।’ ‘বারিবর্ষণের দ্বারা শস্যবীজ হর্ষলাভ করিয়াছিল ।’ অতএব, উক্ত ঈক্ষণও গোণই হইবে—মুখ্য নহে । এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—“গোণশ্চেৎ ; ন, আত্মশব্দাৎ ।” ১ ।

পূর্বে যে, তেজঃ প্রভৃতির গোণ ‘ঈক্ষণ’ দেখিয়া তৎসাহচর্য্য বা সহপাঠনিবন্ধন ‘সং’পদবাচ্য জগৎ-কারণেব ঈক্ষণকেও গোণ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতিব হ্যায় সংপদার্থের ঈক্ষণও যথার্থ জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ; পরন্তু জগৎ-কারণেব যে, কার্য্যাকাষে পরিণত হইবার প্রাথমিক উত্তম বা উন্মূখীভাব, যাহার পবেই কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; সেই অবস্থাটীও জানেরই মত কার্য্যোৎপাদনের সহায় ; এই গুণে ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই “তৎ ঐক্ষত” বলা হইয়াছে (†) । না—একথা সত্য নহে ; কারণ, প্রথমে যাহাকে ‘সং’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার—‘এ সমস্তই ঐতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ এবং তিনিই আত্মা ।’ এই স্থানে ‘আত্ম’শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । ২ ।

(*) সর্গনিয়মেন ইতি গো পাঠঃ

(†) তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে সেই কার্য্য-বস্তুটী হৃদয়বাহ্য তৎকারণ থাকে ; ইহাকে ‘প্রাগবস্থা’ও বলা হয় । এই প্রাগবস্থাটী ভাবী কার্য্যেরই অনুরূপ, কর্তার চেষ্টায় পশ্চৎ অভিব্যক্ত বা প্রকাশ পায় মাত্র । যে কার্য্যের উক্তরূপ প্রাগবস্থা নাই, শত লোকের শত চেষ্টায়ও সে কার্য্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না ।

এই যে দৃষ্টমান অগৎ, ইহাও উৎপত্তির পূর্বে হৃদয়বাহ্যে প্রধানে বিলীন ছিল ; এই কারণেই ‘প্রধানের অপর নাম ‘অব্যক্ত’ । সেই অব্যক্তই চৈতন পুরুষের সান্নিধ্য লাভকর্য্য এইস্থূল অগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন কথা নাই ; পুরুষের সান্নিধ্যই সৃষ্টির কারণ । এই যে, সৃষ্টির পূর্ববর্তী কর্ণ্যামূহুর্ত্ত হৃদয়বাহ্যের নিয়ম, যাহার ফলে কার্ণ্যমাত্রই উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইতে বাধ্য । ঘটাদি কার্য্যের দ্বার জগতেরও সেই হৃদয় প্রাগবস্থারূপ গুণটি প্রকৃতিতে আছে ; এই অভিপ্রায়েই প্রকৃতপক্ষে ঈক্ষণ বা আলোচনাত্মক জ্ঞান প্রকৃতিতে না থাকিলেও কার্য্যোপযোগী সেই প্রাগবস্থারূপ গুণটি থাকায়—গোণ ঈক্ষণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; বস্তুতঃ উহা জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ॥

এতদুক্তং ভবতি,—“ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং, স আত্মা” ইতি চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চোদ্দেশেন সত ‘আত্মা’ ইত্যাত্মত্বোপদেশোহয়ং নাচেতনে
প্রধানে সঙ্গচ্ছতে ইতি । অতঃ তেজোহবমানামপি পরমাত্মবাত্মা,
ইতি তেজঃপ্রভৃতয়োহপি শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ । তথা হি—
“হন্তাহমিমাস্ত্রিশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্চ নাম-রূপে
ব্যাকরবাণি ।” [ছান্দো ৬। ৩। ২।] ইতি পরমাত্মানুপ্রবেশাদেব তেজঃ-
প্রভৃतीনাং বস্তুত্বং তত্ত্বমামভাক্ত্বক্ষেতি—“তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষত”
ইত্যপি মুখ্য এব ঐক্ষণব্যপদেশঃ । অতঃ সাহচর্য্যাদপি “তদৈক্ষত” ইত্যত্র
গৌণত্বাশঙ্কা (*)দূরোৎসারিতেতি সূত্রোক্তিপ্রায়ঃ ॥ ১। ১। ৬ ॥

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ, এবং তিনিই
আত্মা ।’ এই স্থলে চেতনাকেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে উদ্দেশ করিয়া যখন ‘আত্মত্ব’ উপদেশ কবা
হইয়াছে ; তখন অচেতন প্রধানে কখনই সেই আত্মত্বোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ
অচেতন ‘প্রধান’ কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না । অতএব, পরমাত্মাই যখন তেজঃ,
জল ও পৃথিবীরও আত্মা, তখন তেজঃপ্রভৃতি শব্দও পরমাত্মারই বাচক । দেখ - [‘পরমাত্মা
সংকল্প করিলেন যে,] ‘বেশ, আমিই এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে
(তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও আকৃতিতে ব্যক্ত করিব ।’ এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,
পরমাত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ বশতই তেজঃপ্রভৃতি পদার্থনিচয় বস্তুত্ব-লাভে ও বিশেষ বিশেষ
সংজ্ঞা-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে । অতএব, ‘সেই তেজ আলোচনা করিল, সেই জলসমূহ আলোচনা
করিল ;’ এই সমস্ত ঐক্ষণোন্মেষও মুখ্যই—গৌণ নহে ; সুতরাং তেজঃ প্রভৃতির ঐক্ষণের
সাহচর্য্যবশতও যে, “তৎ ঐক্ষত” শ্রুতির গৌণত্ব শঙ্কা, তাহাও সুদূর-পর্যাহত হইল ; ইহাই
উক্ত সূত্রের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য (+) ॥ ১। ১। ৬ ॥]

(*) দূরত উৎসাহিত’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতির জগৎকারণ-বোধক ‘সৎ’পদের অর্থ যদি সত্য সত্যই সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’
হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রুতি প্রথমে “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং” (এই চেতনাকেতনাত্মক সমস্ত জগৎ তদাত্মক--
সংস্বরূপ) এইরূপে সমস্ত জগৎকে সংস্বরূপ নির্দেশ করিয়া আবার সেই জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার আত্মা
বলিয়া ‘সৎ’ পদার্থকে নির্দেশ করিতেন না, কারণ, ‘আত্মা’ বলায় উহার চেতনত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি সংপদার্থ হইত ; তাহা হইলে সেই জড় পদার্থ প্রধানকে কখনই চেতন
বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেন না । পক্ষান্তরে, চেতন বেতকেতুকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করায়
শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িত । অতএব প্রধানকে জগৎকারণ ‘সৎ’ পদার্থ বলা যায় না ।

ইতচ্চ ন প্রধানং সচ্ছন্দ-প্রতিপাদ্যম্,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নিষ্ঠস্য (উপদিষ্ট বিষয়ে নিরত ব্যক্তির) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ-প্রাপ্তিব উপদেশ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—তন্নিষ্ঠস্য—তস্মিন্ ‘সং’-পদ-বাচ্যে জগৎকারণে নিষ্ঠা—তৎপরতা একাগ্রতা যন্ত, তন্ত—“তন্ত তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎশ্চে,” ইত্যনেন মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষ প্রাপ্তের বস্ত্তাবিহোপদেশাদিত্যর্থঃ। প্রধানং ন ‘সং’-পদবাচ্যং জগৎকারণং তবিত্ত-মহতি; অপিতু তস্মাৎ অন্তঃ—পবং ব্রহ্মৈব জগৎকাবণমিত্যর্থঃ।]

যদি হি অচেতনং প্রধানমেব ‘সং’-শব্দেন অভিধায় পুনস্তদেব চেতনং ঞ্চেতকেতুং প্রতি আত্মত্বেন উপদিষ্টেত; তর্হি ঞ্চেতকেতুঃ অদধানতয়া তদেব আত্মত্বেন গৃহ্ণন্ মোক্ষমার্গাৎ প্রচাবেত, অনর্থং চ ভেদেত! অতঃ ‘সং’-শব্দবাচ্যং কাবণং প্রধানং ন, ইত্যশয়ঃ ॥

‘তাহার (সেই সং-আত্মত্বের) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা মোক্ষ-লাভের অপেক্ষা; যাবৎ তিনি দেহ-নিম্মুক্ত না হন; অনন্তর অর্থাৎ দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্ত হন।’ এই ঞ্চিত্তে সেই ‘সং’-পদবাচ্য জগৎকারণে আত্মত্ব-নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় ‘সং’-পদের অর্থ কখনই ‘প্রধান’ হইতে পারে না; পরন্তু পর ব্রহ্মই ‘সং’-পদের প্রকৃত অর্থ।

আর ঞ্চিত্ত যদি প্রথমতঃ অচেতন প্রধানকেই ‘সং’-পদে উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই ‘সং’-পদার্থকেই চেতন ঞ্চেতকেতুর ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাহা হইলে সরলহৃদয় ঞ্চেতকেতুও শ্রদ্ধা বশতঃ সেই অচেতন প্রধানকেই ‘আত্মা’ রূপে গ্রহণ করিয়া মহান্নমে পতিত হইত; তাহার ফলে মোক্ষ-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনর্থময় সংসারেই নিক্ষিপ্ত হইত; অতএব ‘সং’-পদে কখনই প্রধানকে ধরা যাইতে পারে না ॥ ১।১।৭ ॥]

মুমুক্শোঃ ঞ্চেতকেতোঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সদাত্মকত্বানুসন্ধানমুপদিশ্য তন্নিষ্ঠস্য “তন্ত তাবদেব চিরং, যাবন্ম বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎশ্চে,” [ছান্দো ০ ৬।১৪।২] ইতি শরীরপাতমাত্রান্তরায়ো ব্রহ্মসম্পত্তিলক্ষণো মোক্ষ-

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ ‘সং’-শব্দের প্রতিপাদ্য বা বাচ্যার্থ হইতে পারে না; কারণ, ‘তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ রহিয়াছে।’

প্রথমতঃ “তৎ ত্বম্ অসি” ঞ্চিত্তিতে মুমুক্শু ঞ্চেতকেতুব নিকট ‘সং’ পদার্থকে ‘আত্মা’রূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া—পশ্চাৎ ‘তাহার (মুমুক্শুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব; যাবৎ সে দেহনিম্মুক্ত না হয়; অনন্তর (দেহত্যাগের পর) সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।’ এই ঞ্চিত্তিটি তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির (যে লোক ‘সং’ পদার্থকে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান বা অনুভূতি করে; তাহার) ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে কেবল দেহপাতকেই অন্তরায় বা ব্যবধান বলিয়া উপদেশ দিতেছেন।

ইতুপদিশতি । যদি চ প্রধানমচেতনং কারণমুপদিশ্যেত ; তদা তদাত্মক-
 ত্বানুসন্ধানস্ত (*) মোক্ষসাধনত্বোপদেশো নোপপত্ততে । “যথাক্রতু-
 রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি” [ছান্দো ০ ৩।১৪।১]
 ইতি তন্নিষ্ঠস্থাচেতনসম্পত্তিরেব স্যাৎ । ন চ মাতাপিতৃসহস্রৈভ্যোহপি
 বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধ-তাপত্রয়াভিহতি-হেতুভূতামচিৎসম্পত্তিমুপদিশতি ।
 প্রধানকারণবাদিনোহপি হি প্রধাননিষ্ঠস্ত মোক্ষং নাভ্যুপগচ্ছন্তি ॥ ১।১ ॥ ৭ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ১।১।৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—হেয়ত্বাবচনাং (পরিত্যাগেব উপদেশ না থাকায়) চ (৩) [প্রধান কখনই সং-
 পদার্থ হইতে পারে না ।]

[সরলার্থঃ—অত্র যদি প্রধানমেব জগৎ-কারণতয়া বিবক্ষিতং স্যাৎ ; তদা খলু অনাত্ম-নিষ্ঠায়া
 মোক্ষ-বিরোধিত্বাৎ স্বৈতকেতোঃ তন্নিষ্ঠা-বারণায় অবশ্যমেব তস্মা হেয়ত্বমুপদিশ্যেত ; ন চ তথা
 উপদিষ্টম্ । ততচ্চ নাত্র প্রধানং জগৎকারণমিত্যাশয়ঃ ॥

সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি জগৎকারণ বলিয়া শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, প্রধানে
 আত্মবুদ্ধি-স্থাপন যখন মোক্ষের বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাগের জন্ত স্বৈতকেতুকে
 উপদেশ করা হইত । অথচ, উহার হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন উপদেশই নাই ; অতএব উহা
 জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥]

এখন অচেতন প্রধানকে যদি কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইত ; তাহা হইলে সেই
 প্রধানেরই যে, ‘আত্ম’রূপে অনুসন্ধান, তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া উপদেশ করা কখনই সম্ভব
 হইত না । [অতত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] ‘পুরুষ ইহলোকে বৈরূপ সংকল্প বা অনুধ্যান করে,
 এই লোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয় ।’ সেই অচেতন
 প্রধানে নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনভাব প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারে ! কিন্তু সহস্র মাতা
 পিতা অপেক্ষাও সমধিক বাৎসল্যসম্পন্ন (লোকহিতকর) বেদ-শাস্ত্র কখনই ত্রিতাপের আঘাত
 বা আক্রমণ-বর্জক অচেতনভাব প্রাপ্তির উপদেশ করিতে পারেন না । বিশেষতঃ প্রধান-কারণ-
 বাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরাও প্রধানে আত্মবুদ্ধিসম্পন্নের মোক্ষলাভ-স্বীকার করেন না ॥ ১।১।৭ ॥

যদি প্রধানমেব কারণং সচ্ছন্দাভিহিতং ভবেৎ (*) ; তদা মুমুক্শোঃ
 শ্বেতকেতোস্তদাত্মকত্বং (+) মোক্ষবিরোধিত্বাৎ হেয়ত্বেনৈবোপদেশঃ স্মাৎ ।
 ন চ তৎ ক্রিয়তে ; প্রত্যুত উপাদেয়ত্বেনৈব—“তত্ত্বমসি ।” “তস্মৈ
 তাবদেব চিরম্,” ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ১১১৮ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্,—

প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥ ১১১৯ ॥ (±)

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ [প্রতিজ্ঞায়াঃ] (প্রতিজ্ঞার) [বিরোধাৎ] (বিরোধ
 হেতু ।]

[সরলার্থঃ—“যেনাশ্রিতং শ্রুতং ভবতি ।” ইত্যাদৌ একবিজ্ঞানেন বা সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা
 কৃতা ; প্রধানকাষণবাদে চ সা বিকথাতে । কারণবিজ্ঞানে তৎকার্য্যগামপি বিজ্ঞানং ভবতীতি
 চ নিয়মঃ । নহি প্রধানং চেতনাচেতনয়োঃ কাষণম্ । অচেতনমাত্রশ্চেব প্রধান-কার্য্যত্বাৎ, চেতনম্
 তু তৎকার্য্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন অচেতনবিজ্ঞানে সত্যপি চেতনবিজ্ঞানাভাবাৎ কুতঃ
 প্রধানবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানসম্ভবঃ ? চেতনাচেতনশরীরকস্ত তু জগৎকারণত্বে তদ্বিজ্ঞানেন সৰ্ব-
 বিজ্ঞানস্ত স্মৃতির্যং সম্ভবঃ ; অতোহপি ‘সং’-শব্দবাচ্যং প্রধানং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, এক-বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
 কবা হইয়াছে ; প্রধানকে জগৎকাষণ বলিলে সেই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ।
 কেন না, অচেতন প্রধানকে বিশেষরূপে জানিলেও তদ্বারা কখনই সৰ্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না ;
 কাষণ, অচেতন প্রধান অচেতন সৰ্বপদার্থেব কাষণ হইলেও চেতন পদার্থের কারণ হইতে
 পারে না ; স্মৃতির্যং তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? পক্ষান্তবে, চেতনাচেতনময়-শরীর-
 ধারী ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে অনায়াসেই তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে । এই
 কাষণেও সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১১১৯ ॥

এই কাষণেও ‘সং’ শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে না ; যেহেতু হেয়ত্ব-বচন নাই ; অর্থাৎ
 প্রধানই ‘সং’ পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই তাহার আত্মত্ব ধাবণা পরিত্যাগের উপদেশও থাকিত ;
 তাহা না থাকায় বুঝা যায় যে, উক্ত ‘সং’ পদার্থ প্রধান নহে ।

এখানে প্রধানই যদি ‘সং’-পদ-বাচ্য জগৎকারণ হইত ; তাহা হইলে মুমুক্শু শ্বেতকেতুর পক্ষে
 তদাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রধানকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা যখন মোক্ষলাভের প্রতিকূল, তখন
 নিশ্চয়ই সেই প্রধানাত্মত্বাবকে পরিত্যাগ্য (হেয়) বলিয়াই উপদেশ করা হইত ; অথচ সেক্ষেপ
 করা হয় নাই ; বরং “তৎ ত্বম্ অসি,” “তস্মৈ তাবদেব চিরম্,” ইত্যাদি বাক্যে তাহার উপাদেয়-
 তাই (গ্রহণযোগ্যতাই) উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১১১৮ ॥

(*)—হিতং তদ্ব্যং ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সদাক্ষকত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ হুজ্জ্বলিং শব্দর নিবাক-শ্রীনিবাস-কেশবকান্নীরভট-বলদেবানন্দতীর্থাদিভিরপরিগৃহীতম্ ।

প্রধান কারণে প্রতিজ্ঞাবিরোধে ভবতি। বাক্যোপক্রমে হেতু-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্। তচ্চ কার্যকারণোরনন্তত্বেন কারণভূত-সদ্বিজ্ঞানাং (*) তৎকার্যভূত-চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্ত জ্ঞাতত-যৈবোপপাদনীয়ম্। তত্ত্ব প্রধান কারণে চেতনবর্গস্ত প্রধান কার্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানে চেতনবর্গবিজ্ঞানাসিদ্ধে বিবক্ষ্যতে ॥১।১।৯॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

স্বাপ্যায়ঃ ॥১।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যায়ঃ [সুশ্মিন্] (সু-স্বরূপে) [অপ্যায়ঃ] (বিলয় হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সুশ্মিত্যবস্থা-নিরূপকপ্রকরণে “সত্যো সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি।” ইতি সুশ্মপ্ত জীবস্ত ‘স্বাপ্যায়’-শ্রবণাৎ অচেতনাং প্রধানাদনুদেব ‘সং’-পদবাচ্য-মিতি বিজ্ঞায়তে। স্ব-কারণে লয়ো হি স্বাপ্যায়ঃ; জীবঃ প্রতি প্রধানস্ত অকারণত্বাৎ তস্মিন্ জীবপ্রলয়াসম্ভবাৎ প্রধানকারণবাদে স্বাপ্যায়-শ্রুতিবিক্ষ্যতে। তন্মাদপি প্রধানং ন ‘সং’-পদবাচ্যঃ; অপিতু চেতনাচেতনশবীরকং ব্রহ্মৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।১০ ॥

সুশ্মপ্তি অবস্থা বর্ণন-স্থানে ‘হে সোম্য তখন (সুশ্মপ্তি কালে) জীব সতেব সহিত সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ সংস্করুপ প্রাপ্ত হয়।’ এই বাক্যে সুশ্মপ্ত জীব সম্বন্ধে ‘স্বাপ্যায়’ কথা থাকায় ‘সং’-পদার্থ যে ‘অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বেশ বুঝা যায়। কাবণ, ‘স্বাপ্যায়’ অর্থ—স্বকাবণে লয়; প্রধান যখন জীবের কাবণ নহে; তখন তাহাতে কখনই জীবের বিলয় সম্ভবে না; সুতরাং প্রধানকে ‘সং’ পদার্থ বলিলে উক্ত ‘স্বাপ্যায়’ শ্রুতির বিবোধ ঘটে; অতএব প্রধানকে ‘সং’ বলা যায় না; পরন্তু চিৎ-জড়ময় শরীরধারী ব্রহ্মকেই ‘সং’ বলিতে হইবে ॥১০॥

এই কারণেও [সংপদবাচ্য] প্রধান হইতে পারে না; ‘যেহেতু [তাহা হইলে] প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়’।

সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরোধও উপস্থিত হয়। কারণ, বাক্যের প্রারম্ভে একবিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞা কবা হইয়াছে; কার্য ও কারণের অনন্ত বা অভেদ বশতঃ কারণস্বরূপ ‘সং’ পদার্থকে বিশেষরূপে জানিলেই তৎকার্যস্বরূপ চেতনাচেতনময় এই জগৎপ্রপঞ্চও বিজ্ঞাত হইয়া যায়; এইভাবেই সেই প্রতিজ্ঞার উপপাদন বা সমর্থন করিতে হইবে। কিন্তু, প্রধানকে কারণ বলিলে, চেতনসমূহ যখন প্রধানের কার্যই নহে, তখন প্রধান বিজ্ঞানে [অচেতন সমূহের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও] চেতনসমূহের বিজ্ঞানান্ত সিদ্ধ হয় না; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাটা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১।১।৯ ॥

(*) তৎকার্যভূত-চেতনপ্রপঞ্চ ইতি (খ) পাঠস্ত অমূল্যঃ।

তদেব সচ্ছন্দবাচ্যং প্রকৃত্যাহ—“স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রেতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং ‘স্বপিতি’ ইত্যাচক্ষতে, স্বং হপীতো ভবতি ।” [ছান্দো. ৬।৮।১।] ইতি সুষুপ্তং জীবং সতা সম্পন্নং ‘স্বমপীতঃ—স্বস্মিন্ প্রলীনঃ’ ইতি ব্যপাদিশতি । প্রলয়শ্চ স্বকারণে লয়ঃ । নচাচেতনং প্রধানং চেতনস্য জীবস্য কারণং ভবতি (*) । “স্বমপীতো ভবতি”—আত্মানমেব জীবোহপীতো ভবতীত্যর্থঃ । চিরন্তনশরীরকং তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈব জীব-শব্দেনাপি (+) অভিধীয়ত ইতি (‡) নামরূপব্যাকরণশ্রুত্যন্ত্যক্তম্ । তৎ জীবশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম সুষুপ্তিকালেহপি প্রলয়কাল ইব নাম-রূপপরিষ্কা-ভাবাৎ কেবলসচ্ছন্দাভিধেয়মিতি “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি” ইত্যুচ্যতে । তথা সমানপ্রকরণে নাম-রূপবিভাগ-(§)

এই কারণেও প্রধান [‘সং’ পদবাচ্য] হইতে পাবে না ; ‘যেহেতু [জীবের] স্বরূপেই অপায় (বিলয় হয়) ।’

সেই জগৎকারণ ‘সং’ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া [শ্রুতি] বলিয়াছেন যে, ‘হে সোম্য । (স্বৈতকেতো!) তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন জীবের অবস্থা অবগত হও—এইপুরুষ (জীব) যখন সুষুপ্ত হয়, হে সোম্য ! [সে] তখন সতের সহিত মিলিত হয়,—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সেই কাৰণে লোকে ইহাকে ‘স্বপিতি’ বলিয়া থাকে; কেন না, সে তখন স্ব-স্বরূপ অপীত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি সুষুপ্ত জীবকে সতের সহিত সম্পন্ন—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে (পরমাত্মায়) প্রলীন হয়, বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । ‘প্রলয়’ অর্থই স্থায়ী কারণে লয় । অথচ, অচেতন প্রধান কখনই চেতন জীবের কারণ হইতে পাবে না । “স্বং অপীতো ভবতি” কথাটির অর্থও—জীব স্থায়ী আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । চিন্ময় বস্তু অর্থাৎ চেতন বাঁহার শরীর, এবং জীবের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই যে এখানে ‘জীব’ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে; [‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর নাম ও রূপ (আকৃতি) অভিযুক্ত করিব,’ এই] নাম-রূপ ব্যক্তীকরণ শ্রুতি-দ্বারাও উক্ত হইয়াছে । প্রলয়কালের ঠায় সুষুপ্তি কালেও কোনরূপ নাম বা আকৃতির সম্বন্ধ থাকে না; এই কারণে সেই ‘জীব’ শব্দে উল্লেখ-যোগ্য সেই ব্রহ্মও সুষুপ্তি সময়ে কেবলই ‘সং’ পদের অভিধেয় হইয়া থাকেন । এই কারণে, ‘হে সোম্য ! তৎকালে জীব সংসম্পন্ন হয়—স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—’ বলা হইয়া থাকে । সেইরূপ, এতদস্বরূপ অল্প প্রকরণেও বিভক্ত নাম-রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়

(*) ভবিতুমর্থতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) ব্রহ্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ইতি শব্দঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) বিভাগ ইতি ন পঠ্যতে (গ খ) পুস্তকে ।

পরিষদাভাবেন প্রাজ্ঞেনৈব পরিষদাং “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদন্তো ন বাহুং
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।” [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইত্যাচ্যতে। আমোক্ষাং (*)
জীবন্ত নাম-রূপপরিষদাদেব হি স্বব্যতিরিক্তবিষয়জ্ঞানোদয়ঃ। স্মৃপ্তি-
কালেহপি হি (†) নাম-রূপে বিহায় সতা সম্পরিষদন্তঃ পুনরপি
জাগ্রদশায়াং নাম-রূপে পরিষদ্যত তত্তমামরূপো (‡) ভবতীতি শ্রুত্যান্তরে
স্পষ্টমভিধীয়তে,—“যদা স্মৃপ্তঃ (§) স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাপ
এব (||) একধা ভবতি।...তস্মাদ্ভা (¶) আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং (**)
বিপ্রতিষ্ঠন্তে,” [কৌষী০ ৪।১৮।]। “তথা তে ইহ ব্যাত্তো বা, সিংহো
বা, রুকো বা, বরাহো বা, দংশো বা, মশকো বা, যদ্যদ্ববন্তি,
তথা (††) ভবন্তি।” [ছান্দো০ ৬।৯।৩] ইতি চ। তথা স্মৃপ্তং জীবৎ
“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদন্তঃ” ইতি চ বদতি।

তখন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এবং সেই প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লেষ বশতই
জীব সম্বন্ধে ‘জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ ও আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে
পাবে না।’ এই কথা বলা হইয়া থাকে। বস্তুতই মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল নাম ও রূপের
সহিত সম্বন্ধ বশতই জীবের স্ব-ভিন্ন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; [মোক্ষ কালে
নাম-রূপসম্বন্ধও থাকে না; স্মৃতবাং অপব কোন বিষয়ে জ্ঞানও জন্মে না।]

জীবগণ স্মৃপ্তি কালেও যে, নাম ও রূপ পৰিত্যাগ করিয়া সংসম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ-
অবস্থায় যে, আবাব নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই-সেই নাম ও রূপভাগী
হইয়া থাকে। এ কথা অপব শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত আছে,—‘যখন স্মৃপ্ত হইয়া কোনও
স্বপ্ন-দর্শন করে না, তখন পানেই (আত্মায়ই) সকলে একীভাব লাভ করে। [প্রবেশ সময়ে
আবার] সেই আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ আয়তন বা আশ্রয় স্থানাভিমুখে
প্রস্থান করে।’ সেইরূপ আরও আছে—‘তাহারা (স্মৃপ্ত ব্যক্তিরা) এখানে জাগ্রৎকালে
ব্যাঘ্র, কিংবা সিংহ, কিংবা বৃক (নেকড়ে-বাঘ,) অথবা ববাহ, কিংবা দংশ (ডাঁশ,) কিংবা
মশক, যেরূপ থাকে, [তৎকালেও] তাহারা সেইরূপই হয়।’ সেইরূপ অপর শ্রুতিও স্মৃপ্ত জীবকে
‘প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংপরিষদন্ত (সম্মিলিত,)’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(*) আমোক্ষমিতি (গ) পাঠঃ।

(†) স্মৃপ্তিকালেহপি ইতি (খ) পাঠঃ। (গ) পুস্তকে ‘মপিঃ’ ন দৃশ্যতে। (ঘ) পুস্তকেতু স্মৃপ্তিকালে
হি ইতি পঠ্যতে।

(‡) রূপঃ ভবতীতি ইতি (ক) পাঠান্ত পূর্বোক্তব বৈকল্যাচ্চপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব গৃহীতঃ।

(§) স্মৃপ্তঃ ইতি (ক, খ) পাঠান্ত মূলবিরুদ্ধত্বপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব সন্নিবেশিতঃ।

(||) এব হ্যেকথা ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) এতস্মাদ্ভা ইতি (ক, খ) পাঠঃ তু মূলবিশংবাদাদ্ভগ্নপেক্ষা মূলানুযায়ী (গ, ঘ) পাঠঃ পরগৃহীতঃ।

(**) ববাহবাং ইতি (ঘ) পাঠান্ত প্রতিবিরুদ্ধঃ।

অতঃ পরঃ ভবতীতি (খ) পাঠঃ। যথেন্তি (খ) পাঠঃ।

তস্মাৎ সচ্ছন্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তম
এব । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” ইতি,
সম্পত্ত্যসম্পত্তিভ্যামেতদধ্যবসায়তে—“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ” ইতি
চাহ ইতি ॥১।১।১০॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্,—

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-সামান্যাত্ [গতেঃ] (কাবণতাবগতির) [সামান্যাত্] (একরূপতা
হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ । স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ।” “তস্মাদ্ধা
এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সমুতঃ।” “স কাবণং করণাধিপাধিপো ন চান্ত কশ্চিৎ জনিতা
নচাধিপঃ।” ইত্যাদিৰু শ্রুতিবু যা চেতনকাবণতাবগতিঃ, তৎসামান্যাত্ তৎসমানার্থবাদিতার্থঃ ।
ইহাপি চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকাবণং, নাশ্চৎ প্রধানাদিকমিতি বিজ্ঞায়তে, ইতি বাক্যশেষঃ ॥

‘অগ্রে (সৃষ্টিরপূর্বে) এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল । তিনি সংকল্প করিলেন যে, আমি
সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।’ তিনিই সর্ব-
কাবণ, এবং করণবর্গেব (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধন সমূহের) অধিপতিরও অধিপতি । তাহার
জনকও কেহ নাই এবং অধিপতি বা প্রভুও কেহ নাই।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে একমাত্র চেতন
ব্রহ্মেরই কারণত্ব অবগত হওয়া যায় । তাহারই সমানার্থক অর্থ্য “সদেব” ইত্যাদি বাক্যও জগৎ-
কারণেরই প্রতিপাদক ; সুতরাং বুঝিতে পাবা যায় যে, এখানেও চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকাবণ
বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান প্রভৃতিকে নহে ॥ ১।১।১১ ॥]

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নাশ্চৎ কিঞ্চন মিমৎ । স ঈক্ষত(*)
লোকান্ নু সৃজা ইতি; ∴ ইমান্ লোকানসৃজত” [ঐতঃ ১।১:] । “তস্মাদ্ধা

অতএব, সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) ‘সৎ’-পদের বাচ্যার্থ, [প্রধান
নহে] । বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন,—‘হে সোম্য—ধ্বতকেতো! তৎকালে (স্রষ্টৃপ্তি-
সময়ে) [জীব] সতের সহিত সম্পন্ন (একীভাব) প্রাপ্ত হয় ।’ এই যে, সতের সহিত জীবের
সম্পত্তি ও অসম্পত্তি (একীভাব ও পৃথক্ভাব), তাহা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জীব
[তৎকালে] প্রাজ্ঞ আত্মার সহিতই সম্মিলিত হইয়া থাকে ।’ ইতি ॥ ১।১।১০ ॥

এই কারণেও ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; যেহেতু গতি-সামান্য দৃষ্ট হয়,—‘অগ্রে
এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না । সেই আত্মা ইচ্ছা করি-
লেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব ; তিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুদ্ভূতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তি০, অনি০, ১] । “তস্ম হ বা এতস্ম মহতো ভূতস্ম নিঃস্মসিতমেতৎ—যদ্ ঋগ্বেদঃ”, [স্ববালো০, ২] ইত্যাদিসৃষ্টিবাক্যানাং যা গতিঃ—প্রবৃত্তিঃ, তৎ-‘সামান্যত্বং’—তৎসমানার্থত্বাৎ অস্ম ; তেষু চ সর্বেষু সর্বেশ্বরঃ কারণমবগম্যতে । তস্মাদত্রাপি সর্বেশ্বর এব কারণমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১।১।১১ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ [উপনিষদে] (শ্রবণহেতু) চ (ও) ।]

[সর্বার্থঃ—অস্ত্রামেব ছানোগোপনিষদি “আত্মনঃ প্রাণঃ, আত্মন আকাশঃ ।” ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব সংপদবাচ্যস্ম আত্মনঃ কারণত্বস্ম শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রবণাদপি ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, ন প্রধানমিতি বিজ্ঞায়তে ॥

এই ছানোগোপনিষদেও ‘আত্মা হইতে প্রাণ হইল, আত্মা হইতে আকাশ হইল।’ ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘সং’ পদবাচ্য আত্মার কারণত্ব শ্রবণ হেতুও ব্রহ্মই যে, জগৎকারণ, প্রধান নহে, ইহা জানা যায় ॥ ১।১।১২ ॥]

শ্রুতমেব হি অস্মাম্ (*) উপনিষদি অস্ম সচ্ছন্দবাচ্যস্মাত্মহেন নাম-
রূপায়োর্ব্যাকর্তৃত্বং (†) সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং সর্বাধারত্বমপহতপাপুত্বা-

আকাশ সমুদ্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী [সমুদ্ভূত হইল] । ‘এই যে, ঋগ্বেদ, ইহা সেই মহৎ ভূত বা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃস্মস-
স্বরূপ অর্থাৎ অযত্ন-প্রসূত।’ ইত্যাদি সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহে গতি অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-
প্রকাশন-শক্তি ; তৎসামান্য হেতু, অর্থাৎ যেহেতু এই বাক্যও তাহারই সমান বা অনুরূপ
অর্থপ্রকাশক । সৃষ্টি-প্রতিপাদক পূর্বেকৃত সমস্ত বাক্যেই সর্বেশ্বর ব্রহ্মের কারণতা জানা যায় ;
সেই কারণে এখানেও সেই সর্বেশ্বরেরই কারণতা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১।১।১২ ॥

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; ‘যেহেতু ব্রহ্মেরই কারণত্ব-
বোধক শ্রুতি আছে।’

এই ‘সং’ পদার্থই যে, আত্ম-রূপে নাম ও রূপের কর্তা বা অভিব্যক্তক, এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি,

দিকং সত্যকামত্বং সত্যসংকল্পত্বক্ ;—“অনেন জীবেনান্নানা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো০, ৬।৩।২] । “সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা,” [ছান্দো০, ৬।৮।৬-৭] । “যচ্চাস্ত্যেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সৰ্বং তদস্মিন্ (*) সমাহিতম্ । তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৩-৫] । “এষ আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইতি ।

তথা চ ঈক্যত্বস্তরাণি—

“ন তস্ম্যঃ কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,

ন চেশিতা নৈব চ তস্ম্য লিপ্সম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো

নচাস্ম্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥” [শ্বেতাশ্বং, ৬।৯] ।

“সৰ্বদাণি রূপাণি বিচিত্র্য দীরো

নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।”

[তৈত্তি০ আরণ্যক-ব্রহ্মসূক্তে ০-৩।১২।১৩]।

সৰ্বাশ্রয়ঃ অপহতপাপু। (নির্দোষ), সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ; ইহা এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই জানা যায় ;—“এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব ।” ‘হে সোম্য ! ‘সং’ পদার্থই এই সকল প্রজার মূল, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বা বিলয় স্থান ।’ ‘এই সমস্ত বস্তুই এই সদাত্মক ; তিনিই (সংই) সত্য [এবং] তিনিই আত্মা ।’ ‘এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, এবং যাহা কিছু বিদ্যমান নাই (অতীত), তৎসমস্তই উহাতে সমাহিত বা অন্তর্নিবিষ্ট আছে । সমস্ত কাম বা অভিলাষও তাঁহাতেই নিহিত আছে ।’ ‘এই আত্মা পাপ, জবা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসাবহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প [কাম অর্থ—অভিলাষ, আর সংকল্প অর্থ—অনুকূল-প্রতিকূল চিন্তা] ।

দেখ, আরও শ্রুতি আছে, —‘জগতে তাঁহার কেহ পতি (প্রভু) নাই, ঈশিতাও (শাসন-কর্ত্তাও) নাই, কোনরূপ লিপ্স বা জ্ঞাপক চিন্তাও নাই । তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও অধিপতি, এবং তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং অধিপতি বা পরিচালকও নাই ।’ যেহেতু ধীর (অবিকৃতাত্মা) ঈশ্বর সমস্ত রূপ অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন বস্তু বিস্তার করিয়া সেই সকল বস্তুর নাম (সংজ্ঞা) করিয়া এবং নিজেই সেই সকল নামে ব্যবহার করিয়া অবস্থান করিতে—

(*) অস্মিন্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা ।” [তৈত্তি০ আরণ্য-চিতি০, ৩।১।২১] । “বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ; পতিং বিশ্বাত্মেন্নেশ্বরম্ । (*)

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [মহানার। ৩। ১।১-১২।]

“এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপুা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” (+) [স্ববালো০ ৭] ইত্যাদীনি । তস্মাৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যম্ ন প্রধানাদি-প্রতিপাদনযোগ্যম্ (‡) । অতঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সর্বেশ্বরো নিরন্ত-সমস্তদোষগন্ধোহনবধিকৃতিশয়াসংখ্যেকল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবঃ (§) পুরু-ষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্তুং ব্রহ্মেতি চ স্থিতম্ ॥ ১ ॥

অত এব নির্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মবাদোহপি সূত্রকারেণ আভিঃ প্রতীতিভিনিরন্তো বেদিতব্যঃ । পারমার্থিক-মুখ্যৈক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্তুং ব্রহ্মেতি স্থাপনাৎ । নির্বিশেষবাদে হি সাক্ষিভ্রমপ্যপারমার্থিকম্, বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তব্যং প্রতিজ্ঞাতম্ (||) । তচ্চ চেতনমতি

ছেন । ‘তিনি লোকসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন এবং সর্বাত্মক ।’ ‘দ্বিধেব আত্মা ও পবন আশ্রয়কে, এবং জগতের পতি আত্মার ঈশ্বরকে [জানিবে] ।’ ‘এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, না বায়ণ সেই সকল বস্তুই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ।’ ‘এই না বায়ণই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, প্রকাশময় ও এক ।’ ইত্যাদি । অতএব, জগৎকারণবাদী বাক্যটি ‘সাংখ্যোক্ত প্রধান’-প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না । অতএব ইহাই স্থির হইল যে, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বপ্রকাব দোষস্পর্শশূন্য, নিববধি নিবতিশয় এবং অসংখ্য কল্যাণকর গুণের মহাসমুদয়রূপ সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাস্তু (জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

অতএব, জিজ্ঞাস্তু ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা) প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারকর্তৃক উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্করমতও) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । কেন না, নির্বিশেষবাদে ঈশ্বরের সাক্ষি স্বর্গও অপারমার্থিক বা অসত্য ; (সূত্রের গোণ) । বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মই এখানে

(*) শাস্তাং শিবমচ্যুতম্ ইতি (খ) পুস্তকে অধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(+) (খ) পুস্তকেতু ‘এব নিখিলজগদেককারণং’ ইত্যধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(‡)—বাহিনী বাক্যানি ন প্রধানপ্রতিপাদন-যোগ্যানি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(§) গুণগণমহার্ণবঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) প্রতিজ্ঞাতক্ ইতি (গ, ড) পাঠঃ ।

“ঐক্ষতের্নাশকম্” ইত্যাদিভিঃ সূত্রেঃ প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং নাম চৈতন্য-
গুণযোগঃ । অত ঐক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেব । ২ ।

কিঞ্চ, নির্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরূপপাদম্
(*) । প্রকাশো হি নাম স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্যতামাপাদয়ন্
বস্তুবিশেষঃ । নির্বিশেষস্ত্য বস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্তমেব ।
তদুভয়রূপত্বাভাবেহপি তৎক্ষমত্বমস্তুতি চেৎ ; তন্ম, তৎক্ষমত্বং হি
তৎসামর্থ্যমেব । সামর্থ্য-গুণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ
স্মাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদয়মেকো বিশেষোহভ্যুপগম্যত ইতি চেৎ ; হন্ত
তর্হি তত এব সর্বভূতা, (+) সর্বশক্তিঃ সর্বৈশ্বরেশ্বরত্বং সর্বকল্যাণ-
গুণাকরত্বং সকলহেয়-প্রত্যনীকতেতাদয়ঃ সর্বৈহভ্যুপগন্তব্যঃ । শক্তিমত্বঞ্চ
কার্য্য-বিশেষানুগুণত্বম্ । তচ্চ কার্য্যবিশেষৈকনিরূপণীয়ম্ । কার্য্যবিশেষস্ত্য
নিপ্রমাণকত্বে তদেকনিরূপণীয়ং শক্তিমত্বমপি নিপ্রমাণকং স্মাৎ । কিঞ্চ,

জিজ্ঞাসুরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন ; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই “ঐক্ষতেঃ নাশকম্ ।”
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে । চেতনত্ব অর্থই চৈতন্যগুণেব যোগ বা সম্বন্ধ ;
অতএব, ঐক্ষণ-গুণহীন পদার্থ ত (ব্রহ্ম ত) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান ॥ ২ ॥

আরও এক কথা, ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রকাশমাত্ররূপ বলিলে, তাঁহার ‘প্রকাশত্ব’ই
উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না ; কারণ, [অস্ত্রেব নিকট] নিজের ও অপরের ব্যবহার-
যোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা) সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ পদবাচ্য ; নির্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই
অসম্ভব ; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের হ্রায় তাহার অচিহ্নপতাই (জড়তা) সিদ্ধ হইতে পারে । যদি
বল, স্ব-পর ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে ।
না—তাহা হয় না ; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য ; ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের
সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই নির্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

যদি বল, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে ঐ একটা মাত্র বিশেষই স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অপর
কোনও বিশেষ গুণ নহে) । ভাল, সেই শ্রুতি-প্রামাণ্যবলেই সর্বভূতা, সর্বশক্তিঃ, সর্বৈশ্বরত্ব,
সমস্ত কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বপ্রকার হেয়গুণের বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলিও অবশ্য
স্বীকার করা উচিত । শক্তিমত্ব (শক্তিশালিত্ব) অর্থ—কার্য্য-বিশেষের অল্পকূলতা, তাহাও
কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যদর্শনেই নিরূপণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ কাহার
কোন কার্য্যে শক্তি, তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই নির্দ্ধারিত হয় । কিন্তু সেই সকল কার্য্যই যদি

নির্বিশেষবস্তুবাদিনো বস্তুত্বমপি নিশ্চয়মাণম্ । ‘প্রত্যক্ষানুমানাগমস্বাভা-
ভবাঃ সবিশেষগোচরাঃ’ (*) ইতি পূর্বম্বেবোক্তম্ । তস্মাদ্বিচিত্রচেতনা-
চেতনাত্মকজগদ্রূপেণ “বহু স্যাম্” ইতীক্ষণক্ষমঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাস্তা
ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।১২ ॥ [পঞ্চমং ঈক্ষত্যধিকরণং সমাপ্তম্] ॥

এবং জিজ্ঞাসিতস্ত্র (+) তস্ত্র ব্রহ্মণশ্চেতনভোগ্যভূত-জড়রূপ-সত্ত্বরজ-
স্তমোময়-প্রধানাদ্ ব্যাব্তিরুক্তা; ইদানীং কৰ্মবশাৎ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতি-

নিশ্চয়মাণক বা প্রমাণ-হীন হয়; তাহা হইলে একমাত্র কার্য্যামুসারে নিরূপণীয় সেই শক্তিমত্তাও
(শক্তিও) অপ্রমাণ বা প্রমাণশূন্য হইতে পাবে । (*) । অপিচ, পূর্বেই প্রতিপাদন করা
হইয়াছে যে, সবিশেষ বা সগুণ বস্তুই প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাস্ত্র) ও স্বীয় অনুভবের বিষয়
হইয়া থাকে; সুতবাং নির্বিশেষ বস্তুবাদীর পক্ষে [নির্বিশেষ ব্রহ্মের] বস্তুত্বও নিশ্চয়মাণক বা
প্রমাণশূন্য (+) । অতএব, বিচিত্র চেতনাচেতনময় জগদাকারে ‘বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প-
সমর্থ পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) যে, জিজ্ঞাস্ত ব্রহ্ম পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১।১।১২ ॥

॥ পঞ্চম ঈক্ষত্যধিকরণং সমাপ্ত ॥

এ পর্য্যন্ত চেতনভোগ্য, জড়স্বভাব, সত্ত্বরজস্তমোময় প্রধান হইতে পূর্বিজিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের
ব্যাব্তি বা পার্থক্য অভিহিত হইল; ব্রহ্ম যে, শুভাশুভ কর্মের বশীভূত এবং ত্রিগুণাত্মক

(*) গমব্রহ্মানুভবাঃ সবিশেষবিষয়াঃ ইতি (খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধঃ ।

(+) জিজ্ঞাস্তস্ত্র ইতি (খ) পাঠঃ । জিজ্ঞাসিতস্যস্ত্র ইতি (গ) পাঠস্তু টীকাসম্মতঃ ।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম সর্বশক্তি, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে তাঁহার ক্ষমতা আছে । কাহার কোন কৰ্মোৎপাদনে ক্ষমতা আছে, বা নাই; তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই জানা যায় । ব্রহ্মও যে, সর্বশক্তিসম্পন্ন, তাহাও তাঁহার কার্য্যদর্শনেই স্থির করিতে হয় । তোমার মতে নিষ্কিয় ব্রহ্মের সেই কার্য্য বিষয়েই যখন কোন প্রশ্ন নাই, অর্থাৎ তাহা যখন কাহারো ব্যবহারগোচর হয় না; তখন সেই কার্য্যমাত্র-নিরূপ্য শক্তিটীও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বশক্তি, এই কথাটির কোন অর্থই হয় না ।

(৩) তাৎপর্য্য—নির্বিশেষ বস্তুবাদীর মতে যাহা তুচ্ছ বা অসত্য নহে, তাহাই ‘বস্তু’, তত্ত্বির সমস্তই অবস্তু—মিথ্যা । ব্রহ্ম কখনই তুচ্ছ বা অসত্য নহে; সুতরাং তিনিই একমাত্র ‘বস্তু’ পদবাচ্য, তত্ত্বির সমস্ত জগৎই তুচ্ছ—‘অবস্তু’ পদবাচ্য । কেহ কেহ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমতিরিত্ত্ব স্বানুভবকেও একটী প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন; তাহাদের মতামুসারেই এখানে প্রত্যক্ষাদির উল্লেখ সত্ত্বও স্বানুভবের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে । ফলকথা—যে বস্তুর কোনরূপ গুণ বা ধর্ম নাই, তবিরে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম কিংবা স্বীয় অনুভব, ইহাদের মধ্যে কাহারো প্রবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্ম যখন নির্বিশেষ, তাঁহাতে কোনপ্রকার ধর্ম বা গুণের সম্বন্ধ নাই; তখন তবিরে উক্ত কোন প্রমাণেরই গতি নাই, কাজেই ব্রহ্মের বস্তুত্ব (সত্যত্ব) বিবরণেও কোন প্রমাণ নাই, বলা বাইতে পারে ।

সংসর্গনিমিত্ত-নানাবিধানন্তুঃখসাগর-নিমজ্জনেন অশুদ্ধাৎ শুদ্ধাচ্চ প্রত্য-
গাত্মনোহন্তঃ নিখিলহেয়প্রত্যানীকং নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মকৃতিপ্রতিপাদ্যতে—

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—‘আনন্দময়ঃ’ (আনন্দময়) পদবাচ্য—[ব্রহ্ম], অভ্যাসাৎ (যেহেতু তাহারই
পুনঃপুনঃ উল্লেখ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—‘তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সমুতঃ।’ ইতি প্রকৃত্য তৈত্তিরীয়কে
“তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্তঃ অন্তর আত্মা ‘আনন্দময়ঃ’ ইতি পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—
কিমত্র ‘আনন্দময়’ শব্দেন প্রত্যাগাত্মা জীবঃ পরামুচ্যতে? অথবা পরমাত্মা? তত্র অচেতনস্ত
প্রধানস্ত দ্বৈতগুণপূর্বক-সৃষ্টাসম্ভবেহপি চেতনস্ত জীবস্ত তৎসম্ভবাৎ “তস্ত এষ এব শারীর আত্মা”
ইত্যত্র আনন্দময়স্ত শাবীরদ্রবণাচ্চ জীব এব আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতীতি হ্রাশ্চে উচ্যতে—
‘আনন্দময়ঃ’ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, ন তু জীবঃ। “কুতঃ?—“অভ্যাসাৎ,—তে যে শতং প্রজাপতে-
বানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” ইত্যেবং মানুযানন্দমাবভ্য উত্তরোত্তরোৎকর্ষণে পরমাত্মনি এব
নিবতিশয়ানন্দস্ত পর্যাবসানং ব্যবস্থাপিতং—“সৈষা আনন্দস্ত মীমাংসা ভবতি,” ইত্যাদিনা।
নহেৎ নিরতিশয় আনন্দো ব্রহ্মণোহন্তঃ জীবো বা সম্ভবতি। অতঃ পরমাত্মৈব ‘আনন্দময়ঃ’,
নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

‘সেই এই আত্মা’ হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।’ এই প্রকরণেই ‘সেই এই বিজ্ঞানময়
হইতেও যুগ্ম অপর আত্মা আছে, তাহাব নাম ‘আনন্দময়’, এই প্রতিতে ‘আনন্দময়’ শব্দের
উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই আনন্দময় শব্দের অর্থ কি জীব? না পরমাত্মা?
যদিও অচেতন প্রধানের দ্বৈতগুণপূর্বক সৃষ্টির সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জীব ত তাহার সম্ভব
হইতে পারে; অতএব, জীবই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ। তদন্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই
এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে। কারণ?—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আনন্দের
উল্লেখই ইহাব কারণ। অর্থাৎ মনুষ্যের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শত গুণিত আনন্দ
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—‘প্রজাপতির যে, শত আনন্দ, তাহা এই আনন্দময়ের একটা
মাত্র আনন্দ।’ পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, ‘ইহাই আনন্দের মীমাংসা বা শেষ।’ অর্থাৎ
ইহাতেই নিরতিশয় আনন্দ, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অল্প কোথাও নাই। উক্ত নিরতিশয় আনন্দ
যখন ব্রহ্ম ভিন্ন অতঃ একেবারেই অসম্ভব এবং জীবের আনন্দ যখন সাতিশয় বা সীমাবদ্ধ ভিন্ন
হইতেই পারে না; তখন এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দেশ করা
যাইতে পারে না ॥ ১।১।১৩ ॥]

প্রকৃতির সম্বন্ধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন, অশুদ্ধ (সংসারী) ও শুদ্ধ (মুক্ত)
জীব হইতেও পৃথক্, সর্বপ্রকাব হেয়গুণরহিত ও নিবতিশয় আনন্দময়; এখন তাহাষ্ট প্রতি-
পাদিত হইতেছে—“আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ। (*)

(*) ভাৎপর্ধ্য—‘আনন্দময়ঃ’ অধিকরণটি “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” হইতে “অস্মিন অন্ত চ তৎসংগোপ্য শান্তি।”

তৈত্তিরীয়া অধীয়তে—“স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” [তৈত্তি—আন০ ১] ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মা আনন্দ-ময়ঃ” ইতি । তত্র সন্দেহঃ,—কিময়মানন্দময়ো বন্ধ-মোক্ষভাগিনঃ প্রত্য-গাত্মনো জীবশব্দাভিলপনীয়াদন্ত্যঃ পরমাত্মা ? উত স এব ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ?—“তস্ম এষ এব শারীর আত্মা” [তৈত্তি-আন০ ৫] ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাৎ ; শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা । ১।

ননু চ জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতস্য ব্রহ্মণঃ সূত্রপ্রতিপত্ত্যর্থমন্নময়াদীন অনুক্রম্য তদেব জগৎকারণম্ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিশতি । জগৎকারণক “তদৈক্ষত” ইতি (*) ‘ঈক্ষণ’- শ্রবণাৎ সর্ববজ্রঃ সর্বৈশ্বর ইত্যুক্তম্ । ২।

তৈত্তিরীয় শাখীরা ‘সেই এই পুরুষ অন্ন-রসময় অর্থাৎ অন্ন বসের পবিণাম ।’ এইরূপ উপক্রম কবিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপ-সাংখ্যমতে পূর্বপক্ষ ; ক্ষাও ‘আনন্দময়’ আত্মা অন্তর অর্থাৎ অন্তর্কর্ত্তা—স্বল্প ।’ ইহাতে সংশয় এই যে, এই আনন্দময় আত্মা কি বন্ধ-মোক্ষভাগী ‘জীব’পদবাচ্য প্রত্যক্ আত্মা ইহাতে পৃথক্—পবমাত্মা ? অথবা সেই জীবই ? কোনটা যুক্তি-সম্মত হয় ? না—পত্যক্—জীবাত্মা । কারণ ?—‘এই ‘শারীর’ই তাহাব আত্মা,’ এই শ্রুতিতে ‘আনন্দময়কে ‘শারীর’ বলা ইহাচ্ছে । শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকার জীবাত্মাই ‘শারীর’-পদবাচ্য ॥ ১ ॥

ভাল, জিজ্ঞাসা করি—জগৎকারণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকেই অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রথমে [অনাত্মা] ‘অন্নময়াদি’ কোষগুলির উপক্রম করিয়া শেষে সেই জগৎকারণ-কেই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং সর্ববজ্র, সর্বৈশ্বর ব্রহ্মই যে, সেই জগৎকারণ, তাহাও ত “তৎ ঈক্ষত” এই ঈক্ষণবোধক শ্রুতি অনুসারে [পূর্বেই] প্রতিপাদিত ইহাচ্ছে । [তবে এখন আর সংশয় কেন ?] ॥ ২ ॥

পর্যন্ত আটটা সূত্রে পারসন্মাপ্ত হইয়াছে । এখানে এইরূপে অধিকরণ রচিত হইয়াছে । (১) বিষয়—তৈত্তিরীয়-উপনিষদে “তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানঃ” এই একরূপে পূর্বেকৃত ‘বিজ্ঞানময়’ ইহতেও স্বল্প অল্প আত্মা আছে, যহার নাম ‘আনন্দময়’ । (২) সংশয়—ঐ বাক্যে জগৎ-কারণরূপে যে আনন্দময়ের উল্লেখ আছে ; সেই ‘আনন্দময়’ কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—“অন্ত এষ এব শারীর আত্মা” অর্থাৎ এত শারীরই (জীবই) তাহার (সেই আনন্দময়ের) আত্মা, এই বাক্যে উক্ত আনন্দময়ের শারীরত্ব নির্দেশ বশতঃ ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবা-ত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, শরীর-সম্বন্ধী—শারীর আত্মা জীব ত্রিণি আর কেহ ইহাতে পারে না । জীবা-ত্মা বর্ণন চেষ্টন, তখন তাহার পক্ষে ঈক্ষাপূর্বক স্মৃতিও অসম্ভব হয় না । (৪) সিদ্ধান্ত—“সৈবা আনন্দন্ত সীমাংদা ভবতি ।” অর্থাৎ এখানেই আনন্দের ‘শেষসীমা’ বলায় এই ‘আনন্দময়’ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ ইহাতে পারে না । কেন না, জীবের আনন্দত সীমাবদ্ধ, এবং তারতম্যযুক্ত । “ঐশ্বাৎ বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানঃ” এই স্থানে জগৎকারণরূপে যে আত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পর পর তাহাকেই ‘শারীর’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রয়োজন—পূর্ববৎ ।

(৩) ইতি শ্রবণাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

সত্যমুক্তম্ ; স তু জীবাং নাতিরিচ্যতে—“অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দোঃ ৬।৩।২] । “তত্ত্বমসি (#) শ্বেতকেতো,” [ছান্দোঃ ৬।৮।৭] ইতি কারণতয়া তিদ্দিক্টশ্চ জীবসামানাধিকরণ্যনির্দেশাৎ । সামানাধিকরণ্যং হি একত্বপ্রতিপাদনপরম্ ; যথা—‘সৌহৃৎ দেবদত্তঃ’ ইত্যাদৌ । ঈক্ষাপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিশ্চেতনশ্চ জীবস্তোপপত্তত এব । অতঃ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি জীবস্থাচিৎ-সংসর্গবির্যুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়োপক্রান্তম্ ‘আনন্দময়ঃ (+) ইত্যুপদিশ্যতে । অচিদ্বির্যুক্তশ্চ (#) স্বরূপশ্চ লক্ষণমিদমুচ্যতে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । তদ্রূপ-প্রাপ্তিরেব হি মোক্ষঃ । “ন হ বৈ শরীরশ্চ সতঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহ-তিরস্তি । অশরীরং বাব সন্তুং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।১] ইতি । অতো জীবস্থাবিদ্যাবির্যুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়া প্রক্রান্তমানন্দময় ইত্যা-

হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, ‘আমি এই জীবরূপে অভ্যন্তবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব ।’ ‘হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎস্বরূপই ।’ ইত্যাদি স্থলে কারণরূপে অভিহিত ব্রহ্মেবই জীবের সতি সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ হইতে জানা যায় যে, সেই জগৎকারণ ঈশ্বরও জীব হইতে অতিবিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে । ‘এই সেই দেবদত্ত’ ইত্যাদির ছায় একই প্রতিপাদন কবাই সামান্যিকবণ্যেব উদ্দেশ্য । ঈক্ষণপূর্ব্বক যে সৃষ্টি করা, তাহা ত জীবের পক্ষে উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে । অতএব, ‘ব্রহ্মবিৎ পবনায়াকে প্রাপ্ত হন’ এই ঋতিতে জড়পদার্থেব সহিত সম্পর্কবহিত জীবের যে, স্বরূপটি প্রথমে প্রাপ্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে ; পশ্চাৎ তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । সেই অচিৎ বা জড় সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেরই লক্ষণ কথিত হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ।’ সেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ । কেননা, [ঋতি বলিয়াছেন—] ‘শরীর অর্থাৎ শরীরভিমাত্রী হইলে কখনই তাহার প্রিয় ও অপ্ৰিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-সম্বন্ধ বাহ্যত হয় না ।’ পক্ষান্তরে, ‘অশরীর হইলে, প্রিয় ও অপ্ৰিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ অতএব, প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত জীবের অবিদ্যাবিরহিত স্বরূপকেই ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

দেখ,—[ঋতি] প্রকৃত আত্মস্বরূপটী বুদ্ধাক্রট বা বুদ্ধিগম্য করিবার উদ্দেশে ‘শাখা-চক্র’

(*) তত্ত্বমসি কারণতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) উপক্রান্তমানন্দময়ঃ ইত্যংশঃ খ-গ-পুস্তকোর্বোপলভ্যতে ।

(‡) অচিদ্বির্যুক্তস্বরূপশ্চ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

পদিশ্যতে। তথা হি—শাখাচন্দ্রায়েনাত্মস্বরূপং দর্শয়িতুম্ ‘অন্নময়ঃ পুরুষঃ’ (*) ইতি প্রথমং শরীরং নির্দিশ্য তদন্তরভূতং (+) তস্য ধারকং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণং, তস্তাপ্যন্তরভূতং মনঃ, তদন্তরভূতাক্ষ বুদ্ধিং, ‘প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময়ঃ’, [তৈত্তি-আনন্দং, ২-৪] ইতি তত্র তত্র বুদ্ধাবতরণক্রমেণ নির্দিশ্য, সর্বাস্তরভূতং জীবাত্মানম্ “অন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তি, আনন্দং ৫।২] ইত্যুপদিশ্য অন্তরাত্মপরম্পরাং সমাপয়তি। অতো জীবাত্মস্বরূপমেব “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি” [তৈত্তি-আনন্দং, ১।] ইতি প্রকান্তং ব্রহ্ম, তদেব ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিষ্টমিতি নিশ্চীযতে ॥ ৩ ॥

ভায়ে (+) ‘পুরুষ অন্নময়ঃ’ এই বলিয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরের নির্দেশ করিয়া—পরে ‘অন্তরাত্মা—‘প্রাণময়ঃ’ ‘মনোময়ঃ’, ও ‘বিজ্ঞানময়ঃ’, এই কথা বলিয়া তদপেক্ষাও অন্তরভূত বা স্থূল, শরীর-ধারক পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচটা বৃত্তি বা ব্যাপার বিশিষ্ট) প্রাণ; তদপেক্ষা অন্তরভূত স্থূল মনঃ, এবং তদপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ স্থূল বুদ্ধিকে নির্দেশ করিয়া, সর্বশেষে [এতদপেক্ষাও] অন্তরভূত অগ্নি একটা আত্মা [আছে, যিনি] ‘আনন্দময়ঃ’ এই বলিয়া সর্বাস্তরভূত জীবাত্মার নির্দেশ করিয়া অন্তরাত্মাব পাবম্পর্ধ্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর পৃথক পৃথক অন্তরাত্ম-কথনেব প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত কবিতোছেন। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে; ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম বস্তু ‘অপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে জীবাত্ম-স্বরূপে যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়াছেন; তিনিই এখানে ‘আনন্দময়ঃ’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; জীবাত্মিরিত্ত ব্রহ্ম নহে (৪) ॥ ৩ ॥

(*) শ্রুতি তু “অন্নরসময়ঃ... পুরুষঃ” ইত্যেবং পাঠ উপলভ্যতে, তস্মাৎ অর্থ-কথনমাত্রমেতৎ ইতি মন্তব্যম্।

(১) ‘অন্তরভূতম্’ ইত্যত্র অন্তরভূতম্ ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘চন্দ্র’ কাহারো বলে, তাহা জানেন না, কিন্তু ‘বৃক্ষের শাখা’ জানেন, এরূপ কোন বালককে যদি ‘চন্দ্র’ বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে, (যে সময় কোন বৃক্ষের মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই সময়) ‘এ চন্দ্র’ বলিয়া প্রথমে বৃক্ষের শাখার উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হয়; পরিজাত বৃক্ষ-শাখায় দৃষ্টি স্থির হইলে পর ঐ শাখার উপর বা অন্তরালে জ্যোতিঃময় যে পদার্থটা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম ‘চন্দ্র’; এইরূপে ক্রমে প্রকৃত চন্দ্রটা বুঝাইতে হয়। এইরূপ কোন পদার্থের পদার্থের সাহায্যে যে, প্রকৃত বস্তুতে বোধ উৎপাদন প্রণালী, তাহাকেই ‘শাখাচন্দ্র ভাষা’ বলা হয়।

আলোচ্য স্থলেও দুর্বাক্যের আশঙ্ক্য বিষয়ে প্রথমতঃ কাহারো বোধ সুসংপাদন করা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমে স্থূল দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিলেন; পরে তদপেক্ষা স্থূল, স্থূলতর স্থূলতম ক্রমে উপদেশ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরিশেষে প্রকৃত অন্তরাত্মার উপদেশ দিচ্ছিলেন; কারণ, শিষ্যগণ এইরূপ উপদেশেই ক্রমে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা দুর্বাক্যের আশঙ্ক্য প্রশমিত করিতে সমর্থ হইতে পারে।

(৪) তাৎপৰ্য্য—এপৰ্য্যন্ত বাহ্য বলা হইল, এ সমস্তই সাংখ্য দিক্কাণ্ড। সাংখ্যবাদীর পক্ষে যুক্তি এই যে, ‘আমি এই জীবাত্মরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,’ জগৎকারণের এইরূপে আপনাকে জীবাত্মসত্ত্বাবে নির্দেশ করা, এবং “তৎ যম্ অসি” বাক্যে সেই জগৎকারণকেই জীবের সহিত সামান্যিকারণ্যে নির্দেশ করা। ‘সামান্যিকারণ্য’ অর্থই উভয়ের অভেদ, তাহা জগৎকারণের জীবভাবেরই গ্রাহক। তঁহার পর “তত্ত্ব এষ এব শরীর আত্মা”, এই শ্রুতিতে শরীর জীবকেই আনন্দময়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এবণ্ড আত্মা বস্তু জ্ঞানবলে বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, তখন “ব্রহ্মবিৎ আত্মোতি, পরম্।” শ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে, ইত্যাদি কারণে ‘আনন্দময়ঃ’ পদে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, তদতিরিক্ত কিছু নহে।

নমু “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [তৈত্তিরি-আনন্দ ৫] ইত্যানন্দময়াদন্যদ্ব
ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । নৈবম্ ; ব্রহ্মৈব স্বস্বভাববিশেষণ (*) পুরুষবিধত্ব-
রূপিতং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছরূপেণ ব্যপদিশ্যতে । যথা অন্নময়ো দেহোহবয়বী
স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈরেব (†) “তশ্চৈদমেব শিরঃ” ইত্যাদিনা শিরঃ-
পক্ষ-পুচ্ছবস্তুরা (‡) নিদর্শিতঃ ; তথা আনন্দময়ং ব্রহ্মাপি স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ
প্রিয়াদিভিনিদর্শিতম্ । তত্রাবয়বত্বেন রূপিতানাং প্রিয়-মোদ-প্রমোদানন্দা-
নামাশ্রয়তয়া অথগুরুমানন্দময়ং (§) ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাচ্যতে । যদি
চানন্দময়াদন্যৎ ব্রহ্মভাবিষ্যৎ, ‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদানন্দময়াদন্যোহন্তর আত্মা
ব্রহ্ম’ ইত্যপি নিরদেক্ষ্যৎ ; নচৈবং নির্দিশ্যতে ।

ভাল, “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”, (ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়), এই শ্রুতি হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্ম উক্ত ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক বস্তু, (উভয়ে এক নহে) ; না—একপ
হইতে পাবে না ; কারণ, স্বীয় স্বভাববিশেষণানুসাবে [আকৃতিসম্পন্ন] পুরুষরূপে রূপিত বা
প্রকাশমান ব্রহ্মই শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । অন্নময় বা অন্নপুষ্টি
এই দেহ অবয়বী বা অবয়বসমষ্টি হইয়াও যেমন আপনা হইতে অনতিবিক্ত বা অপৃথক স্বীয়
অবয়বসমূহ দ্বারাষ্ট আবার ‘ইহাই তাহার (দেহেব) শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে শিরঃ, পক্ষ ও
পুচ্ছাদি বিশিষ্টরূপে [ভেদ] ব্যবহাৰ প্রাপ্ত হয়, তেমনি আনন্দময় ব্রহ্মও আপনার অনতিবিক্ত
প্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, [কিন্তু ঐ ‘প্রিয়’ ‘মোদ’, ‘প্রমোদ’ ও ব্রহ্ম পৃথক পদার্থ
নহে] । অবয়বরূপে কল্পিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ, সকলেই আনন্দাশ্রিত ; এই কাবণে অথও
আনন্দময় ব্রহ্মই পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (||) । ব্রহ্ম যদি
আনন্দময় হইতে পৃথক—স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ‘সেই এই আনন্দময় হইতেও অস্ত
একটি অন্তরাত্মা—আছেন ; যাহার নাম ব্রহ্ম’, ইহাও নির্দেশ করিতেন ; কিন্তু সেরূপ ত নির্দেশ
করেন নাই ।

(*) স্বভাববিশেষণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) দেহ এব স্বস্মাদনতিরিক্ত-স্বাবয়বৈরিব’ ইতি (খ) পাঠস্ত অসাধীয়াৎ ।

(‡) শিরঃপক্ষপুচ্ছা অবয়ববস্তুরা’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত প্রামাণিক এব ।

(§) অথগুরুমানন্দময়ঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(||) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ একটা শ্রুতি আছে যে, “তস্ত প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ ।” অর্থাৎ ‘আনন্দময়’ যেন একটা পক্ষী ; প্রিয়—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন জনিত প্রীতি তাহার
শির, মোদ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজনিত প্রীতি তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আর প্রমোদ—অভীষ্ট বস্তুর ভোগজাত
প্রীতি তাহার উত্তরপক্ষ, ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতিসাধন আশ্রয়বস্তুরূপ পুচ্ছ । সেখানে এইরূপে আনন্দময়কে
অবয়বী বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করিয়া প্রিয় মোদ ও প্রমোদকে তাহারই অবয়ব বা অংশরূপে বর্ণনা করা
হইয়াছে । অবয়ব সমূহ যেরূপ অবয়বী হইতে পৃথক ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ প্রিয়মোদাদি ভাবগুলিও
আনন্দময় হইতে অতিরিক্ত নহে ; সুতরাং এখানে আনন্দময়-বাক্যে কীবেয় অতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনার কোন
কারণ দৃষ্ট হয়না ।

এতচ্ছবং ভবতি—“ব্রহ্মবিদাশ্চোতি পরম্,” (*) ইতি প্রক্ৰান্তং ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” ইতি লক্ষণতঃ সকলেতরব্যাবৃত্তাকারং প্রতিপাদ্য, তদেব (+) “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দিষ্ট্য তস্মা সর্বান্তরাশ্চহ্নেন (‡) আত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্ বাক্যম্ অন্তময়াদিষু তত্তদন্তরতয়া আত্মত্বেন (§) নির্দিষ্টান্ প্রাণময়াদীনতিক্রম্য “অন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দেশমানন্দময়ে সমাপয়তি । অত আত্মশব্দেন প্রক্ৰান্তং (||) ব্রহ্ম আনন্দময়মিতি নিশ্চয়িত ইতি ॥ ৪ ॥

ননু চ “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যুক্ত্য—

“অসম্ভব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥” [তৈত্তির্য-আন০ ৬।১]

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পবনকে প্রাপ্ত হন,’ এই প্রতিবাক্যে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকেই আবার অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই আত্মা হইতে’, ইত্যাদি বাক্যে পুনশ্চ তাহাকেই আবার ‘আত্মা’ শব্দে উল্লেখ করিয়া সর্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণত্ব-নিবন্ধন এই আত্মারই প্রকৃত আত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ পূর্বোক্ত ‘অন্তময়’ প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মা আপেক্ষিক অন্তব-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সেই (আপেক্ষিক অন্তরভূত) ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ উহাদের কথা শেষ করিয়া ‘অন্ত অন্তরাশ্চা—আনন্দময়,’ এই বাক্যে ‘আনন্দময়ে’ই আত্ম-শব্দ উল্লেখের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব, ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, ‘আত্মা’-শব্দ দ্বারা যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ‘আনন্দময়’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থ ব্রহ্ম, আর অন্তিম বাক্যস্থ ‘আনন্দময়’, উভয়ই এক পদার্থ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা’ এই কথা বলিয়া পরেই—‘ব্রহ্মকে যদি ‘অসং’ (মিথ্যা) বলিয়া জানে, [তাহা হইলে] সে নিজেই ‘অসং’ হইয়া পড়ে, আর ব্রহ্মকে যদি ‘সং’ বলিয়া জানে; [তাহা হইলে, স্বধীগণ] ইহাকেও ‘সং’ বলিয়া জানেন। (¶) এই

(*) ব্রহ্মবিদ্ ইত্যারম্ভ “স বা এষ পুরুষোহন্নরদময়ঃ” ইত্যেতদন্ত্যঃ; ক্রত্যাংশাঃ; তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মানন্দবল্যাঃ প্রথমতঃ ষট্‌হ কণ্ডিকাম্ অনুসংক্ষেপাঃ ।

(†) তদ্বদ্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সর্বান্তরাশ্চক্‌হ্নেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তত্তদন্তরাশ্চক্‌হ্নেন ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(||) নির্দেশবিত্যাধিঃ প্রক্ৰান্তবিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(¶) তাৎপর্য—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন; হুতরাং আত্মাও ব্রহ্ম একই পদার্থ, এখন যে লোক সেই ব্রহ্মকেই অসং বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে; প্রকৃত পক্ষে সে লোক আত্মাবেই (আপনাকেই) অসং বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর যে লোক ব্রহ্মকে সং (আছেন) বলিয়া মনে করেন, তাহার পক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে, হুতরাং এরূপ প্রতীতি দ্বারা তাহার আত্ম-সত্তাই প্রমাণিত হয় ।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাজ্ঞানান্ভ্যামাত্মনঃ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ দর্শয়তি ; নানন্দময়-
জ্ঞানাজ্ঞানান্ভ্যাম্ । ন চানন্দময়স্য প্রিয়-মোদাদিরূপেণ সর্বলোকবিদিতস্য
সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানান্ভ্যাম্ (*) যুক্তা । অতো নানন্দময়মধিকৃত্যায়ং শ্লোক
উদাহৃতঃ । তস্মাদানন্দময়াদিত্যদ্ ব্রহ্ম ।

নৈবম্ ; “ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্বাস্থিরসঃ
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা,” [তৈত্তি০, আন০ ১—৪]
ইত্যেবমুক্তা তত্র তত্রোদাহৃতঃ—“অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে,” ইত্যাদয়ঃ
শ্লোকী যথা ন পুচ্ছমাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ, অপি তু অন্নময়াদিপুরুষ-
মাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ ; এবমত্রোপ্যানন্দময়স্যায়ম্ “অসন্নেব” ইতি শ্লোকো
নানন্দময়ব্যতিরিক্তস্য পুচ্ছস্য । আনন্দময়স্যেব ব্রহ্মত্বেইপি প্রিয়মোদাদি-
রূপেণ রূপিতস্যাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানান্ভ্যাম্ (†) যুক্তৈব ।
পুচ্ছব্রহ্মণোহ্যাপ্যপরিচ্ছিন্নানন্দতয়ৈব হ্য এসিক্ততা : ৫ ।

ঐতিহ্যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই আত্মাবও সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, আর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অসদ্ভাবেই
আত্মারও অসদ্ভাব বা নাস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ; কিন্তু, আনন্দময়েব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নহে ।
বিশেষতঃ, প্রিয়-মোদাদিরূপে আনন্দময় যখন সর্বজনবিদিত, তখন তাহাব আর সদ্ভাব ও
অসদ্ভাব-জ্ঞানের আশঙ্কা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, [‘অসন্নেব স ভবতি’]
এই শ্লোকটা আনন্দময়াদিকারে অর্থাৎ আনন্দময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই ; সূত্রায়ং
ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ ।

না—এরূপ হইতে পারে না ; ‘ইহাই (কটাব অধোভাগই) [তাহাব] পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা—
বসিবার আধাব ; পৃথিবী পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; অথর্বাস্থিরস (অথর্বী ও অস্থিবা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট
মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ) পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; মহঃ (প্রকাশ—বুদ্ধিগত চিদাভাস) প্রতিষ্ঠা,’ এই প্রকার
উক্তির পর সেই সকল স্থানে উল্লিখিত ‘অন্ন হইতেই প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি
শ্লোকসমূহ যেরূপ কেবল পুচ্ছমাত্রেরই প্রতিপাদক নহে, পরন্তু, কেবল অন্নময়াদি শব্দোপলিখিত
পুরুষেরই প্রতিপাদনে তৎপর, সেইরূপ এখানেও “অসন্ এব স ভবতি” শ্লোকটীও কেবল
আনন্দময়ের প্রতিপাদক ; কিন্তু আনন্দময়তিরিক্ত পুচ্ছ-প্রতিপাদক নহে । পক্ষান্তরে, পুচ্ছ
ব্রহ্মও যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ, ইহা যখন প্রসিদ্ধ নাই, তখন কেবল আনন্দময়ে ব্রহ্মত্ব
হইলেও প্রিয়-মোদাদিরূপে কল্পিত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করা
যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৫ ॥

(*) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানান্ভ্যাম্ (খ) পাঠঃ ।

(†) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানান্ভ্যাম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

শিরঃপ্রভৃত্যবয়বিত্ত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মণো নানন্দময়ো (*) ব্রহ্মেতি চেৎ ;
ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বপ্রতিষ্ঠাত্ত্বাভাবাৎ পুচ্ছমপি ব্রহ্ম ন ভবেৎ । অথাবিদ্যা-
পরিকল্পিতস্য বস্তুনন্তস্তাপ্যাশ্রয়ভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি রূপণমাত্র-
মিহ্যুচ্যেত । হন্ত তর্হি অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তস্থানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়-শিরস্ত্বাদি-
রূপণং ভবিষ্যতি । এবঞ্চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি বিকারাস্পদ-জড়-
পরিচ্ছিন্নবস্তুস্তরাদ্ ব্যাবৃত্তস্তাসুখাদ্ ব্যাবৃত্তিঃ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপাদিশ্যতে ।
ততশ্চাখণ্ডৈকরসানন্দরূপে (†) ব্রহ্মণি ‘আনন্দময়ঃ’ ইতি ময়ট্ ‘প্রাণময়ে’ ইব
স্বার্থিকো দ্রষ্টব্যঃ । তস্মাদবিদ্যাপরিকল্পিত-বিবিধবিচিত্র-দেবাদিভেদভিন্নস্য
জীবাত্মনঃ স্বাভাবিকং (‡) স্বরূপমখণ্ডৈকরসং সূত্রে কতানম্ ‘আনন্দময়ঃ’
ইত্যুচ্যেত, ইতি ‘আনন্দময়ঃ’ প্রত্যগাত্মা ইতি ॥ ৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তো প্রচক্ষমাহে—“আন মঃ যাহ্‌ভ্যাসাৎ ।” ‘আনন্দময়ঃ’
পরমাত্মা ; কূতঃ ? ‘অভ্যাসাৎ’—“সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি,” তৈত্তি০

যদি বল, ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব না থাকায় ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না ;
তাহা হইলে [ব্রহ্মের] পুচ্ছত্ব ও প্রতিষ্ঠারূপ অবয়ব ধন্য না থাকায় ‘পুচ্ছ’ও ত ব্রহ্ম হইতে
পারে না । যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত সেই যে, অবয়ব বস্তু, ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়, তন্নিবন্ধন
ব্রহ্মসম্বন্ধে ‘পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা’ শব্দ দ্বারা রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, (বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মের অবয়ব
নহে) । বেশ কথা, তাহা হইলে অসুখব্যাবৃত্ত বা ছঃখ হইতে পৃথগ্ভূত আনন্দময় ব্রহ্মেরও প্রিয়-
শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা কবা যাইতে পাবে । এইরূপ হইলে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” শ্রুতিতেও
বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত [ব্রহ্মের [যে, অসুখ বা সুখের অভাব হইতে
ব্যাবৃত্তি, তাহাকেই (সেই পার্থক্যকেই) ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে [বুদ্ধিতে
হইবে] । সেই হেতু, অখণ্ড, একবস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যে, ময়ট্ প্রত্যয়, তাহা ‘প্রাণময়’
শব্দের শ্রায় স্বার্থে বিহিত (আনন্দশব্দের বাহা অর্থ, সেই অর্থেই বিহিত) বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে ।
অতএব, অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেবাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার জীবাত্মার
যে, অখণ্ডৈকরস, একমাত্র সুখোন্মুখ স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া কথিত হয় ;
অতএব ‘আনন্দময়’ অর্থ—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) ॥ ৬ ॥

এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—‘আনন্দময়োহ্‌ভ্যাসাৎ ।’ ‘আনন্দময়’ অর্থ—পরমাত্মা ;

(*) ‘আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) ‘অতশ্চাখণ্ডানৈকরসরূপে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবাত্মন একরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ । স্বাভাবিকং রূপম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

আনন্ ৮।১] ইত্যারভ্য “যতো বাচো নিবর্তন্তে”, [তৈত্তি০ আনন্ ৯।১] ইত্যেবমন্তেন বাক্যেন শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়দশাশিরস্কোহভ্য-
শ্রুমান আনন্দোহনন্তদুঃখমিশ্র-পরিমিতসুখলবভাগিনি জীবাত্মন্যসম্ভবন্
নিখিলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-সকলেতরবিলক্ষণং পরমাত্মানমেব
স্বাপ্রায়মাবেদয়তি । (*) যথাহ—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদ্যোহন্তর-
আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তি০ আনন্ ৫।২] ইতি । বিজ্ঞানময়ো হি জীবঃ, ন
বুদ্ধিমাত্রঃ ; ময়ট্ প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ । প্রাণময়ে ত্বগত্যা
স্বার্থিকতাশ্রীযতে । ইহ তু তদ্বতো জীবস্ত সম্ভবান্নানর্থকত্বং ন্যায়ম্ ।
বন্ধো মুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতৈব, (†) ইত্যভ্যর্থায়হি । প্রাণময়াদৌ তু
ময়ড়র্শসম্ভবোহনন্তরমেব বক্ষ্যতে । কথং তর্হি বিজ্ঞানময়-বিষয়শ্লোকে
“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি কেবলবিজ্ঞানশব্দোপাদানমুপপত্তে ?
জ্ঞাতুরেবাভ্যনঃ স্বরূপমপি স্বপ্রকাশতয়া বিজ্ঞানমিত্যুচ্যত ইতি ন দোষঃ,
জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতুঃ স্বরূপস্ত । স্বরূপনিরূপণ-ধর্ম্মশব্দা হি ধর্ম্মমুখেন

কিহেতু ?—অভ্যাসহেতু ;—‘সেই ইহাই আনন্দেব মামাংসা হয়’, এই বাক্য হইতে আবস্ত
কবিত্যা—‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় বা ফিবিয়া আইসে’ এই পর্যান্ত বাক্যে পব পর শত-
গুণে বুদ্ধিক্রমে নিরতিশয় দশা বা অবস্থাকে যাহাব মন্তকরূপে কল্পনা কবা হইয়াছে ; অভ্যন্তমান
(যাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ কবা হইয়াছে, সেই) আনন্দ কখনই অনন্তদুঃখসম্বলিত বিন্দুমাত্র সুখ-
ভাগী জীবাত্মাতে সম্ভবপব হইতে পাবে না ; আর পাবে না বলিয়াই সর্গপ্রকার হয়েগুণবিরোধী,
কেবলই কল্যাণময়, এবং অপব সর্গপদার্থ-বিলক্ষণ পরমাত্মাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাপন
কবে । দেখ, সেখানেই এই প্রকাব কথিত হইয়াছে—‘সেই এই বিজ্ঞানময়’ হইতে অপর
অন্তবাত্মা, যিনি আনন্দনয় ।’ [এখানে] ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—নিশ্চয়ই জীবাত্মা,—কেবল বুদ্ধি-
মাত্র নহে, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা উভয়েব ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীত হইতেছে । উপা-
য়াস্তব না থাকায় ‘প্রাণময়’ স্থলে [ময়ট্ প্রত্যয়েয়] স্বার্থিকতা অবলম্বন করা হয় ; কিন্তু এখানে
যখন জীবেরই বিজ্ঞানবত্তা সম্ভব আছে, তখন [ময়টের] আনর্থক্য কল্পনা করা সমুচিত হয় না ।
বন্ধ এবং মুক্ত জীবাত্মাই যে জ্ঞাতা, ইহা বলিয়াছি ; আব প্রাণময়াদি স্থলে যে, ময়ট্ প্রত্যয়ের
অর্থ সম্ভবপর হয় না, ইহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে । ভাল, তাহা হইলে বিজ্ঞানময়-
প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন’ এই শ্লোকে কেবল ‘বিজ্ঞান’ পদের উপাদান উপপন্ন
হয় কিরূপে ? না—ইহাতে দোষ হয় না ; কারণ, বিজ্ঞাতা আত্মার স্বরূপটীও স্বপ্রকাশ, এই
জ্ঞাত উহা ‘বিজ্ঞান’ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ জ্ঞাতার স্বরূপটীও একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই
নিরূপণীয় বা নির্দ্ধারণের যোগ্য ; এই কারণে ধর্ম্মীর স্বরূপ-নিরূপক যে সকল শব্দ ধর্ম্মবাচক হয়,

ধম্মিস্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি, গবাদিশব্দবৎ । “কৃত্যল্যুটৌ বহুলম্”
[অষ্টাধ্যায়ী ০ ৩।৩।১১৩ ।] ইতি বা কর্তরি ল্যুট্ আশ্রীয়তে । নন্দ্যাদিভ্যং
বা আশ্রিত্য “নন্দি-গ্রহি” [অষ্টাধ্যায়ী ০ ৩।১।১৩৪] ইত্যাদিনা কর্তরি ল্যুঃ ।
অত এবচ; “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি [তৈত্তি ০ আন ০
৫ ।] ইতি যজ্ঞাদিকৰ্ত্তৃত্বং বিজ্ঞানশ্চ শ্রুয়তে । বুদ্ধিমাত্রশ্চ হি ন কর্তৃত্বং
(*) সম্ভবতি । অচেতনেষু হি চেতনোপকরণভূতেষু বিজ্ঞানময়াং

গো প্রভৃতি শব্দের ত্রায় সেই সকল শব্দও ধর্ম-প্রতিপাদন দ্বাৰা ধর্মীকেও প্রতিপাদন করিয়া
ধাকে (+) । অথবা, ‘কৃত্য প্রত্যয় (তব্য, অনীয়, ক্যপ, ঘ্যণ, য) এবং ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়
বহুলার্থে - অর্থাৎ হস্তোন্নিখিত অথ ভিন্ন অর্থেও হইয়া থাকে’ । এই হস্তান্ত্রসারে কর্তৃবাচ্যেও
‘ল্যুট্’ প্রত্যয় অবলম্বন করা যাইতে পারে । অথবা, নন্দ্যাদি ধাতুৰ মর্থে (‘জ্ঞা’ধাতুর) পাঠ
স্বীকার করিয়া ‘নন্দি-গ্রহি’ ইত্যাদি হ্রস্ব দ্বারাও কর্তৃবাচ্যে ‘ল্যু’ (যু বা অন) প্রত্যয় [কবা যাইতে
পারে] (+) । এই কাবণেই ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার কবেন, এবং কৰ্ম্মসমূহ বিস্তার (প্রকাশ)
করেন,’ এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানেব যজ্ঞাদি-কৰ্ত্তৃত্ব পরিশ্রুত হয় । শুধু বুদ্ধির ত আব কর্তৃত্ব সম্ভব

(*) ন চ বুদ্ধিমাত্রশ্চ কর্তৃত্বং ইতি (খ. পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের অর্থ যদি জীবাত্মা হয়, তাহা হইলে কেবল
‘বিজ্ঞান’ শব্দে আবার তাহার উল্লেখ হয় কিরূপে ? একই জীব ত আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট (বিজ্ঞানময়)
হইতে পারে না ? তদুত্তরে প্রথম বলা হইল যে, জ্ঞাতা বা জানবান্ জীবাত্মা নিজেও প্রকাশ—জ্ঞানেরই অনুরূপ;
এই কারণে জীবকে শুধু ‘বিজ্ঞান’ শব্দেও অভিহিত করা হইয়া থাকে । তাহার পর বলা হইল যে, একমাত্র
জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বাভাবিক ধর্ম, সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে; নচেৎ জ্ঞাতার
স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায় নাই । যেসকল শব্দ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম-বোধক এবং সেই
ধর্মীও পরিচায়ক; ধর্মবোধক সেইসকল শব্দ যেমন ধর্মকে বুঝায়, তেমনি ধর্মীকেও বুঝাইয়া থাকে;
গো প্রভৃতি শব্দগুলি ইহার দৃষ্টান্ত হইল । গোজ্ঞাতার স্বাভাবিক যে, আকৃতি বিশেষ, তাহাট ‘গোশব্দ’ মুখ্য
অর্থ; সেই ‘গো’শব্দে যেমন আকৃতি বুঝায়, তেমন সেই আকৃতিমান ‘গো’প্রাণীকেও বুঝাইয়া থাকে, এই
কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, ‘জাত্যাকৃতিব্যক্তং পদার্থঃ ।’ অর্থাৎ জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই
পদের প্রতিপাদ্য অর্থ । সেইরূপ এত আলোচ্য স্থানেও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম—জ্ঞানের প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞান’
শব্দে যেমন জ্ঞানকে বুঝায়, তেমন সেই জ্ঞানবান্—জীবকেও বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং জীবকে ‘বিজ্ঞান’
বলায় কোন দোষ হইতে পারে না ।

(১) তাৎপর্য—বিপূর্বক ‘জ্ঞা’ধাতুর পর ভাববাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিয়া ‘বিজ্ঞান’ পদটী নিষ্পন্ন হয় ।
বি+জ্ঞানের অর্থ—জ্ঞান, আর ল্যুট্-প্রত্যয়েও সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং ‘বিজ্ঞান’ অর্থ জ্ঞান ভিন্ন
আর কিছু নহে । এই নিমিত্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদিও ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ—জ্ঞান হউক; তথাপি সেট
জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্—জ্ঞাতা আত্মাকেও বুঝিতে হইবে । এখন বলিতেছেন যে, যদিও সাধারণতঃ ভাববাচ্যেই
‘ল্যুট্’ প্রত্যয়ের বিধান থাকুক, তথাপি “কৃত্যল্যুটৌ বহুলং” হস্তান্ত্রসারে কর্তৃবাচ্যেও ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করা যাইতে
পারে । কর্তৃবাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিলে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ হয় বিজ্ঞান-কর্তা—জ্ঞাতা; সুতরাং এপক্ষে
‘বিজ্ঞান’ শব্দটী সহজেই আত্মাকে বুঝাইতে পারে । আর যদি কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিতে দিতাহই অমত

প্রাচীনেষময়াদিষু ন চেতনধর্মভূতং কর্তৃত্বং শ্রীয়াতে । অত এব, চেতনমচেতনঞ্চ স্বাসাধারণৈর্নিলয়নত্বানিলয়নত্বাদিভির্ধর্মবিশেষৈর্বিভজ্য নির্দিষ্টদ্বাক্যং “বিজ্ঞানকাঞ্জিানক” ইতি বিজ্ঞানশব্দেন তদুপাং চেতনং বদতি । তথা ‘অন্তর্যামিত্রাঙ্গণে’ [বৃহদাঃ, ৬।৭।২২] “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যস্ত কাণ্ডপাঠগতস্ত পর্যায়স্ত স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্যায়মধীয়ান। মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্ডপাঠগতং বিজ্ঞানশব্দনির্দিষ্টং জীবাভ্যুত্তি স্ফুটীকুর্বন্তি । বিজ্ঞানমিতি চনপুংসকলিঙ্গং বস্তুত্বাভিপ্ৰায়ম্ । তদেবং বিজ্ঞানময়াং জীবাদন্ত্যস্তদন্তরঃ (*) পরমাত্মা ‘আনন্দময়ঃ’ । যদ্যপি “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি শ্লোকে (†) জ্ঞানমাত্রমেবোপাদীয়তে, ন জ্ঞাতা ; তথাপি “অন্তোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি তদ্বান্ জ্ঞাতৈবোপদিশ্যতে ;

হয় না ; কাবণ, বিজ্ঞানময়ের পূর্ববর্তী অচেতন অন্নময়াদিতে ত চেতন-ধর্ম কর্তৃত্বেব কোন কথাই নাই । এই কাবণেই (বিজ্ঞান শব্দেব চেতন-বাচিত্ব হেতুই) নিলয়নত্ব (বিশ্বাধাবত্ব) ও অনিলয়নত্ব (বিশেষ অনাধাবত্ব) প্রভৃতি স্বীয় অসাধাবণ ধর্মবিশেষ দ্বারা বিভাগপূর্বক চেতন ও অচেতনেব নির্দেশকারী ‘বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন’, এই বাক্যটী ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন চেতনকেই নির্দেশ কবিতোছে । সেটুকু, কাণ্ডশাখার অন্তর্গামী বাঙ্গলে ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান কবেন’, বলিয়া বাহা বিজ্ঞানশব্দে অভিহিত হইয়াছে ; তাহাবই সমানার্থ প্রকাশক স্থানে মাধ্যন্দিন শাখাবা ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান কবেন,’ বলিয়া বিজ্ঞানস্থানে ‘আত্মা’-শব্দেব পাঠ কবিয়া কাণ্ড-শাখাগত ‘বিজ্ঞান’ অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা পরিপূর্ণ কবিতোছেন । বিজ্ঞান শব্দে ক্রৌবলিঙ্গ-নির্দেশেব অভিপ্রায় এই যে, উহা বস্তু বোধক, [বস্তু শব্দ ক্রৌবলিঙ্গ, এই কাবণে তদ্বোধক বিজ্ঞান শব্দও ক্রৌবলিঙ্গ হইয়াছে ।] অতএব, এই প্রকারে [জানা যায় যে,] ‘বিজ্ঞানময়’ জীব অপেক্ষাও অন্তরতম পবনাত্মাই ‘আনন্দময়’ (অপব কেহ নহে) ।

যদিও ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তাব কবেন’, এই শ্লোকে কেবলই বিজ্ঞানেব উপাদান আছে, জ্ঞাতাব উপাদান নাই সত্য, তথাপি ‘অপর অন্তবাত্মা, যিনি বিজ্ঞানময়।’ এখানে সেই

২য়. তাহা হইলেও ‘নন্নি’ প্রভৃতি কণ্ডলি অনির্দিষ্ট ধাতুর উত্তর যে, কর্তৃত্বাচো ‘লু’ প্রত্যয়ের বিধান আছে ; সেট ‘লু’ প্রত্যয় করিলেও ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা—আত্মা—কেই বুঝাইতে পারে । পক্ষান্তরে, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে জ্ঞানসাধন ‘বুদ্ধি’ অর্থ গ্রহণ করিলে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইত্যাদি স্থলে বিজ্ঞানের কর্তৃত্বোক্ত সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, অচেতন অপ্রঃকরণরূপা বুদ্ধি জ্ঞানের সাধন বৈ কখনই কর্তা—জ্ঞাতা হইতে পারে না । অতএব ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা আত্মাই বুঝিতে হইবে ; জ্ঞান বা বুদ্ধি নহে ।

(৪) তদন্তরঃ ইতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(জ) স্রোতেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

যথা—“অম্মাঐ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে” ইত্যত্র শ্লোকে কেবলান্মোপাদানেহপি
“স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যত্র নামমাত্রং নির্দিষ্টম্ ; অপি তু
তন্ময়স্তদ্বিকারঃ। এতৎ সৰ্বং হৃদি নিধায় সূত্রকারঃ স্বয়মেব “ভেদব্যাপ-
দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১৮] ইত্যনন্তরমেব বদতি ॥ ৭ ॥

যদুক্তং—জগৎকারণতয়া নির্দিষ্টম্ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য”
[ছান্দো. ৬।৩।২], “তৎ হম্ অসি” [ছান্দো. ৬।৮।৭] ইতি জীবসামান্য-
করণ্যনির্দেশাৎ জগৎকারণমপি জীবস্বরূপামাতিরিচ্যতে, ইতি কৃত্বা
জীবশ্চৈব স্বরূপম্ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি প্রকান্তম্ অসুখাদ
ব্যারভত্বেনানন্দময় ইত্যুপদিশ্যত ইতি। তদযুক্তম্ ; জীবশ্চ চেতনত্বে
সত্যপি “তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েয় ইতি, তত্ত্বজোহসৃজত” ইতি
স্বসংকল্পপূর্বকানন্ত- (*) বিচিত্র-সৃষ্টিযোগানুপপত্তেঃ। শুদ্ধাবস্থাপি
হি তস্য সর্গাদিজগদ্ব্যাপারাসম্ভবঃ, “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।২।]।
“ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানবান্ জ্ঞাতাই (জীবই) উপদিষ্ট হইয়াছে, [বৃক্ষিতে হইবে]। ‘অন্ন হইতে প্রজাসমূহ
জন্মলাভ কবে,’ এই শ্লোকে কেবল অন্নের উল্লেখ থাকিলেও ‘সেই এই পুরুষ অনবসময়’, এই
স্থানে যেমন কেবল অন্নের উল্লেখ হয় নাই, পরন্তু তন্ময় (অন্নময়)—তাহাব বিকার দেহেব
উল্লেখ হইয়াছে, [বিজ্ঞানময় স্থলেও তেমনি বৃক্ষিতে হইবে]। এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে চিন্তা
করিয়া স্বয়ং সূত্রকাবই অব্যবহিত পবে “ভেদব্যাপদেশাৎ” সূত্র বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি [পূর্বে] জগৎ কাবণরূপে উক্ত হইয়াছেন, ‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইয়া,’ এবং ‘তুমিই সেই কাবণস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে তাঁহারই আবার জীবের সহিত সামান্য-
মিকরণ বা অভেদসম্বন্ধ নির্দেশ কবায় প্রমাণ হয় যে, জগৎকারণও জীব হইতে অতিরিক্ত নহে
[জীবস্বরূপই বটে]। এইরূপ [যুক্তিব উপর নির্ভর করিয়া] যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত
হন’, এই স্থলে [পরম শব্দে] জীবেবই স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাকেই [আবার] অসুখ বা
দুঃখ হইতে পৃথক্ বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দে উপদেশ করা হয়, বলা হইয়াছে ; তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।
কারণ, জীবের চেতনত্ব থাকিলেও ‘তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ
সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতিতে যে, স্বীয় সংকল্প বলে অনন্তপ্রকার বিবিধ সৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে,
তাহা উপপন্ন হয় না। [জীব] বিশুদ্ধাবস্থাপন্ন হইলেও যে, তাহার পক্ষে জগৎ-নির্মাণাদি
ব্যাপার সম্ভব হয় না ; তাহা “জগদ্ব্যাপাববর্জ্জম্,” ও “ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ”। এই সূত্রদ্বয়ে
উপপাদিত হইবে ॥ ৮ ॥

কারণভূতস্য ব্রহ্মণো জীবস্বরূপত্বানভ্যুপগমে “অনেন জীবেনাত্মনা,” “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশঃ কথমুপপত্ত ইতি চেৎ ; কথং বা নিরন্তরনিখিলদোষণক্সস্য সত্যসংকল্পস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেরনবধিকাতিশয়া-সংখ্যেয়কল্যাণগুণস্য সকলকারণভূতস্য (*) ব্রহ্মণো নানাবিধানন্তদুঃখাকর-কর্মাধীন-চিস্তিত-নিমিষিতাদিসকলপ্রতি-জীবস্বরূপত্বম্ ? অন্যতরস্য মিথ্যাত্বেনোপপত্ত ইতি চেৎ ? কস্য ভোঃ ?—কিং হেয়সম্বন্ধস্য ? কিংবা হেয়প্রত্যানীক-কল্যাণৈকতানস্বভাবস্য ? হেয়-প্রত্যানীক-কল্যাণৈকতানস্য ব্রহ্মণোহনাগুবিদ্যাশ্রয়ত্বেন হেয়সম্বন্ধ-প্রতিভাসো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে, — ব্রহ্মণো হেয়প্রত্যানীক-কল্যাণৈকতানত্বমনাগু-বিদ্যাশ্রয়ত্বেনানন্তদুঃখবিষয়-মিথ্যাপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বক্ষেতি । অবিদ্যাশ্রয়ত্বং তৎকার্য-দুঃখপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বকৈব হি হেয়সম্বন্ধঃ ; তৎসম্বন্ধিত্বং তৎপ্রত্যানী-কত্বঞ্চ (†) বিরুদ্ধমেব । তথাপি তস্য মিথ্যাত্বাৎ ন বিরোধ ইতি মা বোচঃ । মিথ্যাভূতমপ্যাপুরুষার্থ এব, যন্মিরসনায় সর্বের বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি

যদি বল, কাবণরূপী ব্রহ্মেব জীবস্বরূপত্ব স্বীকার না করিলে ‘এই জীবাত্মারূপে—’ এবং ‘তুমি তৎস্বরূপ’, এই সামান্যাদিকরণ্য বা জীব ও জগৎকাবণেব অভেদ নির্দেশ উপপন্ন হয় কিরূপে ? [ভাল,] সর্বপ্রকাব দোষণক্সবর্জিত, সত্যসংকল্প, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, যাহার অবধি ও যদপেক্ষা অদিক নাই, এরূপ অসংখ্য কল্যাণময় গুণসম্পন্ন এবং সর্বকারণরূপী ব্রহ্মেব, যাহাব চিন্তা [এমন কি] নিমেষাদি সমস্ত ব্যাপারই নানাবিধ অনন্ত দুঃখোৎপাদক [প্রোক্ত] কর্মের অধীন, তাবৃশ জীবস্বরূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি বল, অতত্তবেব অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্ব স্বাবাই উহা উপপন্ন হইতে পারে ? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যাত্ব কাহার ?—কি হেয়গুণ সম্বন্ধের ? কিংবা হেয়গুণেব প্রতিপক্ষ কেবল কল্যাণময় গুণের প্রতি পক্ষপাত-স্বভাবের ? যদি বল, ব্রহ্ম যখন হেঃবিবোধী কেবলই কল্যাণময়গুণপূর্ণ, তখন তৎসম্বন্ধে অনাদি অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া হেয়সম্বন্ধের প্রতিভাস-প্রতীতিই মিথ্যা । একই ব্রহ্মের যে, হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময় গুণতৎপবতা, আর অনাদি অবিদ্যাশ্রিতত্বনিবন্ধন অনন্তদুঃখবিষয়ক মিথ্যাপ্রতীতির আশ্রয়তা, ইহা বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে । কেন না অবিদ্যাশ্রয়ত্ব এবং তজ্জনিত দুঃখপ্রতীতিব আশ্রয়ই প্রকৃত হেয়সম্বন্ধ ; সুতরাং [একই স্থলে] হেয়সম্বন্ধ ও তৎপ্রতিকূলত্ব নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ । তথাপি মিথ্যা বলিয়াই যে উহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, মিথ্যা হইলেও উহা অপুরুষার্থ বা পুরুষের অপার্থনীয়ই বটে, যাহার অপনয়নার্থ সমস্ত

(*) সকলভূতকারণত্ব ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তৎপ্রত্যানীকক্ষেতি (গ) । হেয়প্রত্যানীকত্ব ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

ক্রমে । নিরসনীয়াপুরুষার্থযোগশ্চ হেয়-প্রত্যানীক-কল্যাণৈকতানতয়া বিরুদ্ধ্যতে । কিং কুর্শ্বঃ ? “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতাং, “তদৈক্ষত—বহু শ্যাম্” [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি সত্যসঙ্কল্পতাক্ষ (৬) ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মৈব ব্রহ্মণঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণ্যানন্তদুৎপাদশ্রয়-জীবৈক্যং প্রতিপাদিতম্ ; তদন্ত্যানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ এবাবিচ্ছাদশ্রয়াদি পরিকল্পনীয়ম্ (+) ইতি চেৎ ; শ্রুতোপপত্তয়েহ্যানুপপন্নং বিরুদ্ধকং ন কল্পনীয়ম্ । অথ হেয়সম্বন্ধ এব পারমার্থিকঃ, কল্যাণৈকতানস্বভাবতা তু মিথ্যাত্বতা ; হস্তৈবং তাপত্রয়াভিতচেতনোজ্জিজীবিষয়া প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘তাপত্রয়াভিতরেবাস্তু পারমার্থিকী, কল্যাণৈকতানস্বভাবস্তু ভ্রান্তিপারিকল্পিতঃ’ ইতি বোধয়ৎ সম্যগুজ্জীবয়তি । ॥ ৯ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই বলিতেছ ; নিবসনযোগ্য বা পরিহার্য্য অপূর্ণার্থ-সম্বন্ধ ত হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময়-গুণপ্রবণতা ধর্ম্মের সহিত নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে । যদি বল, কি করি, ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,’ এখানে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানেব প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে—‘হে সোম্য ! এই জগৎ অগ্রে সংই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সর্বজগৎকারণতা এবং ‘তিনি স্ফীক করিলেন’ এই শ্রুতিতে সত্যসংকল্পতও প্রতিপাদন করিয়া পুনশ্চ “তৎ ত্বমসি” বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মেরই সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশ দ্বারা যে, অনন্ততঃপ্রাশ্রয় জীবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে সে কথার উপপত্তি বা সম্ভতি হয় না বলিয়াই ব্রহ্মের অবিচ্ছাদশ্রয়াদি ধর্ম্ম করনা করিতে হয় । তাহা হইলেও তাদৃশ উপপত্তির জন্ত যুক্তিবিগর্হিত ও প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনা কবা যাইতে পারে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, হেয়-সম্বন্ধই পারমার্থিক বা সত্য, আব [ব্রহ্মের] একমাত্র কল্যাণপরতা স্বভাবটাই মিথ্যাত্ব বা অসত্য ; তাহা হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রে যদি জীবের তাপত্রয়-সম্বন্ধকে পাবমার্থিক, আর কল্যাণপ্রবণতা স্বভাবকেই ভ্রান্তিকল্পিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ত্রিতাপ-তাপিত চেতনের—জীবগণের শাস্তিবিধানার্থ আরম্ভ শাস্ত্রকে ত খুবই শাস্তি-বিধায়ক বলিতে হয় ! (‡) ॥৯॥

(৬) সর্বগ্রন্থ সর্বশক্তেরনবধিকারিতশাস্ত্রোক্ত-কল্যাণশ্রুত সঙ্গকারণভূতম্ ইতি (ঐ,গ) পাঠঃ ।

(৭) পরিকল্পিতম্ ইত্যধিকঃ (ঐ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম কেবলই কল্যাণময় ও গুণ-সম্পন্ন, আর জীব তদ্বিপরীত প্রান্তর কর্ম্মাধীন বিবিধ দুঃখবৃত্ত, কষ্টেরও নিদান অবিজ্ঞা ; অতরাং জীবের অবিজ্ঞাও দ্বাশ্রুত রহিয়াছে । এখন জীব ও ব্রহ্ম যদি এক অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্র উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না ; এই ভয়ে অভেদ-বাদী বলিতেছেন যে, না ঐক্য বিয়োজ হইতে পারে না ; কারণ জীবগত হেয় গুণ দুঃখ ও ব্রহ্মগত কল্যাণগুণ-

অতৈতদ্দোষ-পরিজিহীৰ্ষয়া ব্রহ্মণে নির্বিশেষচিন্মাত্রস্বরূপাতিরিক্ত-*)
জীবত্ব-দুঃখিত্বাদিকং, সত্যসংকল্পত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-জগৎকারণত্বাভূতপিমিত্যাভূতমিতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; অহো ভবতাং বাক্যার্থপর্যালোচন-
(†) কুশলতা ! এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানং (‡) সর্বশ্চ মিথ্যাত্বে
সর্বশ্চ জ্ঞাতব্যস্তাভাবাৎ ন সম্পৎস্রতে । যথৈক-বিজ্ঞানং পরমার্থবিষয়ং,
তথৈব সর্ববিজ্ঞানমপি যদি পরমার্থবিষয়ং তদন্তর্গতঞ্চ, তদা তজ্জ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানমিতি শক্যতে বক্তুন্মু । ন হি পরমার্থশুদ্ধিকো-জ্ঞানেন
তদাশ্রয়মপরমার্থরজতং জ্ঞাতং (§) ভবতি ॥ ১০ ॥

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারের মানসে ব্রহ্মের নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত যে, জীবত্ব ও দুঃখিত্বাদি ধর্ম, এবং সত্যসংকল্পত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও জগৎকারণত্বাদি ধর্ম, তৎসমস্তই মিথ্যা না অসত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদের বাক্যার্থ-বিচার-কৌশল অতি চমৎকার ! কারণ, সমস্তই মিথ্যা হইলে কোনই জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় পূর্বে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ত উপপন্ন হইতে পারে না । প্রতিজ্ঞাত এক-বিজ্ঞান যেরূপ সত্যবস্তুর বিষয়ক, সর্ববিজ্ঞানও যদি ঠিক সেইরূপই পরমার্থবিষয়ক এবং নিজেও যদি পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেই সেই একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় ; ইহা বলা যাইতে পারে । কেন না, যথার্থ স্তুতিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা কখনই সেই স্তুতিকার অসত্য রজত বিজ্ঞাত হয় না (||) ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে মিথ্যা বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে । কেন না, মিথ্যার সহিত সত্য পদার্থের কখনই বিরোধ হইতে পারে না । একবার উপর জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মিথ্যা হইবে কোনটি ?-জীবগত হয় ওণ সম্বন্ধ ? কিংবা ব্রহ্মগত কল্যাণ গুণসম্বন্ধ ? তদ্ব্যবহিত জীবগত হয় গুণসম্বন্ধটি—অবিদ্যা কল্পিত হইলেও উহা যখন অপূর্বস্বার্থ, পরিত্যাগই, এবং অবিদ্যামূলক ঐ হয় দুঃখ-সম্বন্ধ-নিরাসার্থই যখন সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রযুক্তি বা আরম্ভ, তখন অবিদ্যা ও অবিদ্যান্নিত হয় গুণকে মিথ্যা বলিলেও অবিরোধের কারণ কি আছে ? পরন্তু বিরোধনিবন্ধনই উহার মিথ্যাত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ।

(*) স্বরূপতাতিরিক্তি (গ) পাঠঃ ।

(†) বাক্যার্থালোচন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সর্বজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) রজতজ্ঞানম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(||) তাৎপর্য—অভিপ্রায় এই যে, সত্য, মিথ্যা কখনও একজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না ; যথার্থ স্তুতি বিষয় যে জ্ঞান হয়, স্তুতিকার ভ্রমকল্পিত রজত কখনই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না । এই দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একবিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই ‘এক’ পদার্থটিই যদি সত্য হয়, আর তদতিরিক্ত সর্ব পক্ষাচ্য সমস্ত পদার্থই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে যথার্থ-সত্য সেই ‘এক’ পদার্থটির জ্ঞানে কখনই তদাপ্রতি মিথ্যায় অপর ‘সর্ব’ পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না । কারণ প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সত্য ও মিথ্যা কখনই একটা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না । সুতরাং এপক্ষে এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না ।

অথোচ্যেত—এক-বিজ্ঞানেন সৰ্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়া অয়মর্থঃ,—
 নিৰ্বিশেষ-সম্মাত্রমেব (*) সত্যমন্যদসত্যমিতি । ন তর্হি “যেনাশ্রুতং
 শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি শ্রুয়েত ; যেন শ্রুতেনা-
 শ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি হ্যশ্রু (+) বাক্যস্বার্থঃ । কারণতয়োপলক্ষিত-
 নিৰ্বিশেষ-বস্তুমাত্রশ্চৈব সম্ভাবশ্চেৎ প্রতিজ্ঞাতঃ, “যথা সোমৈম্যেকেন
 যুৎপিণ্ডেন সৰ্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতম্” ইতি দৃষ্টান্তোহপি ন ঘটতে ।
 যুৎপিণ্ড-বিজ্ঞানেন হি তদ্বিকারশ্চ জ্ঞাততা নিদর্শিতা । তত্রাপি বিকারশ্চ
 সত্যতাভিহিতেতি (‡) চেৎ ; যদ্বিকারশ্চ রজ্জু সর্পাদিবদসত্যত্বং
 শুক্রমোরসিক্ক (§) মিতি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সম্ভাবনাপ্রদর্শনায় (||) “যথা সোম্য”
 ইতি প্রসিদ্ধবত্পন্যাসো ন যুজ্যতে । নচ ‘তত্ত্বমশ্রাদিবাক্যজ্ঞ-জ্ঞানোৎ-
 পত্তেঃ প্রাগ্ বিকারজাতস্যাসত্যতামাপাদয়ৎ (¶) তর্কানুগৃহীতমনুগৃহীতং বা
 প্রমাণমুপলভামহ ইতি । অয়মর্থঃ “তদনন্যত্বমারম্ভাশব্দাদিভ্যঃ” [ব্রহ্ম সূ.,
 ২।১।১৫] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । তথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

পক্ষান্তরে যদি বল, ‘একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান’ কথার অর্থ এই যে, নিৰ্বিশেষ সংপদার্থই
 একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই অসত্য । তাহা হইলে যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত
 (চিন্তিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়’, ইহা কখনই পরিশ্রুত হইত না ; ‘যাহা শ্রুত
 হইলে অশ্রুত পদার্থও পরিশ্রুত হয়’, ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ । আর যদি কারণতা-
 বিশিষ্ট-বস্তুরই কেবল সত্যতা প্রতিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে, ‘হে সোম্য ! যেমন একটা মাত্র
 যুৎপিণ্ড দ্বারা ই সমস্ত যুগ্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়’, এই দৃষ্টান্তের উল্লেখও সম্ভব হয় না । কেন না,
 যুৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদ্বিকার—যুগ্ময় বিজ্ঞাত হয়, ইহাই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি বল,
 সেখানেও মৃত্তিকা-বিকারের অসত্যতাই অভিহিত হইয়াছে ; তাহা হইলেও, মৃত্তিকার ঘটাদি
 পদার্থ যে, রজ্জু-সর্পের স্থায় অসত্য, ইহা যখন শ্রোতার প্রতীতিগম্য নহে ; তখন প্রতিজ্ঞাত
 বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনার্থ ‘হে সোম্য যেমন—’ এই দৃষ্টান্তটীর প্রসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যুক্তি-
 সম্ভব হয় না । আর “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য-সমুৎপাদিত জ্ঞানোদয়ের পূর্বে বিকার-
 সমূহের অসত্যতা-প্রতিপাদক যে, তর্কানুমোদিত বা তর্কবিরহিত কোনও প্রমাণ দেখা
 যায় না তাহা “তদনন্যত্বম্ আরম্ভাশব্দাদিভ্যঃ,” এই হুত্রে বলা হইবে । আর ‘হে

(*) বস্তুমাত্রম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তত্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অভিশ্রুতম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) অপ্রসিদ্ধম্ ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

(||) এতীতাবসম্ভাবনার্ ইতি (গ) পাঠঃ

(¶) তর্কোণানুগৃহীতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

দ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহু স্রাং প্রজায়েয়েতি, তন্তেজোহস্রজত”, [ছান্দো°, ৬।২।১।২, ৩]। “হস্তাহিমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো°, ৬।৩।২]। “সম্মূলাং সোম্যোমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ, ...ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বম্” [ছান্দো°, ৬।৮।৬] ইত্যাদিনাস্ত জগতঃ সদাত্মকতা, স্রষ্টেঃ পূর্ব্বকালে নাম-রূপবিভাগা গ্রহণং, জগদুৎপত্তৌ সচ্ছন্দ-বাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তান্তরানপেক্ষম্। সৃষ্টিকালে অহমেবানন্ত-স্থিরত্রসরূপেণ (*) বহু স্রাম্, ইত্যনন্তসাধারণঃ সংকল্পবিশেষঃ, যথাসংকল্পমনন্তবিচিত্রতত্ত্বানাং বিলক্ষণক্রমাবশেষবিশিষ্টা সৃষ্টিঃ, সমস্তেষুচেতনেষু বস্তুষু স্বাত্মকজীবানুপ্রবেশেন অনন্তনাম-রূপ-ব্যাকরণং, স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য স্বমূলত্বং স্বায়তনত্বং স্বপ্রবর্ত্যত্বং স্নেহৈব জাবনং স্বপ্রতিষ্ঠিত্বমিত্যাচনন্তবিশেষাঃ প্রাপাদিতাঃ। তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষপ্যপহতপাপ্যাদি-নিরন্তরনিখিলদোষতা-সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সর্ব্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণাবিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রাপাদিতাঃ। এবমনন্তগোচরানন্তবিশেষণ-

সোম্য! এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল।’ ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘আমি এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও রূপে অবিবাক্ত করিব।’ ‘হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই (পদার্থই) সং হইতে উৎপন্ন (সম্মূলক) সতে অবস্থিত এবং সং-প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সতেই বিলীন হয়।’ ‘এই সমস্তই এতদাত্মক।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা একমাত্র শাস্ত্রগম্য এই সকল বিষয়রাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই জগৎ সদাত্মক বা সংস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ-বিভাগের অপ্রতীতি এবং ‘সং’-পদার্থ ব্রহ্মের জগদুৎপাদনকাণ্ডে অতিরিক্ত কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই এবং সৃষ্টিকালেও অনন্ত স্বাবর-জন্মরূপে আমিই ‘বহু হইব এই-রূপ অনন্তসাধারণ (অত্ৰ যাহা নাই, এক্রপ) কামনাবিশেষ, সংকল্পানুসায়ে অনন্ত নানাবিধ বস্তুসমূহের বিভিন্নক্রমে বিশিষ্টপ্রকার সৃষ্টি, সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে স্বাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ) জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা অনন্ত নাম-রূপের প্রকটীকরণ, ব্রহ্মতিরিক্ত সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মমূলকত্ব, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্ব এবং ব্রহ্মের দ্বারাই জীবন ধারণ, কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। অপরাপর প্রকরণেও অপর সর্ব্ববিধ প্রমাণের অবিষয় (একমাত্র শাস্ত্রগম্য) অপহতপাপ্যাদি ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদোষসংহ্রাস্তাব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সত্যকামতা, সত্যসংকল্পতা, সর্ব্বানন্দহেতুভূত নিরতিশয় আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অসাধারণ

(*) স্থিরতরূপেণ ইতি (গ) পাঠঃ।

বিশিষ্ট-প্রকৃতব্রহ্মপরামর্শ-তচ্ছবস্ত নিৰ্বিশেষ বস্তুমাত্রোপদেশপরত্বম-
সঙ্গত্বেনোন্মত্তপ্রলপিতায়িতম্(+)। (+)ত্বং-পদক সংসারিত্ববিশিষ্টজীববাচি,
তস্তাপি নিৰ্বিশেষস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে স্বার্থঃ পরিত্যক্তঃ স্তাৎ।
নিৰ্বিশেষপ্রকাশস্বরূপস্ত চ বস্তুনো হ্যবিচয়া তিরোধানং স্বরূপনাশপ্রসঙ্গা-
দিভিঃ ন সম্ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্। এবঞ্চ সতি, সমানাধিকরণপ্রবৃত্ত-
য়োস্তত্ত্বমিতি পদয়োদ্বয়োরপি মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন লক্ষণা চ সমা-
শ্রয়ণীয়া ॥ ১১ ॥

অথোচ্যেত,—সমানাধিকরণপ্রবৃত্তানাম্ একার্থ প্রতিপাদনপরতয়া
বিশেষ্যাংশে তাৎপর্যাসম্ভবাদেব বিশেষণনিবৃত্তেৰ্বস্তুমাত্রৈকত্বপ্রতিপাদনাৎ
ন লক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। যথা ‘নীলমুৎপলম্’ ইতি পদদ্বয়স্ত বিশেষ্যৈকত্ব-
প্রতিপাদনপরত্বেন নীলত্বোৎপলত্বরূপ-বিশেষণদ্বয়ং ন বিবক্ষ্যতে।
তদ্বিবক্ষ্যাৎ হি নীলত্ববিশিষ্টাকারেণ উৎপলত্ববিশিষ্টাকারৈকত্ব-প্রতি-
পাদনং প্রসজ্যেত; তত্ত্ব ন সম্ভবতি, নহি নৈল্যবিশিষ্টাকারেণ তদ্বস্তু

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট যে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম, তাহার বোধক তৎপদেব যে, নিক্রিশেষ বস্তু-বোধকতা
কল্পনা, অসঙ্গতত্ব হেতু তাহা উন্মত্তপ্রলাপের স্থায় হয়। ‘ত্বং’ (তুমি) পদটী সাধারণতঃ
সংসারিত্ববিশিষ্ট জীববোধক; তাহারও যদি নিৰ্বিশেষ স্বরূপ-বোধকত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা
হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর, ব্রহ্মপ-বিনাশ-সম্ভাবনা-দোষে যে,
নিৰ্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবিচা দ্বারা তিরোধান বা আবরণ হইতে পারে না; ইহা
পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার, সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’
পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করায় লক্ষণা বৃত্তির স্বীকার করিতে হয় ॥ ১১ ॥

যদি বল, সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত শব্দসমূহের একার্থ বা অভেদ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য;
সুতরাং সেস্থলে বিশেষ্যাংশে তাৎপর্য থাকিতে পারে না; এই কারণে আপনা হইতেই
বিশেষ্যাংশ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবল বস্তুগত একত্ব নাত্রই প্রতীত হয়; অতএব, সে স্থলে
আর লক্ষণার সম্ভাবনাই নাই। দৃষ্টান্ত এই যে,—‘নীলবর্ণ উৎপল’ বলিলে এস্থলে বিশেষণ ও
বিশেষ্য, উভয় পদেরই একমাত্র বিশেষ্য-বোধনে তাৎপর্য থাকায় ‘নীলত্ব’ ও ‘উৎপলত্ব’ এই দুইটী
বিশেষণ আর পৃথগ্ভাবে বক্তার অভিপ্রেত হয় না। আর যদি নীলত্ব ও উৎপলত্বের পৃথক্
প্রতীতিই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎপলত্ব ধর্মবিশিষ্ট পদার্থটীর (উৎপলের) নীলত্ব ধর্ম-
বিশিষ্টরূপে অভেদ প্রতীতি অপরিহার্য হইত; অথচ তাহা ত সম্ভব হয় না; কারণ, উৎপল
পদার্থটী কখনই উৎপল পদ দ্বারা নীলত্ববিশিষ্টরূপে বিশেষিত হয় না; কেন না, তাহা হইলে জাতি

উৎপলপদেন বিশিষ্টাভ্যে, জাতি-গুণয়োরাভ্যোঃ সমবায়ঃ প্রসঙ্গঃ। অতো
নীলভ্যোৎপলভ্যোপলক্ষিত-বৈশ্বক্যমাত্রং সামানাদিকরণেন প্রতিপাद्यতে।
তথা (*) 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইতি (+) অতীতকাল-বিপ্রকৃষ্টদেশবিশিষ্টকৃত্য
তেনৈব রূপেণ সন্নিহিতদেশ-বর্তমানকালবিশিষ্টকৃত্য প্রতিপাদনানুপ-
পত্তেরুভয়-দেশকালোপলক্ষিতস্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাদিকরণেন প্রতি-
পাद्यতে। যতপি নীলমিত্যাভ্যেকপদশ্রবণে প্রতীয়মানং বিশেষণং সামানাদি-

ও গুণের মধ্যে পবম্পর সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর কেবল একত্বই উক্ত সামানাদিকরণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয় (+)। 'এই সেই দেবদত্ত' এই স্থলেও অতীতকালীন ও ব্যবহিতদেশবর্তী পুরুষের সেইরূপেই অর্থাৎ অতীতকালীনত্ব ও ব্যবহিতদেশবর্তিত্বরূপেই সন্নিহিত দেশবর্তিত্ব ও বর্তমানকালীনত্ব-ধর্ম্মের প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব হয় না; এই কারণে সেস্থলে সামানাদিকরণ দ্বারা ঐ উভয় ধর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষের একত্ব বা অভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (§)। কেবল 'নীল' এই একটীমাত্র পদশ্রবণে যে বিশেষণের প্রতীতি হয়, বিরোধ থাকায় সামানাদিকরণসময়ে

(*) যথেনি (খ) পাঠঃ।

(+) ইতি তৎকালেনি (খ) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, সামানাদিকরণ স্থলে একটা বিশেষণকে অবলম্বন করিয়া অপর বিশেষণাংশ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষণাংশগুলি বিশেষার্থের আয়-সমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ প্রতিপাদনে ক্ষমতা নাই। "তৎ ত্বং অসি" প্রভৃতি পদের সামানাদিকরণ স্থল হইলে বিশেষণভূত তৎকালীনত্ব ও পরোক্ষ প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং বর্তমানত্ব ও ব্যবহিত প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বার্থ তাৎপর্য নাই, একমাত্র বিশেষভূত চৈতন্যের একত্ব প্রতিপাদনের তাৎপর্য। সুতরাং সেস্থলে বিশেষণাংশ থাকিলেও যেন নাই। বর্তমানত্ব মনে বসিতে হইবে। অতএব আপনা হইতেই বিশেষণভাগ পরিত্যক্ত হওয়ার এবং একমাত্র বিশেষার্থেরই প্রাপ্ত থাকায় এমতে ব্রহ্মের নিরীকরণের অনায়াসই প্রমাণিত হইতে পারে। 'নীলোৎপল' প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়ম। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিশেষণভাগের যদি কেবল বিষয়পদতা স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অর্থ-বোধকতা স্বীকার করা হয়। ভাষা হইলে আর উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই একত্ব-প্রতীতির বাধ্যত প্রদর্শনার্থেই 'নীলোৎপলানি' দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এমত যে, বিশেষণের যদি স্বতন্ত্রভাবে অর্থ-বোধকতা থাকে; তাহা হইলে 'নীলউৎপল' বসিলে এইকণ অর্থ বুঝা যায় যে, উৎপল বস্তুটির দুইটা বিশেষণ, একটা নীলত্ববিশিষ্ট নীল, অপরটা খাঁয় উৎপলত্ব। এরূপ হইলে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবও নিশ্চয় করা যায় না, অধিকন্তু, নীলত্ববিশিষ্ট বস্তুটির 'উৎপল' পদ দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে; তাহার ফলে নীলগুণ ও উৎপলত্ব, এই উভয়ই উভয়ে সমবেত সমবায়সম্বন্ধ অবস্থিত হইতে পারে; একথাও নিয়ম-বিকল্প হইয়া পড়ে। অতএব, এখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যাহা ত নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে বা ছিল; তাদৃশ বস্তুর একত্বই 'নীলোৎপল' এই সামানাদিকরণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদিত করা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে। এতদনুসারে আলোচনা স্থলেও ব্রহ্মের নিরীকরণের প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই।

(§) তাৎপর্য—'সোহয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্তনামক ব্যক্তি), এই স্থলে 'তৎপদের অর্থ অতীত-কালবর্তী ও ব্যবহিতস্থানবর্তী, আর 'ত্বং' পদের অর্থ বর্তমানকালবর্তী ও সন্নিহিতদেশবর্তী। অতীতকালীন

করণ্যবেলায়াং বিরোধাৎ ন প্রতিপাद्यते । তথাপি বাচ্যেহর্থে প্রধানাংশস্ত
প্রতিপাদনাম লক্ষণা ; অপি তু বিশেষণাংশস্তাবিবক্ষ্যমাশ্রম্য, সর্বত্র
সামানাদিকণ্যশ্চেষ (※) স্বভাবঃ, ইতি ন কশ্চিদদোষ ইতি ॥ ১২ ॥

তদিদমসারম্, সর্বেষেব বাক্যেযু পদানাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধার্থসংসর্গবিশেষ-
মাত্রং প্রত্যাখ্যম্ । (+) তত্র সামানাদিকরণ-প্রবৃত্তানামপি (‡) নীলাদপদানাং
নৈল্যাদিবিশিষ্ট এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ পদান্তর্যর্থসংস্রোহভিধীয়তে ।
যথা ‘নীলমুৎপলমানয়’ ইত্যুক্তে নীলিমাদিবিশিষ্টমেবানীয়তে । যথা চ
‘বিক্র্যাটব্য্যাং মদমুদিতো মাতঙ্গগণস্তিষ্ঠতি’ ইতি পদদ্বয়বগতবিশেষণ-
বিশিষ্ট এবার্থঃ প্রতীয়তে । এবং বেদান্তবাক্যেযপি সামানাদিকরণ-
নির্দেশেষু তত্ত্বদ্বিশেষণবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ । নচ বিশেষণ-

(নীলবর্ণবিশিষ্ট উৎপল’, এইরূপ প্রতীতিকালে) যদিও সেই বিশেষণের প্রতীতি হয় না সত্য ;
তথাপি বাচ্যার্থে (শব্দের শক্তিগম্য যে অর্থ, তাহাকে বাচ্যার্থ কহে ।) প্রধান অংশটির প্রতি-
পাদিতব থাকায়, এখানে আব ‘লক্ষণা’ কবাব আবশ্যক হয় না, পবন্ব বিশেষণ অংশটির অবিবক্ষা
করা হয় মাত্র ; ইহাই যখন সামানাদিকরণেব সার্বত্রিক স্বভাব, তখন এমতে কোনও দোষ
হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

না এ কথা যুক্তিসম্মত হয় না ; কারণ, সমস্ত বাক্যেই অর্থাৎ কি সামানাদিকরণ, কি
ব্যতিকরণ, সর্বত্রই পদসমূহেব কেবল ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতিগম্য
হইয়া থাকে । তদনুসাবে সামানাদিকরণভাবে প্রবৃত্ত ‘নীল’ প্রভৃতি পদসমূহেরও নীলত্বাদি ধর্ম-
বিশিষ্ট অর্থই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ ; সেই অর্থই অপর পদার্থের সহিত সম্বন্ধভাবে অভিহিত
হইয়া থাকে মাত্র, বৃত্তিতে হইবে । এ কথাব উদাহরণ এই যে, ‘নীল উৎপল আনয়ন কর ।’
এই কথা বলিলে নীলত্বধর্মবিশিষ্ট উৎপলই আনিত হয়, এবং বিক্র্যপর্কতে মদ-মুদিত (মদোন্মত্ত)
মাতঙ্গসমূহ অবস্থান কবে’, এই স্থলে [বিক্র্যপর্কত’ও ‘মদমুদিত’ এই] পদদ্বয়-লব্ধ বিশেষণ-
বিশিষ্টরূপেই বিশেষ্যপদার্থেব (মাতঙ্গসমূহেব) প্রতীতি হইয়া থাকে ; (কেবলই বিশেষ্যের
নহে) । এইরূপ সামানাদিকরণপয়োগ স্থলে বেদান্ত বাক্যেও বিশেষ বিশেষ বিশেষণ

পদার্থ ও বর্তমান কালীন পদার্থ এক হইতে পারে না, এট কারণে বাধ্য হ’ল ‘ঐ বিশেষ বিশেষণ দ্বয়ে
উপলব্ধিত’ বলিতে হইবে । অর্থাৎ কোন সময় ঐ ধর্মসমূহের সহিত সম্বন্ধ ছিল মাত্র, কিন্তু বর্তমানে তাহা
নাই ; সুতরাং ঐভাবে তদ্বত্ত্বের ঐক্য ও কোন বাধ্যবাধিত্য পায়

(※) এবতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রত্যাখ্যম্ ইতি (ক খ) পাঠঃ ।

(‡) সামানাদিকরণপ্রবৃত্তানাম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

বিবক্ষ্যামিতরবিশিষ্টাকারং বস্তুত্বেন বিশেষিতব্যম্ (*) ; অপি তু সর্বৈর্বিশেষণৈঃ স্বরূপমেব বিশেষ্যম্ ।

তথাহি “ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থৈ রুতিঃ সামানাদি-করণ্যম্ ।” [কৈয়ট বুদ্ধ্যাং হি কৈ] । (+) অথয়েন নিবৃত্ত্যা বা পদান্তুর-প্রতিপাদ্যাকারাদাকারান্তরযুক্ততয়া তন্ত্ৰৈব, বস্তুনঃ পদান্তুরপ্রতিপাদ্যত্বং সামানাদিকরণ্যকার্যম্ । যথা ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষোহদীনোহ-কৃপাণোহনবগঃ’ ইতি । যত্র ত্বেকস্মিন্ বস্তুনি সমন্বয়াযোগ্যং বিশেষণদ্বয়ং

বিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মেব প্রতীতি কৰা আবশ্যক (+) । আব বিশেষণেব বিবক্ষা হইলেই যে, অন্ত-ধৰ্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে অন্ত দ্বাৰা অবগত হি বিশেষিত কৰিতে হইবে ; এ কথাও বলা যায় না ; পৰন্তু, সমস্ত বিশেষণ দ্বাৰা একট বস্তুস্বরূপ বিশেষিত কৰিতে হয় ।

দেখ, বিভিন্নার্থবোধক শব্দসমূহেব যে, একটা মাত্র অর্থবোধকতা, তাহাবই নাম ‘সামানাদি-করণ্যম্ ।’ এখন, অম্বষ (সম্বন্ধ) দ্বাৰাই হউক বা অত্যাৰ্থবাধ নিবন্ধনই হউক, যাহাতে পদান্তুর-প্রতিপাদ্য হওয়ার অৰ্গত পাৰ্থক্য না ঘটে, একরূপভাবে যে, সেই একই বস্তুকে বিভিন্ন পদে প্রতিপাদন কৰা, তাহাই সামানাদিকরণ্যেব কাৰ্য্য বা ফল । উদাহৰণ যথা—‘দেব-দত্ত গ্ৰামবৰ্ণ, যুবা, লোহিতলোচন, অদীন (দৰিদ্ৰ নহে), অকৃপণ ও অনবগ বা অনিন্দনীয়’ । (§) আব যেখানে একই বস্তুতে অন্যেব অযোগ্য দুইটা বিশেষণ সামানাদিকরণ্যভাবে প্রযুক্ত হয়,

(*) বিশেষ্যব্যম্ ইতি (য) পাঠঃ ।

(+) অব ইতি শব্দঃ (য) পুস্তকে দৃগতঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—যে সকল পদ যতাবতই বিভিন্নার্থবোধক, সেই সকল পদও সামানাদিকরণ্যেব প্রযুক্ত হইলে আব পৃথক্ পৃথক্ অৰ্থেব প্রতীতি না কৰিয়া একটীমাত্র বিশেষ্যকেই আশ্রয় কৰে, স্বতন্ত্ৰভাবে অৰ্থ প্রতিপাদন কৰে না । ‘নীল উৎপল’ বলিলে বুঝিতে হয় যে, নীল গুণটি বিশেষণ, আর উৎপল তাহার আশ্রয় বিশেষ্য । নীল শব্দটি বৰ্ণবাচক হইলেও এখানে পৃথক্ভাবে স্বার্থ প্রতীতি না কৰিয়া নীলগুণবিশিষ্ট-রূপে উৎপলার্থেই স্বার্থসমৰ্পণ কৰিয়া থাকে । “তৎ ত্বম্ অসি” প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপই বিশেষণবিশিষ্ট একটী-মাত্র অৰ্থেব প্রতীতি হইবে, কিংবা তা’ বলিয়া বিশেষণভাগগুলি নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে না ; কাৰণ সৰ্ব্বত্রই কল্পনা প্রণালী একরূপ । বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা কৰিতে হইলে দোষ ঘটে । এই কাৰণে আচাৰ্য্যগণ বলিয়াছেন যে, “কৃষ্ণ-কলা-বিরোধে তু যুক্তঃ কৃষ্ণপরিগ্রহঃ ।” সৰ্ব্বাং কোন একটা প্রসিদ্ধ নিয়মেব সহিত অপর একটা বিরুদ্ধ নিয়মেব কল্পনা কৰা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ নিয়ম স্বীকার কৰাই যুক্তিযুক্ত । কাৰণ, তাৎপৰ্য্য-হলে সেই কৃষ্ণ নিয়মটাই বলবন্ত হইয়া থাকে । অতএব, ব্রহ্মস্বৰূপে নিৰ্ণয়বস্তাবস্থাপনের অনুকূলে বিপক্ষগণ যে কল্পনা কৰিয়াছিলেন, তাহা অযৌক্তিক—ভিত্তিহীন ।

(§) তাৎপৰ্য্য—এখানে গ্ৰাম ও যুবা প্রভৃতি অত্যেক পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে ; কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সমস্ত পদগুলি পৃথক্ভাবে প্রতীতি সমুৎপাদন না কৰিয়া বিশেষ্যভূত এক দেবদত্তের সহিতই সমুদিতভাবে সম্বন্ধ হইয়াছে ।

সমানাধিকরণপদ-নির্দিষ্টং, তত্রাপ্যন্যতরং পদমমুখ্যবৃত্তমাস্রীয়তে ; ন
দ্বয়ম্ । যথা ‘গৌৰ্বাহীকঃ’ ইতি । নীলোৎপলাদিষু তু বিশেষণ-
দ্বয়াশ্চয়্যবিরোধাদেকমেবোভয়বিশিষ্টং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ মনুষ্যে—একবিশেষণ-প্রতিসম্বন্ধিত্বেন নিরূপ্যমাণং বস্তু বিশেষ-
ণান্তর-প্রতিসম্বন্ধিত্বাদ্বিলক্ষণম্, ইতি ঘট-পটয়োরিবৈকবিভক্তিনির্দেশে-
হৈপ্যক্যপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ সমানাধিকরণশব্দস্য ন বিশিষ্ট-প্রতিপাদন-
পরত্বম্ ; অপি তু বিশেষণমুখেন স্বরূপমুপস্থাপ্য তদৈক্যপ্রতিপাদনপরত্ব-
মেবেতি ।

সেখানেও একটীমাত্র পদেবই গোণার্ণ গ্রহণ কবিত্তে হয় ; দুইটী নহে । উদাহরণ যথা—
[এই] ‘ভারবাহী ব্যক্তি গো’ (+) । কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে বিশেষণদ্বয়ের অম্বয়বোধে
কোন বিবোধ না থাকায়, উভয় বিশেষণবিশিষ্টরূপে একই বস্তু প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৩ ॥

যদি মনে কব,—কোন বস্তু একটা বিশেষণে বিশেষিত হইলেই অপব বিশেষণবিশিষ্ট বস্তু
হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ বিশেষণ-ভেদেই বিশেষ্যেবও ভেদ হইয়া থাকে ;
এই কারণেই ঘট-পটের ঞ্চার অর্থাৎ ঘটবিশিষ্ট ঘট ও পটবিশিষ্ট পট, এতদ্বয়ের যেন
সমান বিভক্তি নির্দেশ সত্ত্বেও ঐক্য বা অভেদেব সম্ভব হয় না, তেমনি অণ্ডরও সমান বিভক্তি
দ্বারা নির্দেশ হইলেও বেহেতু বিভিন্ন বিশেষণা কান্ত পদার্থেব ঐক্য সম্ভব হয় না ; সেই হেতুই
সমানাধিকরণ বা সমানবিভক্তিবিশিষ্ট পদেব বিশিষ্ট্যর্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই ; পবন,
বিশেষণরূপে বস্তুর উপস্থাপন বা বোধ সম্পাদন কবিয়া ভাসমানের ঐক্য প্রতিপাদনেই উহার
তাৎপর্য্য । (+)

(*) তাৎপর্য্য—কোন একটা ভারবহনটুকু পুণ্যক লক্ষ্য করিয়া ‘গৌৰ্বাহীকঃ’ বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।
এখানে একই ব্যক্তির দুইটা বিশেষণ—একটা ‘গোত্ব’, অপরটা ‘বাহীকত্ব’ । অর্থাৎ ‘গোত্ব’ বিশেষণটি অসঙ্গত
হইতেছে, কেন না পুণ্যক কখনই ‘গো’ হইতে পারে না । এই কারণে, ঐ ‘গো’ পদটির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ
করিয়া ‘গৌসদৃশ’ এইরূপ গোণার্ণ গ্রহণ করিতে হয় ।

(+) তাৎপর্য্য—বিশেষণের ভেদ হইলেই ত্রিবিধি পদার্থেরও ভেদ হইয়া যায় ; যেমন ঘট ও পট,
এখানে ঘটের বিশেষণ—ঘটত্ব, আর পটের বিশেষণ পটত্ব ; এই ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিশেষণদ্বয়ের ভেদ থাকায়
‘ঘট’ ও ‘পট’ শব্দে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলেও কখনই ঘট-পটের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হয় না ; সুতরাং
কেবল বিভক্তির ঐক্যই বে, পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদনের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু একমাত্র সামানাধিকরণ্যই
পদার্থের ঐক্যপ্রতিপাদক । অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণভেদে যখন বিশিষ্টের ভেদ অনিবার্য্য, তখন কেবল
বিশিষ্টতা-প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য নহে ; কারণ, তাহা হইলেও বিশিষ্ট, বস্তুর ভেদ থাকিয়াই
যায় । অতএব, বিশেষণরূপে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পদের উপস্থিতি করিয়া শেষে সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
বস্তুর একই প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য কার্য্য ; সুতরাং “তৎ ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যে সপ্তমভাব থাকিতেই
পারে না ।

শ্রাদেতদেবম্ ; যদি বিশেষণদ্বয়-প্রতিসম্বন্ধিত্বমাত্রমৈক্যং নিরুক্ষ্যাৎ ; ন চৈতদস্তি ; একস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যুপসংহর্ত্তুমযোগ্য-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টত্বমেব হেতুং নিরুণঙ্কি । অযোগ্যতা চ প্রমাণান্তর-সিদ্ধা ঘটত্ব-পটত্বয়োঃ । ‘নীলমুৎপলম্’ ইত্যাদিষু তু দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্ববৎ রূপবদ্ধ-রসবদ্ধ-গন্ধবদ্ধাদিবচ্চ বিরোধো নোপলভ্যতে । ন কেবলমবিরোধ এব, প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদেনৈকার্থবোধকত্ব-রূপং (*) সামানাদিকরণ্যমুপপাদয়ত্যেব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাম্ । অত্যা স্বরূপ-মাত্রৈক্যে অনেকপদপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তাভাবাৎ (+) সামানাদিকরণ্যমেব ন স্যাৎ । বিশেষণানাং স্বসম্বন্ধানাদরেণ বস্ত্বরূপোপলক্ষণপরত্বে (‡) সতি একে-নৈব বস্তু উপলক্ষিতম্, ইত্যুপলক্ষণান্তরমনর্থকমেব । উপলক্ষণান্তরোপ-লক্ষ্যাকারেভেদাভ্যুপগমে তেনাকারেণ সবিশেষত্বপ্রসঙ্গঃ ।

ঠা. ইহা এইরূপ হইতে পারিত বটে ; যদি কেবল বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধই একমাত্র অভেদ-বাস্তব হইত ; কিন্তু, একপদ হয় না ; কাবণ, একটা ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে স্বভাবতঃ অয়ম-লাভের অযোগ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়-সম্বন্ধই একত্বের দাবী কবিয়া থাকে । ঘটত্ব ও পটত্বের যে অযোগ্যতা, তাহা [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণেই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্বের জায় এবং রূপবদ্ধা, রসবদ্ধা ও গন্ধবদ্ধাব জায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র স্থিতিতে কোন দিবোধ দেখা যায় না ; অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে যেমন দণ্ডিত্ব ও কুণ্ডলিত্ব থাকিতে পারে, এবং একই বস্তুরে যেন রূপ, রস ও গন্ধ থাকিতে পারে, তেমনি একই বস্তুতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্ম দুইটা অবিবোধেই থাকিতে পারে । কেবল বিবোধাত্মক নহে ; পবন, প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদ ভেদাভ্যুপগমে যে সামানাদিকরণ্য, তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাব উপপাদন কবিয়া থাকে । নচেৎ, কেবলই বস্ত্বরূপের একত্ব-বোধনর্থক বহুপদের প্রয়োগ হইলেও উপলব্ধি কাবণ না থাকায় সামানাদি-করণ্যই হইতে পারে না । ছাব বিশেষ্যের সহিত বিশেষণসমূহের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র-বোধকটাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত একটা বিশেষণ দ্বারা ই যখন সেই উপলক্ষিতত্ব বা বিশেষিতকরণ সম্পাদিত হইয়া যায় ; তখন অপব বিশেষণগুলি অনর্থকই হইতে পারে । [পক্ষান্তরে] উপলক্ষণান্তর বা অপব বিশেষণ দ্বারা যদি উপলক্ষ্য বস্তুর আকারভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত একরূপ আকারভেদেই [বস্তুর] সবিশেষত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ (§)

(*) একার্থানিষ্টত্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) প্রবৃত্তাভাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ৭-রূপত্বে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—নির্বিশেষণাবী বলিলেন যে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিষয়ে সামানাদিকরণ্য আছে, সেই সকল স্থানেই বিশেষণ পদ গুলি বিশেষ্যের বিশিষ্টতাবোধক হয় না, উপলক্ষণ হয় মাত্র, অর্থাৎ সেই সকল বিশেষণ

‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ ইত্যত্রাপি লক্ষণাগম্ভো ন বিঘাতে, বিরোধাভাবাৎ । দেশান্তর-সম্বন্ধিতয়া অতীতশ্চ সন্নিহিত-দেশ-সম্বন্ধিতয়া বর্তমানত্বা-বিরোধাৎ । অতএব হি ‘সোহয়ম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞা কালদ্বয়-সম্বন্ধিনো বস্তুন ঐক্যমুপপাদ্যতে বস্তুনঃ স্থিরত্ববাদিভিঃ । অন্যথা প্রতীতি-বিরোধে সতি সর্বেষাং ক্ষণিকত্বমেব স্ত্যাৎ । দেশদ্বয়-সম্বন্ধবিরোধস্তু কালভেদেন পরিহ্রীয়তে ॥ ১৪ ॥

যতঃ সমানাধিকরণ-পদানাম্ অনেক-বিশেষণবিশিষ্টৈকার্থবাচিত্বম্ ;

আব ‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ (এই সেই দেবদত্ত), এই স্থলেও কোনরূপ লক্ষণাব সস্তাবনা নাই ; কাৰণ, [এখানে লক্ষণাব কাৰণীভূত] কোন প্রকার বিবোধ নাই । কেননা, অতীত কালের ও দেশান্তরের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্তিব সন্নিহিত দেশে সম্বন্ধ হইয়া থাকিতে ত কোনও বিবোধ বা বাধাই নাই, [বিবোধ না থাকায় লক্ষণাও হইতে পাবে না] । এই হেতুতেই বস্তুর স্থিরত্ববাদিগণ ‘সোহয়ং’ (‘এই সে’) ইত্যাদি স্থলে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ দ্বারা কালদ্বয়বর্তী (অতীত ও বর্তমানকাল-সম্বন্ধী) বস্তুর একত্ব বা অভেদ উপপাদন কবিয়া থাকেন (*) । নচেৎ প্রতীতি অনুসাবে পার্থক্য স্বীকার কবিতে হইলে সমস্ত বস্তুর ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইতে পারে । এক বস্তুর বিভিন্ন দেশে স্থিতিতে যে বিরোধ আশঙ্কিত হয়, তাহাও কালভেদ দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই বস্তু একই কালে দুইটী স্থানে অবস্থান করিতে না পারিলেও বিভিন্ন কালে থাকিতে পাবে ॥ ১৪ ॥

যেহেতু, সমানাধিকরণ পদসমূহ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একাধিক বোধক হয়, সেই হেতুতেই

বিশেষ্যে সম্বন্ধ থাকে না, কেবল বিশেষ্যকে অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র ; হুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” ইত্যাদি স্থলে বহু বিশেষণ থাকিলেও হুতরাং ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব হইতে পারে না । এখন ভাষ্যকার সে কথাই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বিশেষণ পদগুলি যদি উপলক্ষণই হয় অর্থাৎ বিশেষ্যের কেবল পরিচায়কই হয়, তাহা হইলে একটা মাত্র বিশেষণের প্রয়োগেই যখন বিশেষ্যের পরিচয় প্রদান হইতে পারে, তখন অপর বিশেষণপদগুলির প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না । আর যদি উপলক্ষণভেদে উপলক্ষ্য বিশেষ্যেরও স্বরূপগত ভেদ হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত আমাদের অভিমত সেই সর্বশেষত্বাবধি স্বীকার করা হইল । অতএব, উপলক্ষণ বিশেষণস্বীকার করা অপেক্ষা, আমাদের ভ্রাম্য বিশিষ্টবিশেষণ স্বীকার করাই প্রযোজ্য ।

(*) তাৎপৰ্য্য—পূর্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহারই প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্বানুভূতরূপে জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূত বিষয়ক জ্ঞানকে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ বলা হয় । পদার্থ যদি ক্ষণিক হইত, অর্থাৎ প্রতিক্রমেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া কখনই ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ হইতে পারিত না । কারণ, (ক্ষণিকবাদে) সেই বস্তু ত সেই সময়ই বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে ; বিনষ্ট বস্তুর আর প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে ? এই যুক্তি বলে প্রমাণ করা হয় যে, বস্তুমাত্রই প্রতিক্রমে উৎপন্ন-প্রলয়সম্মীলন নহে, পরম স্থির—কালান্তর-স্থায়ী ।

অতএব “অরুণয়ৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি।” [যজুঃ ০ ৬।১।৬] ইত্যারুণ্যাদিবিশিষ্টৈকহায়ন্যা ক্রয়ঃ সাধ্যতয়া বিধীয়তে। তদ্বক্তৃ—
“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককর্ম্মাৎ নিয়মঃ স্তাৎ।” [পূর্বমীমাংসা ০ ৩।১।১২] ইতি। তত্রৈবং পূর্বপক্ষী মন্যতে,—যতপ্যারুণয়েতি পদম্
আকৃতেরিব গুণস্তাপি দ্রব্যপ্রকারতৈকস্বভাবত্যাৎ দ্রব্যপর্য্যন্তমেবারুণি-
মানমভিধাতি ; তথাপ্যেকহায়ন্যনয়-নিয়মোহরুণিনো ন সম্ভবতি ; ‘এক-
হায়ন্যা ক্রীণাতি,’ ‘তচ্চ অরুণয়া,’ ইত্যর্থদ্বয়বিধানানন্তবাৎ।

ততশ্চ, অরুণয়েতি বাক্যং ভিত্তি প্রকরণ-বিহিতসর্বদ্রব্যপর্য্যন্ত-
মেবারুণিমানমবিশেষেণাভিধাতি। অরুণয়েতি জীলিশ্প নির্দেশঃ প্রকরণ-
বিহিত-সর্বলিঙ্গক-দ্রব্যানাং প্রদর্শনার্থঃ। তস্মাদেকহায়ন্যনয়-নিয়মো-
হরুণিনো ন স্তাদিতি ॥১৫॥

‘অরুণবর্ণ পিঙ্গাক্ষী এক বৎসবয়স্ক (গো) দ্বাৰা সোম ক্রয় করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে অরুণত্বা-
দিবিশিষ্ট একহায়নী দ্বাৰা সোমক্রয়েব কর্তব্যতা বিহিত হইতেছে। [মীমাংসাদর্শনে] এই-
রূপ উক্ত আছে যে, ‘অর্থ’ (প্রয়োজন) যদি এক হয়, তাহা হইলে একই কার্য্যে প্রযোজ্যত্ব-বিধায়ক
দ্রব্য এবং গুণ, এতদ্ভয়েবই নিয়ম অর্থাৎ ক্রিয়াতে অবশ্য প্রযোজ্যতা হইয়া থাকে।’ সেখানে
পূর্বপক্ষবাদী এইরূপ মনে করেন যে, আকৃতিব হ্যাস গুণও যখন দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত ;
সুতরাং আকৃতি ও গুণ, উভয়ই একস্বভাবাক্রান্ত ; এই কাৰণে ‘অরুণয়া’ এই পদটী যদিও অরুণ-
বর্ণ দ্রব্যপর্য্যন্ত অর্থ প্রতিপাদন করে সত্য ; তথাপি অরুণবর্ণের সহিত ‘একহায়নী’ ধর্ম্মের
অনয়ের আবশ্যকতা সম্ভবপর হয় না ; কেননা ‘একহায়নী’ (একবর্ষীয়া গো) দ্বাৰা ক্রয় করিবে,
তাহাও আবার অরুণবর্ণবিশিষ্ট দ্বাৰা, এইরূপ দুইটা অর্থের বিধান করা কখনই সম্ভব হয় না।

তাহার ফলে ‘অরুণয়া’ ইত্যাদি বাক্যটী তৎপ্রকরণবিহিত সমস্ত দ্রব্যেই অরুণবর্ণের সম্বন্ধ
প্রকাশ করিতেছে। তবে যে, ‘অরুণয়া’ এই জীলিশ্প নির্দেশ বহিয়াছে ; বুঝিতে হইবে, তাহা
(প্রকরণস্থ অপরাপর) সমস্ত বস্তুবই প্রকাশকমাত্র। অতএব, অরুণিমান সহিত যে,
একহায়নীত্বের অবশ্যই সম্বন্ধ হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পাবে না (*) ॥ ১৫ ॥

(*) তাৎপর্য্য.—“অর্থৈকত্বে” ইত্যাদি দুইটা জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম
পাদে স্থিত ‘অরুণত্বায়’ বা ‘অরুণাধিকরণ’ নামে শ্রুতি। অধিকরণমাত্রেই একটা পূর্বপক্ষ, আর একটা
সিদ্ধান্ত পক্ষ থাকে। তদনুসারে সেখানেও ভাষ্যকার প্রথমে “অত্র এবং পূর্বপক্ষবাদীমন্ততে,” বলিয়া পূর্বপক্ষের
অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ—‘জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে সোম-ক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ
বিধি আছে যে, “অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি,” অর্থাৎ ‘অরুণ-বর্ণ পিঙ্গাক্ষী এবং
একহায়নী বা এক-বর্ষবয়স্ক গো দ্বাৰা সোম ক্রয় করিবে।’

অত্রাভিধীয়তে—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককক্ষ্ম্যাং নিয়মঃ স্তাৎ ।”
 “অরুণায়ৈকহায়ন্তা” ইত্যরুণ্য-বিশিষ্টদ্রব্যৈকহায়নী-দ্রব্যবাচি-পদয়োঃ
 সামান্যাদিকরণেন অর্থৈকত্বে সিদ্ধে সতি একহায়নী-দ্রব্যারুণ্য-গুণয়োঃ-
 ররুণ্যেতি পদেনৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধিতয়াভিহিতয়োঃ ক্রিয়া-
 থ্যৈককক্ষ্মান্ন্যাবিরোধাদ্ অরুণিম্নঃ ক্রয়সাধনীভূতৈকহায়ন্তস্য-নিয়মঃ
 স্তাৎ ।

যথৈকহায়ন্তাঃ ক্রয়সম্বন্ধবদ্ অরুণিম-সম্বন্ধোহপি বাক্যাবসেয়ঃ স্তাৎ ;

এতদ্বৃত্তবে বলা যাইতেছে—‘প্রয়োজনের ঐক্য সম্ভব হইলে অর্থাৎ একই প্রয়োজনে বিহিত হইলে একই কর্ণের সাপেক্ষনিবন্ধন দ্রব্য ও গুণের নিয়ম অর্থাৎ অবিশেষে সম্বন্ধ হইয়া থাকে।’
 “অরুণয়া একহায়ন্তা” এই স্থলে অকর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যবাচী ‘অরুণ’পদেব এবং ‘একহায়নী’ দ্রব্য-
 বাচী ‘একহায়নী’ পদেব সামান্যাদিকরণ-নিবন্ধন যখন একার্থত্ব অর্থাৎ একার্থ-প্রতিপাদকত্ব
 সিদ্ধ হইতেছে, তখন ‘অরুণয়া’ এই পদ দ্বারাই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে অভিহিত
 (কথিত) ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব ও অকর্ণ-গুণেব ‘ক্রয়’নামক একই কর্ণে বা কার্য্যে অবয়লাভে
 কোন বিরোধ না থাকায় ক্রয়ের সাধনীভূত ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব সহিত ‘অরুণত্ব’ গুণেব অবয় বা
 সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া থাকে ।

ক্রয়েব সহিত ‘একহায়নী’ দ্রব্যেব যেরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, ‘অরুণিমা’ গুণেব সহিত সম্বন্ধটীও

এখানে, ‘একহায়নী’ পদটী যখন ক্রয়ের সম্বন্ধে আছে, তখন উহার ক্রয়-সাধনতা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি
 নাই, এমন সংশয় হইতেছে যে, ‘অরুণা’ বিশেষণটী কি ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত দ্রব্যেরই বিশেষণ? অথবা ক্রয়
 সাধনীভূত কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের বিশেষণ? সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, ‘অরুণ’ পদটী যখন গুণবাচক
 গুণমাত্রিই যখন অমর্ত-নিরাকার; অথচ দ্রব্যান্ত্রি কোন অমূর্ষপদার্থেরই ক্রিয়াসাধনতা সম্ভবপর হইতে পারে না;
 তখন ‘অরুণ’ পদটী ‘একহায়নী’ সহিত অধিত না হইয়া ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত পদার্থের সহিতই অধিত হইতে
 পারে। অর্থাৎ ঐ প্রকরণে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে; তৎসমস্তই ‘অরুণ’গুণ সম্পন্ন হইতে পারে। আর ‘অরুণ’
 পদেব যদি কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রোত বিধিতে বাক্যভেদ দোষ
 উপস্থিত হইতে পারে; কেননা,—প্রথম একটি বাক্য হইবে—‘একহায়নী দ্বারা ক্রয় করিবে,’ দ্বিতীয়তঃ
 হইবে—‘অরুণা দ্বারা সোম ক্রয় করিবে’। শাস্ত্রকারগণ এরূপ অথবা বাক্যভেদকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন।
 অতএব, ‘অরুণয়া’ পদটির প্রকরণই সমস্ত পদার্থেই অধিত হওয়া সম্ভব। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে জৈমিনি
 হুনি হুত্র করিলেন—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককক্ষ্ম্যাং নিয়মঃ স্তাৎ”। অর্থাৎ যেখানে দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণ একই
 উদ্দেশ্য সাধনার্থ নির্দিষ্ট হয়, সেখানে অবশ্যই দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণের একত্র ব্যবহার করিতে হইবে। আনোচ্য
 হলেও অরুণত্ব গুণ ও একহায়নী, এতদন্তর একই সোমক্রয়ের সাধনরূপে অভিহিত, অর্থাৎ ‘সোম-ক্রয়’ ঐ উত্তরের
 একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং ‘অরুণয়া’ পদটির কেবল ‘একহায়নী’ দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণই
 সমস্ত দ্রব্যের সহিত নহে। অর্থাৎ সোমক্রয়ে একহায়নীর যেরূপ প্রয়োজন, অরুণ গুণেরও সেইরূপই প্রয়োজন।

তদা বাক্যস্বার্থদ্বয়বিধানং স্মাৎ । নচৈতদন্তি ; অরুণয়েতি পদেনৈব অরুণিম-
বিশিষ্ট-দ্রব্যমভিহিতম্ । ‘একহায়নী’পদসামানাদিকরণেন তস্মৈ একহায়নীত্ব-
মাত্রমবগম্যতে ; ন গুণসম্বন্ধঃ । বিশিষ্টদ্রব্যেক্যমেব হি সামানাদি-
করণ্যস্বার্থঃ ; “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামানাদি-
করণ্যম্ ।” [কৈয়ট-রুদ্রাক্ষিক] ইতি হি (*) সামানাদিকরণ্যলক্ষণম্ ।

অতএব হি (+) ‘রক্তঃ পটো ভবতি’ ইত্যাদিষু ঐক্যার্থাদেকবাক্যত্বম্ ।
পটস্তা ভবন-ক্রিয়াসম্বন্ধে হি বাক্যব্যাপারঃ ; (‡) রাগ-সম্বন্ধস্ত ‘রক্ত’পদে-
নৈবাভিহিতঃ ; ‘রাগসম্বন্ধি দ্রব্যং পটঃ’ ইত্যেতাবন্মাত্রং সামানাদিকরণ্যাব-
সেয়ম্ । এবমেকেন গুণেন দ্বাভ্যাং বহুভির্বা তেন তেন পদেন সমস্তেন
ব্যস্তেন বা (§) বিশিষ্টরূপস্থাপ্য সামানাদিকরণেন সর্ববিশেষণবিশিষ্টোহর্থ
একইতি জ্ঞাপয়িত্বা তস্মৈ ক্রিয়াসম্বন্ধাভিধানমবিরুদ্ধম্, —‘দেবদত্তঃ স্ত্রীমো
যুবা লোহিতাক্ষো দণ্ডো কুণ্ডলী তিষ্ঠতি ;’ ‘শুল্কেন বাসসা যবনিকাং

যদি সেইরূপই বাক্য-লভা হইত, তাহা হইলে ঐ একটা ব্যাক্যেই দুইটা অর্থ বিধেয় হইত ;
অথচ সেকপ হইতেছে না ; কেননা, “অরুণা” এই পদ দ্বাবাই অরুণিম-বিশিষ্ট বা অরুণবর্ণযুক্ত
দ্রব্য অভিহিত হইয়াছে, ‘একহায়নী’ পদেব সহিত সামানাদিকরণ্যে কেবল সেই দ্রব্যেই এক-
হায়নী (একবর্ষীয় গোত্র) বর্ষ-প্রতীত হয় মাত্র ; কিন্তু, গুণসম্বন্ধ-প্রতীত হয় না ; কাবণ, বিশিষ্ট বা
বিশেষণসম্বন্ধ দ্রব্যেব ঐক্য বা অভেদ-প্রতিপাদন করাই সামানাদিকরণ্যের অর্থ ; কেননা, যে
সকল শব্দের প্রয়োগ-পনোদ্রক নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্, সেই সকল শব্দের একাধ-বোধকতা
নাম ‘সামানাদিকরণ্য’ ; ইহাই সামানাদিকরণ্যের লক্ষণ ।

এই কাবণেই, ‘রক্তবর্ণ বস্ত্র হইতেছে’, ইত্যাদি স্থলে অর্থগত ঐক্য থাকায় একবাক্যতা হইয়া
থাকে । এখানে বস্ত্রের যে, ভবন বা উৎপত্তিক্রিয়া, তদ্বিষয়েই ব্যাক্যের ব্যাপার বা বোধোপযোগী
সম্বন্ধ ; কিন্তু, বস্ত্রে যে লোহিত-সম্বন্ধ, তাহা সেই ‘রক্ত’পদেই অভিহিত হইয়াছে । আর
লোহিতাত্মক দ্রব্যটী যে পট (বস্ত্র), কেবল এই অর্থটুকুই সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবধারণ
করিতে পারা যায় । এইরূপ অগাথ সামানাদিকরণ্য স্থলেও প্রযুক্ত পদগুলি সমষ্টিক্রমেই হউক
কিংবা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হউক, এক, দুই বা বহু গুণ দ্বারা বিশেষিত বস্তুটী মাত্র বুঝাইয়া পশ্চাৎ
সামানাদিকরণ্য দ্বারা সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটী যে এক, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া থাকে ; সুতরাং
সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর যে, ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ-প্রতিপাদন, তাহা বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘স্রামর্গ, যুবা, লোহিতলোচন এবং দণ্ড ও কুণ্ডলধারী দেবদত্ত অবস্থান করিতেছে’,

(*) তল্লক্ষণম্ ইতি (খ. গ) পাঠঃ ।

(+) অতএব রক্তঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সম্বন্ধো হি বাক্যস্বার্থঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) ব্যস্তেন বা ইতি (গ) পুস্তকে ন পাঠ্যতে ।

সম্পাদয়েৎ ; 'নীলমুৎপলমানয় ;' 'নীলোৎপলমানয় ;' (*) 'গামানয়
শুক্লাং শোভনাক্ষীম্ ;' "অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমক্ষাকপালং নিক্বপেৎ ।"
[যজুঃ ০ ২১২] ইতি । এবম্ "অরুণয়ৈকহায়ত্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং
ক্ৰীণাতি" ইতি ।

এতদ্বক্তং ভবতি—যথা 'খাদিরৈঃ শুকৈঃ (+) কাঠৈঃ স্থাল্যামোদনং
পচেৎ,' ইত্যনেক-কারকবিশিষ্টেকা ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীয়তে ; তথা
সমানাধিকরণ-পদসম্ভাতিভিত্তিকৈকং কারকং তত্তৎকারক-প্রতিপত্তি-
বেলায়ামেব অনেকবিশেষণবিশিষ্টং যুগপৎ প্রতিপন্নং ক্রিয়ায়াম্বেতীতি ন
কশ্চিদ্ বিরোধঃ—'খাদিরৈঃ শুকৈঃ কাঠৈঃ সমপরিমাণে ভাণ্ডে পায়সং
শাল্যোদনং সমর্থঃ পাচকঃ পচেৎ' ইত্যাদিষু, ইতি ॥ ১৬ ॥

'শুক্ল বস্ত্র দ্বারা যবনিকা নিষ্কাশন করবে', 'নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর' ; নীলোৎপল আনয়ন কর,
'শোভনাক্ষী শুক্লা গো আনয়ন কর' ; 'পথিকৃৎ অগ্নিব উদ্দেশে অষ্টাকপাল (অটটি পাত্রে শোধিত)
পুরোডাশ (পিষ্টকের ত্রায় এক প্রকাব খাদ্যদ্রব্য) দান করবে ।' এই সকল স্থলের ত্রায় "অরুণয়া
একহায়ত্যা" ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টেব একই প্রতাপাদন করিতে হইবে (†) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'কাষ্ঠ দ্বাৰা স্থালীতে । পাকপাত্রে) অন্ন পাক করিবে', এই
স্থলে যেমন একসঙ্গেই কাষ্ঠাদি অনেক কারকবিশিষ্ট একটা ক্রিয়া প্রতীত হয়, তেমনি
সমানাধিকরণস্থলেও সেই সেই কাবকেব পতীতি-সমকালেই পদসমষ্টি দ্বাৰা যে, এক একটা
কারক অভিহিত হয়, তাহাও অনেকবিশেষণে বিশেষিতভাবে একসঙ্গে একই ক্রিয়ার সহিত
অন্বয় লাভ করে ; এই কাবণেই 'উপকৃত পাচক খাদ্য কাষ্ঠ দ্বাৰা সমপরিমাণ পাত্রে শালী-তুল্যের
পায়স পাক করিবে।' ইত্যাদি স্থলে [একক্রিয়ার সহিত সথক্ষে] কোনই বিরোধ হইতে
পারে না ॥ ১৬ ॥

(*) নীলোৎপলমানয়' ইত্যংশঃ (খ, গ) পুস্তকযোনিান্ত ।

(†) 'খাদিরৈঃ শুকৈঃ' ত্রিটি পদদ্বয়ঃ (খ, গ, ঘ,) পুস্তকবু নোপলভ্যত ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—যে সমস্ত পদ লক্ষ্য সামানাধিকরণ্য হয়, সেই পদগুলি প্রথমতঃ নিজ নিজ ব্যাখ্য
বুঝাইয়া—অবশেষে সেই সমস্ত বিশেষণ বিশেষিত বস্তুটির একত্বমাত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে । প্রযুক্ত
বিশেষণের মধ্যে এক, দুই বা বহু পদের সম্মিলেণ থাকিতে পারে ; কিন্তু, দেহ সমস্ত গুলিই একটীমাত্র বিশেষ্যের
অধীন হইয়া তাহা দ্বাৰাই ক্রিয়ার সহিত অধিত হইয়া থাকে । অধিকন্ত, তদ্ব্যটক পদগুলি কখনও প্রথমত
হইতে পারে, কখনও বা কারক-বিভক্তিসূক্ত হইতে পারে, কখন বা একত্রে হইতে পারে, কখন বা বহু
হইতে পারে । ইহা জ্ঞাপনার্থই ভাষ্যে বহু উদাহরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । তদ্ব্যপেক্ষে, 'জ্যামো দেবদত্তঃ,' এইটী
প্রথমত বহু বিশেষণের উদাহরণ ; "শুক্লেন বাসনা" এইটী কারকবিত্ত্যন্ত (তৃতীয়ত) অসমস্ত পদবয়ের
উদাহরণ ; 'নীলমুৎপলমানয়' এইটী অ-সমস্ত কর্ণ-কারকের উদাহরণ ; "নীলোৎপলমানয়" এইটী

যন্তু (*) উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থ-(+) গুণশব্দঃ কেবলগুণাভিধায়ী, ইতি অরুণয়েতিপদেন কেবলগুণশ্চৈবাভিধানমিতি ; তন্মোপপত্ততে,—
লোক-বেদয়োৰ্দ্ৰব্যবাচিপদসমানাধিকরণস্ত গুণবাচিনঃ কচিদপি কেবল-
গুণাভিধানাদর্শনাৎ । উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভি-
ধায়ীতাপ্যসঙ্গতম্, ‘পটঃ শুক্লঃ’ ইত্যাদিষু উপাত্তদ্রব্যকেহপি গুণবিশিষ্ট-
শ্চৈবাভিধানাৎ (‡) । ‘পটস্ত শুক্লঃ’ ইত্যত্র শৌক্যাবিশিষ্টপটাপ্রতি-
পত্তিরসমান-বিভক্তিনির্দেশকৃতা, ন পুনরুপাত্তদ্রব্যকত্বকৃতা । তত্রৈব
‘পটস্ত শুক্লো ভাগঃ’ ইত্যাদিষু সমানবিভক্তিনির্দেশে শৌক্যাবিশিষ্টদ্রব্যং
প্রতীয়তে ।

যং পুনঃ ক্রয়শ্চৈকহায়ত্ববরুদ্ধতয়া (§) অরুণিম্নঃ (¶) ক্রিয়াযয়ো ন

আবও যে বলা হইয়াছে—যে বাক্যে দ্রব্যবাচক পদের উল্লেখ থাকে, সেই বাক্যস্থ গুণ-
বাচক শব্দে কেবল সেই গুণকেই বুঝায় ; সুতরাং “অরুণয়া” ইত্যাদি বাক্যস্থ ‘অরুণয়া’-পদেও
কেবল গুণকেই বুঝাইবে । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কেননা, লোক-ব্যবহারে, কিংবা বৈদিক-
প্রয়োগে কোথাও দ্রব্যবাচক পদের সহিত সমানাধিকবর্ণরূপে প্রযুক্ত গুণবাচক শব্দের কেবল
গুণমাত্র-বোধকতা দৃষ্ট হয় না ; কাজেই দ্রব্যবাচক পদঘটিত বাক্যস্থ গুণ-বাচক পদের কেবল
গুণবোধকতাব কথ্যও সঙ্গত হইতে পারে না । দেখা যায়, দ্রব্যবাচক পদঘটিত ‘শুক্ল পট’
ইত্যাদি বাক্যেও গুণবিশিষ্টার্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে । আব ‘পটস্ত শুক্লঃ’ (পটের শুক্লবর্ণ),
এই স্থলে যে, শুক্ল-গুণবিশিষ্ট পটের প্রতীতি হয় না, অসমান বিভক্তি-নির্দেশই তাহাব কাবণ ;
কিন্তু, দ্রব্যসম্বন্ধ তাহাব কাবণ নহে । কেন না, সেই স্থলেই ‘পটের শুক্ল ভাগ’ ইত্যাদি
প্রয়োগে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলে শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যবট প্রতীতি হইয়া থাকে ।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—সান্দিধাবশতঃ ‘একহায়নী’ পদের সহিত ‘ক্রয়েব’ সম্বন্ধ হওয়ায়
‘অরুণিম্ন’ পদের সহিত আব ক্রয়েব সম্বন্ধ হইতে পাবে না । তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ;

(*) যন্তু জন্ম ইতি (খ, গ, পাঠঃ) ।

(†) দ্রব্যাবাক্যস্থ ইতি (গ) পাঠঃ । দ্রব্যকবাক্যস্থ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) উপাত্তদ্রব্যকবাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভিধায়ীত্বশ্চৈবাভিধানাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§)—হাযন্তবিরুদ্ধতয়া ইতি (খ, গ) ।

(¶) ক্রিয়াযয়ঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

সমাসযুক্ত (সমস্ত) পদাঘরের উদাহরণ । ‘সামানয় শুক্লায়’ এইটী কর্ণকারক বিভক্তান্ত (দ্বিতীয়াস্ত) অনেক
পদাঘরের উদাহরণ ; ‘অগ্নয়ে পশিকৃতে’ এইটী সম্প্রদান কারকবিঘরের বৈদিক উদাহরণ । উল্লিখিত উদাহরণ-
সমূহে যেহেতু অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একটীমাত্র বস্তুর প্রতীতি হইতেছে ; সেইরূপ “অরুণয়া একহাযন্তা”
ইত্যাদি স্থলেও বহুবিশেষণ-বিশিষ্ট একই দ্রব্যের প্রতীতিতে কোন প্রকার বিরোধ নাই ।

সম্ভবতীতি ; তদপি বিরোধিগুণরহিত-দ্রব্যবাচিপদ-সমানাধিকরণ-গুণ-
পদস্য তদাশ্রয়-গুণাভিধানেন ক্রিয়াপদাশ্রয়বিরোধাদসম্ভবতম্ । রাব্ধান্তে
চোক্তম্ভায়েনারুণিনঃ শাস্ত্রে দ্রব্যাস্থয়ে সিন্ধে দ্রব্য-গুণয়োঃ ক্রয়সাধন-
ত্বানুপপত্তা অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়ঃ সিধ্যতীত্যাশ্রয়ঃ । অতো যথোক্ত
এবার্থঃ ।

তস্যাৎ তদ্ব্যস্তাদিসামান্যধিকরণে পদদ্বয়াভিহিত-বিশেষণাপরি-
ত্যাগেনৈকৈক্যপ্রতিপাদনং বর্ণনীয়ম্ । তত্ত্ব অনাগ্রবিহিতোপহিতানবধিক-
ত্বংভাগিনঃ শুদ্ধাশুদ্ধ্যভয়াবস্থাৎ চেতনাদর্থান্তরভূতমেষাহেয়-প্রত্যনীকা-
নবধিক-কল্যাণগুণগণৈকতানং পরমাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতো ন সম্ভবতি ।
অভ্যুপগচ্ছতোহপি সমান্যধিকরণপদানাং যথাবস্থিত-বিশেষণবিশিষ্টৈক্য-
প্রতিপাদনপরত্যাশ্রয়েণ (*) ‘ত্বং’-পদপ্রতিপন্ন-সকলদোষভাগিত্বং পরস্য

কারণ, গুণবাচক কোন পদের সহিত যদি দ্রব্যবাচক কোন পদের সামান্যধিকরণ ঘটে,
এবং সেই দ্রব্যে যদি অপব কোনও বিস্কন্ধ গুণের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সামান্যধিকরণ-
বিশিষ্ট সেই গুণবাচক পদটি যে, সেই আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে গুণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া সেই
দ্রব্যের সহযোগেই দ্রব্যাস্থরী ক্রিয়াব সহিতও অদ্বয় লাভকরবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিবোধে
সম্ভাবনা নাই (+) । সিদ্ধান্তে দেখায় যে, উল্লিখিত নিয়মানুসারে যখন ‘অকর্ণম’
পদের সহিত দ্রব্যবাচক শব্দের অদ্বয় বা সম্বন্ধ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন ‘দ্রব্য ও গুণ,
এতদ্বয়ের ক্রয়সাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই যে, অমুপপত্তিনিবন্ধন উভয়ের
পরস্পর অদ্বয় স্বীকার করিতে হয়, বলাহইয়াছে ; তাহাও অসম্ভব হইতেছে । অতএব
[আমাদেব প্রদর্শিত] পূর্বেক অর্থই যথার্থ বা সম্ভব ।

এই কারণেই “তং ইমসি” প্রভৃতি অভেদোক্তিগুলিও ‘তং ও ইম’ এই পদদ্বয়ে যে, বিশেষণ-
ভাব অভিহিত আছে, তাহা পবিত্যাগ না করিয়া ঐ বিশেষণসহকারেই [বাক্যার্থের]
একই-প্রতিপাদনের সমর্থন করিতে হইবে ; কিন্তু অনাদি অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত অপাব ত্বং-
ভাগী এবং শুদ্ধি, অশুদ্ধি, এতদ্ব্যবস্থাপন্ন চেতন—জীব হইতে পৃথক বস্তু পবমান্বাকে
সর্বপ্রকার হেয়বিবোধী বা অভ্যাকৃষ্ট অনন্ত কল্যাণ গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
না করিলে কখনই তাহা সম্ভবপূর্ব হইতে পারে না । যদি বল, [জীব হইতে পৃথক্ভূত তদৃশ
গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার অস্বীকার করিলেও সমান্যধিকরণ পদসমূহের যদি সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
পদার্থের ঐক্য বা অভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ‘ত্বং’-পদার্থ-জীবগত দোষসমূহ

(*) পরত্যাশ্রয়ণাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অভিহায় এই যে, যদিও কোন গুণবাচক শব্দের সাক্ষ্যসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না
সত্য, তথাপি, বিশেষণীভূত সেই গুণটি যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমে সেই দ্রব্যের সহিত অধিত হয়,
পরে সেই গুণাবিত দ্রব্যের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও সেই দ্রব্যাবিত ক্রিয়ার সহিত অদ্বয় বা সম্বন্ধ লাভ করে ।
সুতরাং সমান্যধিকরণভাবে গুণবাচক পদের যে ক্রিয়ার সহিত অদ্বয় হইতেই পারে না, তাহা নহে ।

প্রসজ্যেত ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; ত্বংপদেনাপি জীবান্তর্যামিণঃ
পরশ্চৈবাব্ধিধানাৎ ।

এতচ্ছ্রুতং ভবতি—সচ্ছন্দাভিহিতং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সত্যসংকল্পত্ব-
মিশ্রানবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণগুণগণং (*) সমস্তকারণভূতং পরং ব্রহ্ম
'বহু স্যাম্' ইতি সংকল্প্য তেজোহবলপ্রমুখং কৃৎস্নং জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্
দেবাদিবিচিত্রসংস্থান-সংস্থিতে জগতি চেতনং জীববর্গং স্বকল্মাশুগুণেষু
শরীরেষ্বানুতয়া প্রবেশ্য (†) স্বয়ং স্বেচ্ছয়েব জীবান্তরানুতয়া অনুপ্রবেশ্য
এবমুতেষু স্বপর্য্যন্তেষু দেবাঢ্যাকারেষু সজ্জাতেষু নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ;
এবং রূপ-সজ্জাতশ্চৈব বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বাকারোদিত্যর্থঃ । 'অনেন জীবে-
নানুনা -জীবেন ময়া' (‡) ইতি নির্দেশো জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রদর্শয়তি ।
ব্রহ্মাত্মকত্বং জীবন্ত জীবান্তরানুতয়া ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাদিত্যবগম্যতে,
“ইদং সর্বমসৃজত - যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-

পবমাস্মায়ণ্ড প্রসক্ত হইতে পারে ? না—এরূপ দোষ-প্রসঙ্গ হইতে পাবে না ; কাবণ, এখানে
'সং'পদেও জীবের অন্তর্ধ্যামী পরমাস্মাই অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ঐ 'সং' পদেব অর্থ শুধু
জীব নহে, পরন্তু, জীবান্তর্ধ্যামী পবমাস্মায়ণ্ড বটে ; সুতরাং অভেদপক্ষেও পরমাস্মার জীবগত
দোষ-সংক্রমণেব সম্ভাবনা নাই ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সর্বপ্রকার দোষসম্পর্কবহিত, যাহাব অবধি ও সংখ্যা
নাই, এবং যদপেক্ষা অধিকও নাই, সেই সত্যসংকল্পপ্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণসমবিত
ও সর্ব কাবণস্বরূপ ব্রহ্মই 'সং' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন. এবং সেই ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব,'
এইরূপ ইচ্ছাবলে তেজঃ-জলপ্রভৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার
আকৃতিসম্পন্ন সেই জগতে নিজ নিজ কল্মাশুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন দেহে চেতন জীবসমূহকে 'আত্মা'-
রূপে নিবেশিত করিলেন এবং নিজেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জীবের 'অন্তর্ধ্যামী'রূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন, পশ্চাৎ উক্তপ্রকার দেবাদি বিবিধাকার দেহে—অধিক কি, আপনাতেও নাম ও
রূপ প্রকটিত করিলেন । তিনি এইরূপে রূপ-সংঘাতেব অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরাত্মক
জগৎসমষ্টির বস্তুত্ব (সত্তা) ও শব্দ-বাচ্যত্ব বা পদার্থত্ব সম্পাদন করিলেন । আর 'এই
জীবাত্মরূপে' অর্থাৎ 'জীবরূপী আমি', এই শ্রুতিনির্দেশও জীবের ব্রহ্মত্বই প্রদর্শন
করিতেছে । 'জীবান্তর্যামী'রূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বশতই জীবের ব্রহ্মত্বও জানিতে
পাওয়া যায় ; কারণ, 'এই যে-কিছু পদার্থ, (তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন ;
তাহা সৃষ্টিকরিয়। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'সং' ও 'তৎ' হইলেন ।'

(*) দোষগন্ধ-সত্যসংকল্পমিশ্রানবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণ—' ইতি (খ) পাঠঃ ।—সংখ্যেকল্যাণগুণং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অনুপ্রবেশ্য' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবেন ময়া ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি, অত্র “ইদং সর্বম্” ইতি নির্দিষ্টং চেতনা-
চেতনং বস্তুদ্বয়ং ‘সৎ-ত্যৎ’-শব্দাভ্যাং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানশব্দাভ্যাং বিভজ্য
নির্দিষ্ট্য চিদ্বস্তুত্বপি ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাভিধানাৎ । অত এবং (*) নাম-রূপ-
ব্যাকরণাৎ সর্বং বাচকাঃ শব্দা অচিচ্ছ্রীববিশিষ্ট পরমাত্মবাচিনঃ, (‡)
ইত্যবগতমিতি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি চেতনমিশ্রং প্রপঞ্চম্ “ইদং
সর্বম্” ইতি নির্দিষ্ট্য “তস্মৈষ আত্মা” ইতি প্রতিপাদিতম্ । এবঞ্চ
সর্বং চেতনাচেতনং প্রতি ব্রহ্মণ আত্মত্বেন সর্বং সচেতনং জগৎ তস্ম
শরীরঞ্চ ভবতি । তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—“অন্তঃপ্রবিক্টঃ শাস্তা জনানাং
সর্বাত্মা” [যজুঃ, আরণ্যকং ৩। ১১] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা
অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ম পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ;
স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [রুহদাং ৫। ৭। ৩] ইতি প্রারভ্য “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [রুহদাং মাধ্যং ৫। ৭। ২২] ইত্যাদি, “যঃ

এই স্থলে “ইদং সর্বং” কথায় চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থ নির্দেশ করিয়া এবং বিজ্ঞান
(চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) বোধক ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ পদ দ্বয়ে আবাব পূর্কোক্ত চেতনাচেতন-
রূপ বিবিধ বস্তুকে পৃথগ্ভাবে নির্দেশ করিয়া চেতনের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা
অভিহিত কবা হইয়াছে । অতএব, উক্তপ্রকারে নাম ও রূপ প্রকটন কবায় জানা যায় যে, বাচক
বা বস্তুবোধক সমস্ত শব্দই অচেতন ও জীব-বিশিষ্ট পরমাত্ম্যাব প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ এখানে ‘ইদং সর্বং’ কথায় চেতনাচেতন সমস্ত
জগতের নির্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ‘তিনিই তাহার (জগতের) আত্মা’ ।
এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই আত্মত্বনিবন্ধন চেতনসহকৃত সমস্ত-
জগৎই তাহার শরীরস্থানীয় হইল । [বক্ষ্যমাণ] অপবাপব শ্রুতিও সেইরূপই চেতনাচেতনময়
জগৎকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দেশ করিয়া পরমাত্মাকেই তাহার আত্মা বলিয়া উপদেশ
দিতেছেন—‘তিনিই জনসমূহের অন্তঃস্থ শাসনকর্তা ও সর্বাঙ্গী’, ‘বিনি পৃথিবীকে অভ্যন্তরে
নিয়মিত করেন,’ অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার অন্তর্ধানী আত্মা ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া
[বলা হইয়াছে] হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে

পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন, যস্য পৃথিবী শরীরং । যোহপামন্তরে সঞ্চরন, যস্তাপঃ শরীরম্” ইত্যারভ্য, “যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ । এষ সর্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপুা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইত্যাদীনি সচেতনং জগৎ তস্য শরীরত্বেন নির্দিষ্ট্য তস্তাত্ম-ত্বেন পরমাত্মানমুপদিশন্তি । অতশ্চেতনবাচিনোহপি (*) শব্দাশ্চেতন-স্তাপ্যাত্মভূতং চেতনশরীরকং পরমাত্মানমেবাভিধতি । যথা অচেতন-দেবাদিসংস্থান-পিণ্ডবাচিনঃ শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক (+) জীবাত্মন এব বাচকাঃ “চত্বারঃ পঞ্চদশরাত্রা (‡) দেবত্বং গচ্ছন্তি” ইত্যাদিষু, দেবা ভবন্তীত্যর্থঃ । শরীরস্য শরীরিণং প্রতি প্রকারত্বাৎ প্রকারবাচিনাং শব্দানাং প্রকারিণ্যেব পর্য্যবসানাৎ শরীরাবিধায়িনাক্ষ শব্দানাং শরীরপর্য্যবসানং ন্যায়ম্ । প্রকারো হি নাম ‘ইদমিখম্’ ইতি প্রতীয়মানে বস্তুনি ‘ইখম্’ ইতি প্রতীয়মানোহংশঃ । তস্য তদ্বস্তুপেক্ষত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদপেক্ষত্বাৎ তস্মি-মেব পর্য্যবসানং যুক্তিমিতি তস্য প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তস্মিন্নেব পর্য্য-

অমৃতস্বরূপ তিনি তোমাব অন্তর্গামী আত্মা, ইত্যাদি । ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাহার শরীর ।’ ‘যিনি জলের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, জল যাহাব শরীর,’ এই হইতে আৰম্ভ করিয়া [কথিত হইয়াছে যে,] ‘যিনি অক্ষরের (আত্মাব) অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহাব শরীর, অক্ষর যাহাকে জানে না, সেই নারায়ণই সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, ছোতমান এবং এক বা অদ্বিতীয় ।’ ইত্যাদি । এই কাৰণে অচেতনবাচক শব্দ সমূহও চেতন শরীরধারী এবং চেতনেবও আত্মভূত পৰমাত্মাবই অভিধায়ক হইয়া থাকে । ‘পঞ্চদশবাত্রাত্বষ্ঠাতা চাবিজন দেবত্ব লাভ করেন’, অর্থাৎ তাহাবা দেবতা হন ; ইত্যাদি স্থলে অচেতন শরীরসংস্থানবাচক দেবাদি শব্দ যেক্ষপ তত্তৎ-শরীরধারী জীবাত্মাবই বোধক হইয়া থাকে, তদ্রূপ । আব শরীর যখন শরীরীষই (আত্মারই) প্রকার বা বিশেষণীভূত, এবং প্রকাববাচক শব্দের যখন প্রকারীতে (বিশেষ্যে) পর্য্যবসান হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তখন শরীরবাচক শব্দসমূহেব শরীরীতে (স্বীয় ধর্ম্মীভূত আত্মা অর্থে) পর্য্যবসিত হওয়াই ন্যায় । কাবণ, ‘ইহা এই প্রকার’ এইকপে প্রতীতির বিবক্ষীভূত বস্তুতে, যে অংশটী ‘ইদং’ (এই প্রকাব) প্রতীতিব বিষয়, তাহাবট নাম ‘প্রকাব’ । সেই প্রকাবাংশটী সেই বিশেষ্যেরই অপেক্ষিত ; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রতীতিরও সেই ধর্ম্মী বস্তুতেই পর্য্যবসিত বা বিশ্রান্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ; এইজন্ত তৎপ্রতিপাদক শব্দও সেই বস্তুতেই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে ।

(*) চেতনচেতনবাচিনোহপি ইতি (খ) পাঠঃ । (†) তচ্ছরীরক ইতি (গ) পাঠঃ ।

বস্তুতি । অতএব ‘গৌরশো মনুষ্যঃ’ ইত্যাদিপ্রকারভূতাকৃতিবাচিনঃ শব্দাঃ প্রকারিণি পিণ্ডে পর্য্যবস্তুন্তঃ পিণ্ডস্ত্যাপি চেতন-শরীরত্বেন তৎপ্রকারত্বাৎ পিণ্ডশরীরক-চেতনস্ত্যাপি পরমাত্মপ্রকারত্বাচ্চ পরমাত্মত্বেন পর্য্যবস্তুন্তীতি (*) সর্বশব্দানাং পরমাত্মত্ব-বাচ্যঃ, ইতি পরমাত্ম-বাচকশব্দেন সামানাদিকরণ্যং মুখ্যমেব (†) ॥ ১৮ ॥

ননু ‘ষণ্ডো গোঃ, ষণ্ডঃ শুক্লঃ’ ইতি জাতি-গুণবাচিনামেব পদানাং দ্রব্যবাচিপদৈঃ সহ সামানাদিকরণ্যং দৃষ্টম্ ; দ্রব্যগুণস্তু দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বে মত্বর্থীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা ‘দণ্ডী, কুণ্ডলী’ ইতি । নৈবম্ ; জাতিবা গুণো বা দ্রব্যং বা নৈতেশ্বেকমেব সামানাদিকরণ্যে (‡) প্রবোজকম্, অতোহ্যস্মিন্ ব্যভিচারাত্, নস্তু পদার্থস্য কস্মচিৎ প্রকারতয়েব সম্ভাবঃ, তস্তু তদপৃথক্-সিন্ধি-স্থিতি-প্রতীতিভিঃ (§) তদ্বাচকানাং শব্দানাং স্বাভিধেয়-বিশিষ্টদ্রব্যবাচিত্বাৎ ধম্মান্তরবিশিষ্ট-তদ্রব্যবাচিনা শব্দেন সামানাদিকরণ্যং

এই জগ্গই আকৃতিবোধক ‘গো, অশ্ব, মনুষ্য’ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকাববাচক হইয়াও তৎপ্রকাবীভূত দেহপিণ্ড অর্থে পর্য্যবসিত হয়, সেই দেহপিণ্ডও যখন চেতনবৈশিষ্ট্য শব্দব; সূত্ররূপ তাহাবই প্রকারস্বরূপ, এবং সেই দেহবিশিষ্ট চেতনও আবার পবমাত্ম্যবৈশিষ্ট্য ‘প্রকার’ বা ধর্ম্মস্বরূপ; এইজগ্গ ঐ সকল শব্দ পবমাত্ম্যভেদে পবিসমাপ্ত হয় । এইরূপে পরমাত্ম্যই সমস্ত শব্দের মুখ্যার্থ; সূত্ররূপ পবমাত্ম্য-বাচক শব্দের সহিত যে, সামানাদিকরণ্য, তাহা মুখ্যই (গৌণ নহে) ॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘ষণ্ডী (ষাঁড়ী) গো, ষণ্ডী শুক্লবর্ণ’ ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যবাচক ‘ষণ্ড’ পদের সহিত জাতি ও গুণ-বাচক (গো ও শুক্লাদি) পদেরই সামানাদিকরণ্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক পদসমূহ অপব দ্রব্যের প্রকাব বা বিশেষণীভূত হইলে তাহাব উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয়ই হইতে দেখা যায়; যথা—‘দণ্ডী’, ‘কুণ্ডলী’ প্রভৃতি, [এখানে দণ্ড ও কুণ্ডল দ্রব্য ছইলী পুরুষরূপ অপব দ্রব্যের ধর্ম্ম হইয়াছে] । না—ইহা একরূপ নহে; কাবণ, পবম্পরের মধ্যে ব্যভিচার রহিয়াছে । যে পদার্থ অপব পদার্থের প্রকাব বা বিশেষণ না হইয়া কখনও থাকিতে পারে না, সেই পদার্থের সত্তা, অনুবৃত্তি এবং প্রতীতিও সেই প্রকারীভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ হয় না ; এই কারণে, সেই শব্দগুলিও স্বার্থবিশিষ্ট দ্রব্যের বাচক হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন অল্পধর্ম্মবিশিষ্ট সেই দ্রব্যবাচক শব্দের সহিত উক্ত পবান্নগত পদার্থবাচক শব্দসমূহের সামানাদিকরণ্য সূক্তিসম্মতই হয় । আর যেখানে পৃথক্-সিন্ধি বা স্বাধীন-সত্তাসম্পন্ন ও স্বার্থে বিশ্রাস্ত কোন দ্রব্যের কদাচিৎ

(*) অতএব ইত্যধিকঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ।

(†) মুখ্যবস্তুত্ব-ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) সামানাদিকরণ্য-অ’ ইতি (ঘ গ) পাঠঃ ।

(§) প্রতিপত্তিভ্যঃ ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

যুক্তমেব । যত্র পুনঃ পৃথকসিদ্ধস্ত (*) স্বনিষ্ঠশ্চৈব দ্রব্যস্ত (+) কদাচিৎ
কচিৎ দ্রব্যাস্তর-প্রকারত্বমিচ্ছতে (‡); তত্র মত্বর্থাৎ প্রত্যয় ইতি নিরবগম্য ॥

তদেবং পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদচিদ্ধিবিশিষ্টস্ত (§) জীবস্তাপি
জীবনির্দেশবিশেষরূপা (||) ‘অহং ত্বম্’ ইত্যাদিশব্দাঃ পরমাত্মানমেবাচক্ষতে,
(||) ইতি ‘তত্ত্বমসি’ ইতি সামান্যাদিকরণেনোপসংহৃতম্; এবঞ্চ সতি
পরমাত্মানং প্রতি জীবস্ত শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্ম্মাঃ পরমাত্মানং
ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বঘৃণবাদয়ো ধর্ম্মা জীবং ন স্পৃশন্তি ।
অতস্তত্ত্বমসীতি সামান্যাদিকরণে ‘তৎ’-পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং
সর্ব্বকল্যাণগুণাকরং নিরন্তরসমস্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচক্ষে । ‘ত্বম্’

অপব দ্রব্যে প্রকাষতা প্রতিত হয়, সেখানেই মত্বর্থাৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে; ইহাই নির্দেশ
কল্পনা (**) ।

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] অচিদ্ধিশিষ্ট (জড়সহকৃত) জীবও যখন পরমাত্মার
শরীরবলিয়াই তাঁহাব প্রকাষ বা ধর্ম্মরূপ; তখন অচিদ্ধিশিষ্ট জীব-নির্দেশক ‘আমি, তুমি’
ইত্যাদি শব্দগুলিও পরমাত্মাবই বোধক হয়; সুতরাং “তৎ ত্বমসি” এই সামান্যাদিকরণেও
তাঁহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে, এইরূপে জীবাত্মা পবমাত্মাব শরীরস্থানীয় হওয়ায়
দ্বয় শরীরগত বালত্ব, ঘৃণা প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় যেকোন জীবকে স্পর্শ কবে না, সেইরূপ জীবগত
ধর্ম্মসমূহও পবমাত্মাকে স্পর্শ কবিতো পারে না । অতএব, “তৎ ত্বম্ অসি” এই সামান্যাদিকরণ
তলে ‘তৎ’ পদটী সত্যসংকল্প, সমস্তকল্যাণমণ্ডলবৈ আকব এবং সর্ব্ব প্রকাষ হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎ-
কাষণ পবমাত্মাকেই প্রতিপাদন কবিতোছে; আর ‘ত্বম্’ পদেও অচেতন-শরীরসম্পন্ন জীব তাঁহাব
শরীর, সেই পবমাত্মাকে প্রতিপাদন কবিতোছে, সুতরাং তৎভবেব সামান্যাদিকরণ্য অবোধেই

(*) দিক্কাইন্তু ইতি (গ) পাঠঃ । (+) কস্তচিৎ ইতি (খ, গ) পুস্তকভ্রমঃ পাঠঃ ।

(‡) মত্বগম্যতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) অচিদ্ধিশিষ্টজীবস্ত ইতি (খ) পাঠঃ । অচিদ্ভাবিশিষ্টস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) বিশেষনির্দেশরূপাঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (||) অনাত্মানমেবাচক্ষতে ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(**) তাৎপর্য্য- উক্ত নিম্নমেব বাস্তব প্রদর্শনার্থ ‘যন্ত’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা হইয়াছে । বলা হইয়াছে
যে, যে সকল পদার্থ অপর কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু পরামুগতভাবেই
থাকে; সেই সকল পদার্থের সত্ত্ব, রস, অস্থিতি ও প্রতীতি, এ সমস্তই অপর পদার্থের অপেক্ষিত, সুতরাং
তাঁহারা নিরন্তরই কোন না কোনও পদার্থের বিশেষণ হইয়া থাকে; কাজেই তাঁহাদের শব্দগুলিও সেই বিশেষণ-
বিশিষ্ট জীবের বোধক হইয়া থাকে । অতএব সেই স্থলেই পরামুগত জাতি-গুণাদিবাচক শব্দের সহিত
অচিদ্ধিশিষ্ট জীবাবাচক শব্দের সামান্যাদিকরণ বা অভেদ সম্বন্ধে অর্থ হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র নহে । আর যে সকল
দ্রব্য পৃথকস্ব, পৃথক প্রতীতিগম্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ; অথচ কখন কখন অপর জীবের বিশেষণও হয়; সেই
সকল পদার্থের উত্তরই মত্বর্থাৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে । অতএব, কেবল জাতি, গুণ বা জ্যোতির্ভাবই সামান্যাদিকরণের
কারণ নহে

ইতি চ তমেব সশরীর-জীবশরীরকমাচক্ষে, ইতি সামান্যাদিকরণ্যং মুখ্যব্রহ্মম্ ।
প্রকরণাবিরোধঃ সর্বত্রত্যবিরোধো ব্রহ্মণি নিরবচ্ছে কল্যাণৈকতানেহ-
বিজ্ঞাদিদোষণাক্তাবশচ । অতো জীব-সামান্যাদিকরণ্যমপি বিশেষণ-
ভূতাজ্জীবাদন্যত্বমেবাপাদয়তীতি বিজ্ঞানময়াং জীবাদন্য এবানন্দময়ঃ
পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যতুক্তং “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা” ইত্যনন্দময়স্ত শারীরত্ব-
প্রবণাজ্জীবাং (*) অন্যত্বং ন সম্ভবতীতি ; তদযুক্তম্ ; অস্মিন্ প্রকরণে
সর্বত্র “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্ত” ইতি পরমাত্মন এব
শারীরাত্মত্বাভিধানাং (+) । কথং ? “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সমুতঃ” ইত্যাকাশাদিস্বজ্যবগস্ত পরমকারণত্বেন (‡) প্রজ্ঞাতজীব-
ব্যতিরেকস্ত পরস্ত ব্রহ্মণ আত্মত্বেন ব্যপদেশাং তদ্ব্যতিরিক্তাকাশাদীনা-
মন্নময়পর্যন্তানাং তচ্ছরীরত্বমবগম্যতে । “যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্তাপঃ
শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্তাকাশঃ শরীরং,
যস্তাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মাপহতপাপু।

উপপন্ন হইতে পারে ; নির্দোষ ও সর্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণ বিরোধ
কিংবা প্রতি বিরোধও হইতেছে না, এবং অবিজ্ঞাদি-দোষ- সংস্পর্শেব গন্ধমাত্রও থাকিতেছে না ।
অতএব, উক্ত সামান্যাদিকরণ্যও বিশেষণভূত জীব হইতে পরমাত্মাব ভেদই প্রতিপাদন করিয়া
পাকে । অতএব, বিজ্ঞানময় জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘অনন্দময়’ শব্দের অর্থ ॥ ১৯ ॥

আর যে, ‘এই শারীরবই (জীবই) তাহার আত্মা,’ এই স্থলে অনন্দময়ের শারীরত্ব প্রবণ হেতু
তাহার আর জীবতিরিক্তত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয়
নাই ; কারণ, এই প্রকরণে ‘ইহাই তাহার শারীর (শরীরাত্মানী) আত্মা, যাহা পূর্ব্বতনের আত্মা,’
এইরূপে সর্বত্র পবমাত্মানট শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে । [সর্বত্র যে, পরমাত্মাবই শারীরত্ব
অভিহিত হইয়াছে, তাহা জানা যায়] কি প্রকারে ?—‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন
হইয়াছে,’ এই স্থলে স্বজ্যমান আকাশাদিব পরম কারণরূপে পূর্নাবগত জীব হইতে অতিরিক্ত
বা পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মকে ‘আত্মা’রূপে নির্দেশ করার তদতিবিক্ত আকাশাদি অন্নময় পর্যন্ত সমস্ত
পদার্থই যে, তাহার শরীর, ইহা জানা যায় । বিশেষতঃ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার
শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর,
মৃত্যু যাহার শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তবাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, জ্যোতমান অদ্বিতীয়

(*) বিশেষণভূতজীবাং ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্বাভিধানো ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রতিজ্ঞাতজীব ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইতি সুবালশ্রুত্যা সর্বতত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বং স্পষ্টমভিধীয়তে । অতঃ “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যত্রৈবাময়স্য পরমাত্মৈব শরীর আত্মৈত্যবগতঃ । প্রাণময়ঃ প্রস্তুত্যাহ—“তশ্চৈষ এব শরীর আত্মা, যঃ পূর্বস্তু” ইতি । পূর্বস্তু-ময়স্য যঃ শরীর আত্মা শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ পরমকারণভূতঃ পরমাত্মা, স এব তস্য প্রাণময়স্যাপি শরীর আত্মৈত্যর্থঃ । এবং মনোময়-বিজ্ঞানময়োদ্ভব-ম্ । আনন্দময়ে তু ‘এষ এব’ ইতি নির্দেশঃ তত্ত্বানন্তাত্মত্বং দর্শয়িতুম্ তৎ কথং ? বিজ্ঞানময়স্যাপি পূর্বোক্তয়া নীত্যা পরমাত্মৈব শরীর আত্ম-ত্ববগতঃ (*) । এষ সতি বিজ্ঞানময়স্য যঃ শরীর আত্মা, স এবানন্দময়-স্যাপি শরীর আত্মা, ইত্যুক্তে আনন্দময়স্তাভ্যাসাবগত-পরমাত্মভাবস্ত পরমা-

নারায়ণ ।’ এই সুবাল শ্রুতিতে সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই যে, অন্নময়েব শরীর আত্মা, ইহা ‘সেই এই আত্মা হইতে’ এ শ্রুতিতেই [আত্মশব্দ থাকায়] জানা গিয়াছে । ‘প্রাণময়’ কোষের উপক্রম করিয়া বলিয়া ছেন—‘পূর্ব্বেব যাহা [শরীর আত্মা], তাহারও (প্রাণময়েরও) ইহাই শরীর আত্মা ইহার অর্থ এই যে, অল্পশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পরমকারণ, যে পরমাত্মা পূর্ববর্তী অন্নময় কোষেব শরীর আত্মা, তিনিই সেই ‘প্রাণময়’ কোষেরও শরীর আত্মা । ‘মনোময়’ ও ‘বিজ্ঞানময়’ সম্বন্ধে এইরূপই ব্যুত্থিত হইবে । কিন্তু, ‘আনন্দময়ে’ যে, “এষ এব” (ইনিই) কথাই উল্লেখ হইয়াছে, তাহাব অভিপ্রায় এই যে, ‘আনন্দময়ের’ শরীর আত্মাটি ‘আনন্দময়’ হইতে অল্প পৃথক্ নহে । এই অভিপ্রায়-প্রদর্শনার্থেই “এষ এব” কথাই নির্দেশ হইয়াছে । [এখন ও হইতেছে যে,] তাহাই বা হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] পূর্বকথিত প্রণালী অনুসারে জা যায় যে, পরমাত্মাই বিজ্ঞানময়েবও শরীর আত্মা, এইরূপ হইলে, ‘বিজ্ঞানময়েব যাহা শরীর আত্মা, ‘আনন্দময়েরও তাহাই শরীর আত্মা’ ; এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আনন্দময়ের (আনন্দময়ের) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা যাহার পরমাত্মত্ব জানা গিয়াছে ; সেই পরমাত্মা নিজে নিজের আত্মস্বরূপ [তাহাব আব পৃথক্ আত্মা নাই] (+) । এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জানা য

(*) ত্ববগতম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—অভ্যাস অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি, যদিও সমস্ত ‘আনন্দময়’ শব্দের অভ্যাস পরিদৃষ্ট হয় না কেবল, ‘আনন্দ’ শব্দেরই অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি, পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় ‘আনন্দ’ ও ‘আনন্দময়’ একই পদার্থ । দেখা যায়, “আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজানাম্” (আনন্দকে ব্রহ্ম বলা জানিয়াছিলে ন) ; ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দ’ শব্দে যাহার উল্লেখ হইয়াছে ; তাহাকেই আবার “এতদানন্দময়মজ্জানমুপসংক্রম্য,” (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত ব হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, আনন্দময়ের পরমাত্মত্ব জ্ঞাপনার্থে বহুস্থানেই উপদেশ রহিয়াছে, সুতরাং আনন্দ শব্দাভিহিত পরমাত্মার আর পৃথক্ আত্মা নাই, নিজেই নিজের আত্মা ; সুতরাং শব্দভিত্তিক ‘পূৰ্ব্বব্রহ্ম’ এখানে পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

অনঃ স্বয়মেবাত্মৈত্যবগম্যতে। এবঞ্চ স্বব্যতিরিক্তং চেতনাচেতনবস্তুজাতং
স্বশরীরমিতি স এব নিরুপাধিকঃ শারীর আত্মা। অতএবেদং পরং
ব্রহ্মাধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘শারীরকম্’ ইত্যভিযুক্তৈরভিধীয়তে। অতো
বিজ্ঞানময়াজ্জীবাদন্য এব পরমাত্মানন্দময়ঃ ॥ ১৩ ॥

আহ—নায়মানন্দময়ো জীবাদন্যঃ, বিকারশব্দস্য ময়ট্‌প্রত্যয়স্য শ্রব-
ণাৎ। “ময়ড্‌বৈতয়োঃ” ইতি প্রকৃত্য, “নিত্যাং বুদ্ধ-শরাদিভ্যাঃ” [অষ্টা০
৪।৩।১৪৪] ইতি বিকারার্থে ময়ট্‌ স্মার্যতে। বুদ্ধশচায়মানন্দশব্দঃ।

ননু প্রাচুর্য্যেহপি ময়ড্‌স্তি “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্‌” [অষ্টা০ ৫।৪।২১]
ইতি স্মৃতেঃ; যথা ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ ইতি; স এবাযং ভবিষ্যতি।
মৈবম্; ‘অন্নময়ঃ’ ইতু্যপক্রমে বিকারার্থত্বং দৃষ্টম্; অত উচিত্যাদশ্যাপি
বিকারার্থত্বমেব যুক্তম্।

যে,] পরমাত্মাতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই তাহার নিজের শরীরস্থানীয়; অতএব,
তিনিই নিরুপাধি (স্বাভাবিক) শারীর আত্মা; [অপব কেহ নহে] এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ,
পবনব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ আরও এই শাস্ত্রকে [ব্রহ্মসূত্রকে] ‘শারীরক’ নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন। অতএব, নিশ্চয়ই ‘বিজ্ঞানময়’ জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের
অর্থ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই ‘আনন্দময়’ জীব হইতে পৃথক্ হইতে পারে না; বিকারবাচী ‘ময়ট্‌’
প্রত্যয়ের শ্রবণই তাহার হেতু। ‘এই উভয়ের উত্তর বিকল্পে ময়ট্‌ প্রত্যয় হয়,’ এই প্রকবণেই
‘বুদ্ধ ও শবদি শব্দের উত্তর [ময়ট্‌ হয়],’ এই সূত্রে বিকারার্থে ‘ময়ট্‌’ প্রত্যয় বিহিত আছে।
এই ‘আনন্দ’ শব্দটীও ‘বুদ্ধ’ সংজ্ঞাতক; (*) [স্তববাঃ এখানে বিকারার্থে ‘ময়ট্‌প্রত্যয়’
হওয়াই উচিত]।

তাল, ‘তৎপ্রকৃতবচনে অর্থাৎ তাহার প্রাচুর্য্য্যভিধানে ময়ট্‌ প্রত্যয় হয়,’ এই সূত্রানুসারে
‘প্রাচুর্য্যার্থেও ত ‘ময়ট্‌’ প্রত্যয়ের বিধান বহিয়াছে। যেমন ‘অন্নময় যজ্ঞ’। এখানেও সেই ময়ট্‌
প্রত্যয়ই হইতে পারে? না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রারম্ভেই (প্রথমই)

(*) সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—‘ময়ট্‌ বা এতথোভাবাধ্যম্ অন্তর্জ্ঞানোঃ’। [অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৩]
ইহার অর্থ এইরূপ—ভক্ষণার্থ ও আচ্ছাদনার্থ ভিন্ন যে বিকার ও অবয়ববাচক শব্দ, তাহার উত্তর বিকল্পে
‘ময়ট্‌ প্রত্যয়’ হয়। “নিত্যাং বুদ্ধ-শরাদিভ্যাঃ।” অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৪, ইহার অর্থ এইরূপ—‘বুদ্ধ’ শব্দ
ও শরাদিগণের অন্তর্গত শব্দের উত্তর নিতাই ‘ময়ট্‌’ প্রত্যয় হয়। যে শব্দের আদি স্বরটী বুদ্ধিপ্রাপ্ত, তাহাকে
‘বুদ্ধ’ বলা হইয়াছে। ‘আনন্দ’ শব্দের ও আদি স্বরটী বুদ্ধিপ্রাপ্ত বা দীর্ঘ, সুতরাং ‘বুদ্ধ’ সংজ্ঞাতগত। অতএব
আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থেই ‘ময়ট্‌’ প্রত্যয় হওয়া উচিত।

কিঞ্চ, প্রাচুর্য্যার্থেহপি জীবাত্ত্বং(*) ন সিধ্যতি । তথাহি—‘আনন্দপ্রচুরঃ’ ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রত্বমবজ্ঞনীয়ম্ । আনন্দস্য হি প্রাচুর্য্যং দুঃখস্তাল্পত্বমবগময়তি । দুঃখমিশ্রত্বমেব হি জীবত্বম্ ; অত উচিত্য প্রাপ্তবিকারার্থত্বমেব যুক্তম্ ।

কিঞ্চ, লোকে ‘মৃন্ময়ং, হিরণ্যম্, দারুণময়ম্’ ইত্যাদিষু, বেদে চ “পৰ্ণময়ী জুহুঃ, শমীময়্যঃ স্রচ্চঃ, দৰ্ভময়ী রশনা” ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগ-বাহুল্যং স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি । জীবস্য চানন্দবিকারত্ব-মাস্ত্যেব । তস্য স্তত আনন্দরূপস্য সতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্বিকার এবতি অতো বিকারবাচিনো ময়ট্ প্রত্যয়স্য শ্রবণাদানন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি তদেদতনুভাষ্য পরিহরতি—

‘অন্নময়’ শব্দের বিকারার্থে দৃষ্ট হইয়াছে অতএব, উচিতানুসারে (প্রথম প্রাপ্ত অর্থ-গ্রহণে শ্রাব্যতা হেতু) এখানেও বিকারার্থে হওয়াই যুক্তিসম্মত (+) ।

আবও এক কথা, প্রাচুর্য্যার্থে হইলেও [আনন্দময় যে,] জীব হইতে ভিন্ন ; ইহা সি হইতেছে না । দেখ, [ব্রহ্ম] ‘আনন্দপ্রচুর’ এই কথা বলিলে তাঁহাকে দুঃখসংস্পর্শহিত বৎ যায় না, অর্থাৎ তাঁহাতে অল্পপরিমাণে দুঃখসম্বন্ধও স্বীকার করিতেই হয় ; কেনন আনন্দেব প্রাচুর্য্যই [তাঁহাতে] অল্পপরিমাণে দুঃখেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে । আ সেই দুঃখসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব ; অতএব, উচিতাঙ্গ বিকারার্থেই যুক্তিযুক্ত ।

অপিচ, ‘মৃন্ময়, হিরণ্যম্, দারুণময়,’ ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে এবং ‘পৰ্ণময়ী জুহু (পাঃ বিশেষ), শমীময়ী স্রচ্চসমূহ, দৰ্ভময়ী রশনা (কাঞ্চী—চন্দ্রহার)’ ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যানিবন্ধন সেই বিকারার্থটাই প্রথমতঃ বুদ্ধিপথে আ হইয়া থাকে ; জীবের পক্ষে ত আনন্দ-বিকারত্ব অনিশ্চিতই আছে ; কারণ, আনন্দরূপত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আর সংসারিত্ব অবস্থাটা তাহার আনন্দবিকার মাত্র । অতএ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়েব শ্রবণ হেতু ‘আনন্দময়’ শব্দেব অর্থ জীব হইতে অতিরিক্ত হই পারে না । এই আপত্তির উল্লেখপূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন—“বিকার-শব্দাৎ” ইত্যাদি ।

(*) ত্বম্’ ইতি (খ. গ) পাঠঃ ।

(+) যদিও ‘প্রাচুর্য্যার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের বিধান আছে সত্য, তথাপি আলোচ্য স্থলে এখানেই ‘অন্নময়’ শব্দে বিকারার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় দেখা যাইতেছে, এবং উপক্রমোপাত্ত অর্থ গ্রহণ করাই যখন যুক্তি সঙ্গতখন ‘আনন্দময়’ শব্দে বিকারার্থেই ‘ময়ট্’ স্বীকার করিতে হয়, প্রাচুর্য্যার্থে নহে ।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১১১১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারশব্দাৎ (বিকারবাচক শব্দ হেতু), ন (না), ইতি (ইহা)

চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), প্রাচুর্য্যাৎ (আধিকাহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—‘বিকারশব্দাৎ’ ময়ট্-প্রত্যয়স্ত বিকারবাচিৎবাং ‘আনন্দময়ঃ’ পরমায়া ন ভবিতুমর্হতি, ইতি চেৎ ; ন ; কূতঃ ? প্রাচুর্য্যাৎ, ময়ট্-প্রত্যয়স্ত প্রাচুর্য্যাৎহপি বিহিতত্বাৎ, অত্রাপি চ তদ্ব্যবহৃত্যে গ্রহণাদিত্যর্থঃ ।

যতপি বিকারার্থকান্নময়াদি প্রকরণপঠিতেন আনন্দময়স্তাপি বিকারার্থতা, ততশ্চ জীবপরতা প্রসঙ্গাতে ; তথাপি ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিচৎ’ ইত্যাদিভিঃ প্রতিশতৈজীবস্তাপি অবিকারত্বাভিধানাং প্রাচুর্য্যার্থে চ ময়টো বিহিতত্বাৎ তদর্থং ত্রৈব চান্ন পরিগ্রহাৎ ন জীব আনন্দময়ঃ, কিন্তু পবমাদ্যৈব, ইত্যশয়ঃ ॥

যদি বল, ‘আনন্দময়’ শব্দেব পরবর্তী ময়ট্-প্রত্যয়টো বিকাবাথে বিহিত ; সূত্রবাং অবিকার পরমায়া ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না ; না—তাহা বলা যায় না ; কাবণ, এখানে ময়টের অর্থ—প্রাচুর্য্য (নিরতিশয়ত্ব), কিন্তু বিকার নহে ।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিকারার্থক ‘ময়ট্’-প্রত্যয়াস্ত ‘অন্নময়াদিব প্রকরণে পঠিত বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দেও সেই বিকারার্থই পবিগৃহীত হইতে পাবে, এবং তাহাব ফলে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ পরমায়া না হইয়া জীবই হইতে পারে, সত্য ; কিন্তু ‘বিপশিচৎ (আয়-তদ্বজ্জ) জগ্নে না, মরে না,’ ইত্যাদি শত শত প্রতিবাক্যে যখন জীবেরও বিকারধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিকারার্থ গ্রহণ কবিলেও ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না ; পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্যার্থেও ময়টের বিধান থাকায়, ত্রক্ষে আনন্দপ্রাচুর্য্যের সম্ভব হওয়ায় এবং দুঃখবহল জীবে অনন্দ-প্রাচুর্য্যেব অভাব থাকায়ও এখানে পরমায়াই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে ॥ ১১১১৪ ॥]

নৈতদযুক্তম্ ; কূতঃ ? ‘প্রাচুর্য্যাৎ’—পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যানন্দপ্রাচুর্য্যাৎ ; প্রাচুর্য্যার্থে চ (#) ময়টঃ সম্ভবাৎ । এতদুক্তং ভবতি—শতগুণতোত্তরক্রমেণাভ্যস্তমানস্থানন্দস্য জাবাশ্রয়ত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মাশ্রয়োহয়মানন্দ ইতি নিশ্চিতং সতি, তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিকারাসম্ভবাৎ প্রাচুর্য্যেহপি ময়ড়্-বিধি-

[‘আনন্দময়’কে যে জীবস্বরূপ বলা হইয়াছে,] ইহা যুক্তিগত হয় নাই ; কারণ ?—পরব্রহ্মে আনন্দ-প্রাচুর্য্যই তাহার কারণ । এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে যে, উত্তরোত্তর শত-গুণক্রমে বদ্ধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে, আনন্দের উল্লেখ আছে, জীবের অসম্ভববশতই ঐ আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; সূত্রবাং সেই আনন্দের যখন ব্রহ্মাশ্রিতত্বই নিশ্চিত হইল, তখন সেই ত্রক্ষে বিকারের অসম্ভব হওয়ায় এবং প্রাচুর্য্যার্থেও ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের বিধান থাকায়

সম্ভাব্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি । ঔচিত্যাৎ প্রয়োগপ্রোচ্যা (*) চ ময়টো বিকারার্থত্বমর্থবিরোধাম সম্ভবতি ।

কিঞ্চ, ঔচিত্যাৎ প্রাণময় এব পরিত্যক্তঃ, তত্র বিকারার্থত্বাসম্ভবাৎ । অতস্তত্র পঞ্চরত্তেবীয়োঃ প্রাণরত্তিমভ্যামাত্রেন প্রাণময়ত্বম্, প্রাণাপানাদিষু পঞ্চসু রত্তিষু প্রাণরত্তেঃ প্রচুরত্বাচ্চ । নচ প্রাচুর্যে ময়টপ্রত্যয়স্য প্রোচিনাস্তি ; ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ (†) ‘শকটময়ী যাত্রা’ ইত্যাদিদর্শনাৎ ।

যত্নত্বম্, আনন্দ-প্রাচুর্যমন্নত্বং সম্ভাব্যমবগময়তীতি ; তদসৎ ; তৎ-প্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বমেব ; তচ্চেতরস্য সত্ত্বাৎ নাবগময়তি ; অপি তু তস্মাৎ নিবর্তয়তি । ইতরসম্ভাব্যাসম্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেসৌ ; ইহ চ প্রমাণান্তরেন তদভাবোহবগম্যাতে “অপহতপাপু” ইত্যাদনা । তত্রৈ-

পবরদ্ধই ‘আনন্দময়’ (আনন্দময় শব্দের অর্থ) । বিকারার্থটি বিকল্প হওয়ায় ঔচিত্য কিংবা প্রয়োগ-দার্ঢ্যের ‘অল্পবোধেও [এখানে] ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের বিকারার্থতা সম্ভবপর হইতেছে না (†) ।

অপিচ, প্রকরণের অনুরোধে ত ‘প্রাণময়’ শব্দেই পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কারণ, সেখানে বিকারার্থের সম্ভব নাই ; অতএব, সেখানে [প্রাণ, অপান, বান, উদান ও সমান, এই] পঞ্চ-প্রকার রত্তিবিশিষ্ট বায়ুরই কেবল প্রাণ-রত্তিব (জীবনধারণরূপ ব্যাপারে) অনুসারে, অথবা প্রাণাপানাদি পাঁচটি রত্তিতেই প্রাণরত্তিব প্রাচুর্যের অল্পবোধেই ‘প্রাণময়’ বৃত্তিতে হইবে । অন্নময় (অন্নবহুল) যজ্ঞ, ‘শকটময়ী (শকটবহুল) যাত্রা (উৎসব)’ ইত্যাদি স্থলে যখন [প্রাচুর্যার্থেও ময়ট প্রত্যয়ের প্রয়োগ] দেখা যায়, তখন এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচুর্যার্থে ময়ট প্রত্যয়ের প্রোচি বা প্রয়োগবাহুল্য নাই ।

আর আনন্দ-প্রাচুর্য শব্দে যে অল্পপরিমাণে হৃৎ-সম্ভাবও প্রতীতি করার বলা হইয়াছে ; তাহাও উক্তম কথা নহে ; কারণ, আনন্দ-প্রচুরত্ব অর্থ—আনন্দেরই প্রভূতত্ব (আধিক্যমাত্র), তাহা কখনই অপবের (হৃৎপেণ) সম্ভাব প্রতিপাদন করে না ; পরন্তু, তাহার (নিজেরই) অল্পত নিবারণ করে মাত্র । সেখানে অপর পদার্থের সম্ভাবও অসম্ভাব অপর প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিতে হয় ; অথচ এখানে ‘তিনি নিষ্পাপ’ ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারা আনন্দাতিরিক্ত পদার্থের

(*) প্রোচ্যাচ, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘শরময়ী সেনা’ ইত্যাদিকঃ (খ) পাঠঃ ।

(:) এই প্রকরণে ‘অন্নময়’, ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি স্থলে বিকারার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয় হইয়াছে ; প্রকরণপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ ; হুতরাং তৎপ্রকরণবিরিত ‘আনন্দময়’ শব্দগত ‘ময়ট’ প্রত্যয়েও বিকারার্থ গ্রহণ করাই উচিত । ‘প্রয়োগপ্রোচি’ অর্থ—প্রয়োগ বাহুল্য—প্রসিদ্ধি ; বিকারার্থেই ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের প্রয়োগবাহুল্য দর্শনে ‘আনন্দময়’ শব্দেও বিকারার্থ গ্রহণ করাই সম্ভব । অতিশয় এই যে, যেখানে প্রমাণান্তরের সহি বিরোধ না ঘটে, সেখানেই প্রকরণোচিত্য ও প্রসিদ্ধির আদর করা হয়, এখানে যখন বিকারার্থ গ্রহণ করিতে প্রতিরোধ সহিত বিরোধ ঘটে, তখন এখানে প্রকরণ ও প্রসিদ্ধি, উভয়ই পরিত্যাজ্য ।

তাবদেব বক্তব্যম্, ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমজ্ঞানন্দস্যান্নত্বমপেক্ষত (*) ইতি।
উচ্যতে চ তৎ “স একো মানুষ আনন্দঃ” ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া
ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রভূত ইতি।

যচ্ছোক্তং, জীবস্থানন্দবিকারত্বং সম্ভবতীতি; তদপি নোপপত্ততে,
জীবস্য জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য কেনচিদাকারেণ যদ ইব ঘটাত্মাকারেণ পরি-
ণামঃ সকলশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধঃ। সংসারদশায়াস্তু কৰ্ম্মণা (+) জ্ঞান-
নন্দো সঙ্কুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে। অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরঃ
ব্রহ্ম ॥ ১।১।১৪ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্ম —

তদ্বৈত-ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বৈত-ব্যপদেশাৎ (তাহার—জীবানন্দেব হেতুরূপে উল্লেখ বশতঃ) চ (৩)

[জীব আনন্দময় নহে।]

[সরলার্থঃ—তস্য হেতুঃ, তদ্বৈতঃ, তদ্বৈতত্বেন ব্যপদেশঃ, তদ্বৈতব্যপদেশঃ, তস্মাৎ; “এষ হি
এব আনন্দয়াতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য জীবানন্দস্য হেতুত্বেন আনন্দময়স্য ব্যপদেশাৎ নির্দেশাদপি,
যো হি জ্ঞানান্দর্সর্কান্ আনন্দয়তি, স খলু তেভ্যঃ সর্গোভ্যোহপি প্রচুবানন্দ ইত্যাবদীয়তে,
ইত্যতোহপি অয়ম্ ‘আনন্দময়ঃ’ পরং ব্রহ্ম বৈদিতব্যঃ, নতু প্রভাগাত্মা, ইত্যশয়ঃ ॥

‘ইনিই অপব সকলকে আনন্দিত করেন’, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জীবগত আনন্দের হেতু-
রূপে উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরই আনন্দপ্রচুরত্ব প্রমাণিত হয়; সুতরাং ‘আনন্দময়’ অর্থ—
পরব্রহ্ম—জীব নহে ॥ ১।১।১৫ ॥]

অসম্ভাবই পরিজ্ঞাত হইতেছে। উক্ত স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ব্রহ্মানন্দের যে প্রভূতত্ব
(সর্কারিক্য), তাহা কেবল অপরাপব আনন্দের অন্ততাকেই অপেক্ষা কবে; আনন্দ ব্রহ্মানন্দ যে,
জীবগত আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়তাবাপন্ন—প্রভূত, তাহা ‘তাহা মানুষের একটি
আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও উক্ত হইতেছে।

আরও যে, জীবের আনন্দ-বিকারত্ব সম্ভব হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তাহাও উপপন্ন
হইতেছে না। কারণ, মৃত্তিকার যেরূপ ঘটাদি আকাবে পরিণাম হয়, একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ জীবের যে, সেইরূপ কোন প্রকারে পরিণাম, তাহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ।
সংসারী অবস্থার যে, তাহাব জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে, পরে তাহার উপপাদন কবা
বাইবে। এই কারণেও জীব হইতে অতিরিক্ত পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১।১।১৪ ॥

বাক্যমাণ কারণেও ‘আনন্দময়’ অর্থ—জীবাতিরিক্ত—পরব্রহ্ম; ‘যেহেতু [ব্রহ্মকেই]
জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।’

“কো হেবান্দ্ৰাৎ, কঃ প্রাপ্যাত্, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্ৰাৎ। এষ হেবানন্দয়াতি [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইতি। এষ এব জীবানানন্দয়তীতি জীবানানন্দহেতুঃ (*) অয়ং ব্যপদিশ্যতে। অতশ্চানন্দয়িতব্য-জীবাদানন্দয়িতা অয়মন্ম আনন্দময়ঃ পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে। আনন্দময় এবাত্রানন্দশব্দেনোচ্যত ইতি চানন্তরমেব বক্ষ্যতে (†) ॥ ১।১।১৫ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্ম আনন্দময়ঃ—

মান্দ্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ময়বর্ণিকং (ময়ে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কথিত হইতেছে) ॥]

[সর্বার্থঃ—‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণনে অভিহিতং ব্রহ্মেব “তম্বা ইত্যাদৌ” ইত্যাদৌ ‘আনন্দময়’ শব্দেন গীয়তে অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তরূপং’ এই মন্ত্রে, যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, ‘সেই এই ‘অন্নময়’ হইতে’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন (জীব নহে) ॥ ১।১।১৬ ॥]

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি ‘গীয়তে’। তত্ত্ব জীবস্বরূপাদন্ত্যং পরং ব্রহ্ম। তথাহি—
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি জীবস্ত প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম

‘যদি এই ‘আকাশ’ (ব্রহ্ম) আনন্দস্বরূপ না হইতেন, [তাহা হইলে] কে-ই বা চেষ্টা করিত, আব কে-ই বা প্রাপ্যধাবণ করিত? ইনিই [অপবকে] আনন্দিত করেন।’ অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) জীবগণকে আনন্দিত করেন; এই কথায় ইহাকে জীবগণের আনন্দোৎপাদন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে জানা যায় যে, আনন্দয়িতা বা আনন্দের হেতু-তু এই ‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই আনন্দয়িতব্য (যাহাকে আনন্দিত করিতে হইবে, সেই) জীব হইতে ভিন্ন। এখানে (উক্ত শ্রুতিতে) যে, ‘আনন্দ’ শব্দে ‘আনন্দময়’ই অভিহিত হইয়াছেন তাহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে ॥ ১।১।১৫ ॥

এই হেতুও ‘আনন্দময়’ অর্থ জীব হইতে পৃথক্—[‘যেহেতু’ মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছে।] ‘ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তরূপং’ এই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘আনন্দময়’ বলিয়া গী হইতেছেন। সেই ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম। দেখ, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমকে প্রাপ্ত হন’, এ

(*) জীবানন্দহেতুঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) ‘উচ্যতে’ ইতি (গ, ও) পাঠঃ। আচক্ষাত ইতি (গ) পাঠঃ।

নির্দিষ্টম্ । “তদেবাভ্যাক্তা” ইতি—তদ্ ব্রহ্ম অভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়
পরিগ্রহ, ঋগেযা অধ্যতৃভিরুক্তা—ব্রাহ্মণোক্তস্বার্থস্ত বৈশদ্যমেনে মন্ত্ৰে
ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । জীবস্তোপাসকস্ত প্রাপ্য ব্রহ্ম তস্মাদ্বিলক্ষণমেব
অনন্তরঞ্চ “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুৎপত্তঃ” [তৈত্তিঃ আনং ১]
ইত্যারভ্য উত্তরোত্তরৈব্রাহ্মণৈর্মন্ত্ৰৈশ্চ তদেব বিশদীক্ৰিয়তে । অতঃ
জীবাদন্ত আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১৬ ॥

অত্রাহ—যত্ৰ উপাসকং প্রাপ্যস্ত ভেদেন ভবিতব্যম্ ; তথাপি ন বস্ত্র-
স্তরং জীবান্মাত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম ; কিন্তু তস্মৈবোপাসকস্ত নিরন্তরসমস্তাবিচ্ছা-
গন্ধং (৬৩) নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসং শুদ্ধং স্বরূপং ; (*) তদেব “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি মন্ত্ৰেণ বিশোধ্যতে । তদেব চ “যতো বাচো

শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন । [শ্রুতিতে আছে—] “তদেবাভ্যাক্তা” (তৎ +
এবা + অভি + উক্তা) । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্ম ; ‘অভি’ অর্থ—অভিমুখী কৰিয়া অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা
বর্ণনীয়রূপে পরিগ্রহ করিয়া ; ‘এবা’ অর্থ—এই ঋক্ ; ‘উক্তা’—পাঠকগণ কর্তৃক উক্তা, অর্থাৎ
এই মন্ত্ৰ দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত অর্থই পরিষ্কৃত করা হইতেছে । জীবের প্রাপ্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই জীব
হইতে বিভিন্ন প্রকার । পরেও ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল’, এই হইতে
আরম্ভ করিয়া পর পর মন্ত্ৰ ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই বিষয়টাই বিশদীকৃত হইতেছে । অতএব,
‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১।১।১৬ ॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে, যদিও উপাসক হইতে তৎপ্রাপ্য উপাস্য বস্তুর ভেদ থাকি
আবশ্যক ; তথাপি মন্ত্ৰোক্ত ব্রহ্ম কখনই জীব হইতে পৃথক বস্তু নহে ; পরন্তু, সেই উপাসকেরই
যে, সর্বপ্রকার অবিভা সম্বন্ধবাহিত, নির্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহারই ‘সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ এই মন্ত্ৰে বিশেষভাবে শোধান—সংস্কার করা হইতেছে,—অর্থাৎ তাহার
দোষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ স্বরূপটি প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র ; তাহাই আবার

(*) শব্দস্বরূপমিতি (ক.খ) পাঠ ।

(৩৩) তাৎপৰ্য্য—কারণাবিভা, কার্য্যাবিভা, বিক্ষেপিকা অবিভা চ বিবক্ষিতা ‘সমস্ত’-শব্দেন । ‘গন্ধ’-শব্দেন
অপারমর্ধ্যঃ কলিতঃ, অগুনঃ সম্ভবো বা অভিপ্ৰেতঃ । ‘শুদ্ধঃ’—কর্মা-তৎফলাবয়বরাহিতাম্ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

অভিপ্রায় এই যে, অবিভার তিনটী অবস্থা (১) কারণাবিভা, (২) কার্য্যাবিভা, (৩) বিক্ষেপিকা
অবিভা । তন্মধ্যে, ঈশ্বরপ্রাপ্ত অবিভা—কারণাবিভা, জীবপ্রাপ্ত অবিভা—কার্য্যাবিভা, আর অধাদি স্থষ্টির
উপাদানবৃত্ত অবিভা বিক্ষেপিকা অবিভা, এই অবস্থাত্রয় বৃথাইবার উদ্দেশে মূল ‘সমস্ত’ পদটি প্রদত্ত হইয়াছে ।
আর ‘গন্ধ’ শব্দে অবিভার অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অথবা, যেসকল নিবৃত্তি হইলে আর পুনরুৎপত্তি না হয়,
তাদৃশ নিবৃত্তি বোধনার্থ ‘গন্ধ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘শুদ্ধ’ অর্থ—বাহ্যতে কর্ম ও কর্মফলের সহিত সম্বন্ধ নাই ।

নিবর্তন্তেহপ্রাপ্য মনসা সহ” [তৈত্তি০ আন০ ৯] ইতি বাহ্মনসাগোচর-
তয়া নির্বিশেষমিতি গম্যতে । অতন্তদেব মান্ত্রবর্ণিকমিতি তস্মাদনতিস্বিক্ত
আনন্দময় ইতি । অত উক্তরং পঠতি—

নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৭॥

- [পদচ্ছেদঃ--ন (না) ইতবঃ (অপর -মুক্ত আয়া) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—ইতরো জীব এব মান্ত্রবর্ণিক ইতি নাশঙ্কনীয়ম্, কৃতঃ ?—অনুপপত্তেঃ, “সোহকাম-
রত—বহুশ্রাং, প্রজায়েয়” ইতি সংকল্পমাত্রেণ চরাচরনিখিলজগৎস্রষ্টৃৎ বদস্য মুক্তস্য বা জীবস্য
নোপপত্ততে, অতঃ জীবোহপি নায়ে মান্ত্রবর্ণিকত্বেন আনন্দময় ইত্যভিপ্রায়েঃ ।

ব্রহ্মতর জীবই যে এখানে মান্ত্রবর্ণিক, একরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না ; কারণ ?—
ইচ্ছামাত্রে যে চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করা, তাহা বদ্ধ কিংবা মুক্ত, কোন জীবের পক্ষেই উপপন্ন
হইতে পারে না ; অতএব জীবকে মান্ত্রবর্ণিক বলিয়া আনন্দময় বলা যাইতে পারে না । ১।১।১৭ ॥]

পরমাত্মন ‘ইতরঃ’ জীবশব্দাভিল্যপ্যো (*) মুক্তাবস্থোহপি ‘ন’ ভবতি
মান্ত্রবর্ণিকঃ । কৃতঃ ? ‘অনুপপত্তেঃ’ ; তথাবিধস্তাত্মনো নিরূপাধিকং
বিপশ্চিৎ নোপপত্ততে । ইদমেব হি নিরূপাধিকং বিপশ্চিৎ “সোহ-
কামরত—বহু শ্রাং—প্রজায়েয়” [তৈত্তি০ আন০ ৬] ইতি সত্যসঙ্কল্প-
প্রদর্শনেণ বিবরিস্যতে (†) । বিবিধং পশ্চচ্চিৎ হি বিপশ্চিৎ । পৃষো-
দরাদিত্বাং পশ্চচ্ছব্দাবয়বস্ত যচ্ছব্দস্ত লোপং কৃহ্যবুৎপাদিতো ‘বিপশ্চিৎ’-

‘যাহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া বাক্য সমূহ মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয় ।’ এই প্রতিবাক্যেও
মনের অগোচর নির্বিশেষ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে ; অতএব, তাহাই ‘মান্ত্রবর্ণিক’ ;
সুতরাং ‘আনন্দময়’ পদার্থও তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে—তৎস্বরূপই বটে । এই আপত্তি
অনুসারে উত্তর বলিতেছেন—‘কিন্তু অনুপপত্তি বশতঃ অপরও (জীবও) নহে ।’

পরমাত্মা ভিন্ন জীবপদবাচ্য মুক্তাত্মাও মান্ত্রবর্ণিক হইতে পারেন না ; কারণ ? যেহেতু
উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না । কেন না, তাদৃশ অবস্থাপন্ন মুক্তাত্মারও নিরূপাধিক (স্বাভাবিক)
বিপশ্চিৎ (জানবত্তা) উপপন্ন হয় না । ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব’, এতদ্বারা
সত্যসংকল্পপ্রদর্শনপূর্বক এই নিরূপাধিক বিপশ্চিৎবাবি বিবৃত করা হইবে । নানাপ্রকার
দর্শন করেন বলিয়াই, চেতনের ‘বিপশ্চিৎ,’ (বি = বিবিধ, পশ্চৎ = জ্ঞাতা, চিৎ = চেতন) ।
‘পৃষোদরাদি’ নিয়মানুসারে ‘পশ্চৎ’ শব্দের ‘বৎ’ অংশ লোপ করিয়া ‘বিপশ্চিৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন করা

(*) শব্দাভিল্যপ্যে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ‘ব্যপশ্চিৎ’ ইতি (খ), ‘বিবিচ্যতে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

শব্দঃ। যদ্যপি মুক্তস্য বিপশ্চিৎ সন্তবতি ; তথাপি তস্মৈবাত্মনঃ
সংসারদশায়াম্ (*) অবিপশ্চিৎকমপ্যস্তীতি নিকৃপাধিকং বিপশ্চিৎ নোপ-
পত্ততে। নির্বিশেষ-চিন্মাত্রতাপন্নস্য মুক্তস্য বিবিধদর্শনাভাবাৎ (†) স্ততরাং
বিপশ্চিৎ ন সন্তবতীতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষং বস্তু প্রতিপাদ্যত-
ইতি চ পূর্বমেবোক্তম্।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইতি চ বাক্যং যদি বাঞ্ছনসয়োত্রক্ষণে •
নিরন্তিমভিধীত ; ন ততো নির্বিশেষতাং বস্ত্তনোহবগময়িতুং শরুয়াৎ ;
অপি তু বাঞ্ছনসয়োস্তত্রাপ্রমাণতাং বদেৎ ; তথা চ সতি তস্য তুচ্ছত্বমেবা-
পত্ততে। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি” ইত্যরভ্য ব্রহ্মাণো বিপশ্চিৎ, জগৎকারণত্ব-
মানন্দৈকতানত্বমিতরান্ প্রত্যানন্দয়িত্বং, কামাদেব চিদচিদাত্মকস্য কৃৎ-
স্মস্য অষ্টত্বং, স্বজ্যবর্ণানুপ্রবেশকৃত-তদাত্মকত্বং, ভয়াভয়হেতুত্বং, বায়ু-
দিত্যাदीনাং প্রশাসিত্বং, শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়ানন্দত্বমগ্ৰাচ্চা-
নেকং প্রতিপাদ্য বাঞ্ছনসয়োত্রক্ষণি প্রবৃত্ত্যভাবেন নিপ্রমাণকং ব্রহ্মত্বচ্যত-
ইতি ভ্রান্তজল্পিতম্।

হইয়াছে। যদিও মুক্ত পুরুষের বিপশ্চিৎ সন্তব হইতে পারে, তথাপি নিকৃপাধিক (স্বতঃসিদ্ধ)
বিপশ্চিৎ উপপন্ন হয় না ; কাবণ, সংসারদশায় সেই আত্মার অবিপশ্চিৎ এবং বিদ্যমান
থাকে। আর নির্বিশেষ চিন্মাত্রতাপন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে বিবিধ দর্শন একেবারেই অসম্ভব ;
সুতরাং তাঁহার পক্ষে ‘বিপশ্চিৎ’ও সম্ভবপর হয় না। অতএব, কোন প্রমাণেই যে, নির্বিশেষ
বস্তু (ব্রহ্ম) প্রতিপাদন করা হইতে পারে না ; ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়’ এই বাক্যটি যদি ব্রহ্ম হইতে বাক্য ও মনের নিবৃত্তিই
প্রকাশ করিত ; তাহা হইলে ত ব্রহ্ম-বস্তুর নির্বিশেষত্ব কখনই প্রতিপাদন করিতে পারিত
না ; পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের অপ্রমাণ্যই প্রকাশ করিত ; তাহা ফলে তাঁহার
(ব্রহ্মের) তুচ্ছতাই (নিখ্যাতই) আসিয়া পড়িত। ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ এই
হইতে অবস্থ করিয়া ব্রহ্মের বিপশ্চিৎ, জগৎকারণত্ব, আনন্দৈকরসত্ব, অপরের প্রতি আনন্দপ্রদত্ব,
ইচ্ছামাত্রে চেতনাকেতনাত্মক সমস্ত জগৎসৃষ্টত্ব, স্বজ্যপদার্থ সমূহে অনুপ্রবেশ বশতঃ তত্ত্বৎস্বরূপত্ব,
ভয়াভয়হেতুত্ব, অর্থাৎ আশ্রিতের প্রতি অভয়দাতৃত্ব, আর অনাশ্রিতের প্রতি ভয়ঙ্করত্ব,
বায়ু-আদিত্য প্রভৃতির উপর শাসনকর্তৃত্ব, উত্তরোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপত্ব
এবং আরও অনেক বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে যে, ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের
প্রবৃত্তি (গতি—অধিকার) না থাকায় ব্রহ্মকে অপ্রমাণক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রমাণ
নাই বলা ; ইহা ত ভ্রান্তের কথা।

(*) সংসারদশায়াম্ ইতি(খ) পাঠঃ।

(†) দর্শনাসমুৎপত্তি ইতি(খ) পাঠঃ।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইতি যচ্ছব্দনির্দিষ্টমর্থম্ “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ [তৈত্তি০ আন০ ৯] ইত্যানন্দশব্দেন প্রতিনির্দিষ্ট্য তস্য ব্রহ্ম-সম্বন্ধিত্বং ‘ব্রহ্মণঃ’ ইতি ব্যতিরেকনির্দেশেন প্রতিপাদ্য তদেব বাঙ্গানস-গোচরং ‘বিদ্বান্’ ইতি তদ্বেনমভিধদ্য বাক্যং জরদগবাদিবাক্যবদনর্থকং বাচ্যানন্তর্গতং (*) চ স্মৃৎ । অতঃ শতগুণিতোত্তরক্রমেণ ব্রহ্মানন্দস্বাতি-শায়েয়ভাং (+) বক্তুমুগ্ধ্য তস্য ইয়ন্তায়া (‡) অভাবাদেব বাঙ্গানসয়োস্ততো নিরতিঃ “যতো বাচো নিবর্তন্তে” ইত্যুচ্যতে । এবমিয়ত্তারহিতং ‘ব্রহ্মণ আনন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি’ ইত্যুচ্যতে ।

‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়’ এই স্থলে ‘যং’ পদে যাহার নির্দেশ করা হইয়াছে, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” (ব্রহ্মেব আনন্দকে যে জানে) এই বাক্যে আবাব আনন্দ শব্দে তাহাবই প্রতিনির্দেশ কবা হইয়াছে ; পুনশ্চ ‘ব্রহ্মণঃ’ এই ভেদনির্দেশক পদে সেই আনন্দকেই আবার ‘ব্রহ্ম-সম্বন্ধী’ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এখন যদি উক্ত বাক্যই আবার ‘বাক্য ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্মকেই যিনি জানেন’, এইরূপ অর্থই প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে ত ‘জরদগবাদি’ বাক্যের দ্বারা উক্ত বাক্যটিও অর্থহীন এবং বাচ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে (৪) । অতএব, [বৃথিতে হইবে যে,] উত্তরোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে সর্বাধিক ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ অবধারণার্থ উত্তম করিয়া ব্রহ্মানন্দের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকায় তাহা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়, ইহাই “যতো বাচো নিবর্তন্তে” শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে । ‘এইরূপ ইয়ত্তারহিত (অপরিমিত) ব্রহ্মানন্দাভিষ্ট পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না ।’ “আনন্দং ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতেও

(*) বাচ্যান্তর্গতম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অতিশয়িতাম্’ ইতি (খ) পাঠঃ । অতিশয়েন ইয়ত্তাম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইয়ত্তাভাবাৎ’ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—জরদগবাদি বাক্যটি এইরূপ—

“জরদগবঃ কোমল-পাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি ।

তং ব্রাহ্মণী পূজতি পূজকামা রাজন্, কমাণাং লবণশ্চ কোহবঃ ॥”

অর্থ—‘জরদগব’ অর্থ—বৃদ্ধ বৃষ বা ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্য বৃদ্ধ । জরদগব কোমল পাদুকা পরিধান করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মঙ্গল গান করিতেছে । পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হে রাজন্, লবণের খনির মূল্য কত ?’ এখানে, জরদগবের পাদুকা পরিধান ও মঙ্গলগীতি ; আর পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণীর পক্ষেও তাহাকে ‘রাজন্’ শব্দে সম্বোধন এবং লবণের খনির মূল্য জিজ্ঞাসা করা, অসম্বন্ধপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । এইরূপ ব্রহ্মকেও প্রথমে আনন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করিয়া পশ্চাৎ তাহাকেই যদি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় ; তাহা হইলে বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন হেতু উক্ত জরদগবাদি বাক্যের দ্বারা এই প্রতিবাক্যও অর্থহীন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের নির্দেশববান বা অবিশ্বরতাবাদ শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে ।

কিঞ্চ, অস্মৈ মান্ত্রবর্ণিকস্য বিপশ্চিতঃ “সৌহকাময়ত” ইত্যারভ্য বক্ষ্য-
মাণ-স্বসংকল্পাবকৃপ্ত-জগজ্জন্ম-স্থিতি-জগদন্তরাত্ত্বাদেযু ত্জাত্বানুরূপাদন্যত্বং
সম্প্রক্টমেব ॥ ১।১।১৭ ॥

এই অর্থই কথিত হইতেছে। অপিচ, এই মন্তোক্ত ‘বিপশ্চিতঃ’ যে, মুক্তাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা
‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে)
ঐয় সংকল্পবলে সম্পাদিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তরাত্ত্বাদি হেতু দ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই
প্রমাণিত হইতে পাবে ॥ ১।১।১৭ ॥

ইতশ্চোভয়াবস্থাং প্রত্যগাত্মনোহন্য আনন্দময়ঃ—

ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥১।১।১৮॥

[পরচ্ছেদঃ—ভেদব্যাপদেশাং (ভেদোন্মোখহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“তস্মাদ্ এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্তোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।” ইত্যত্র
‘বিজ্ঞানময়’ শব্দবাচ্যাং জীবাং আনন্দময়স্য ভেদেন ব্যাপদেশাং নির্দেশাদপি আনন্দময়ো ন
জীবস্বরূপঃ, অপিচ তদতিরিক্তঃ পরমায়া—ব্রহ্ম এবত্যর্থঃ ॥

“তস্মাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানময়’ জীব হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দেশ হেতুও
‘আনন্দময়’ পদের অর্থ—জীব নহে, পরন্তু তদতিরিক্ত পরমায়া। অভিন্ন হইলে কখনই
বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দেশ থাকিত না। ॥ ১।১।১৮ ॥]

“তস্মাদ্ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যারভ্য
মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম ব্যঞ্জয়দ্বাক্যামল্ল-প্রাণ-মনোভ্য ইব জীবাদপি তস্মৈ ভেদং
ব্যপদিশতি—“তস্মাদ্ এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ”
[তৈত্তিঃ আনঃ ০৫] ইতি। অতো জীবাং ভেদস্য ব্যাপদেশাচ্চ অয়ং
মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময়োহন্য এবতি বিজ্ঞায়তে ॥১।১।১৮॥

এই কারণেও ‘আনন্দময়’ [বন্ধ-মুক্ত] উত্তরাবস্থাপন্ন জীব হইতে ভিন্ন—‘যেহেতু ভেদো-
ন্মোখও রহিয়াছে।

‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ (সত্ত্ব হইল)’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া মান্ত্রবর্ণিক
ব্রহ্মবোধক ‘সেই এই ‘আনন্দময়’ আত্মা বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও অন্তর—’ এই বাক্যটা ‘অন্নময়’
‘প্রাণময়’ ও ‘মনোময়’ হইতে যেমন ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি জীব হইতেও
ঐহার ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। অতএব জীব হইতেও তেদোন্মোখ থাকায় এই মন্ত্রবর্ণোক্ত
আনন্দময় নিশ্চয়ই [জীব হইতে] পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১।১।১৮ ॥

ইতশ্চ (*) জীবাদ্যঃ—

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১.১২॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাৎ (কামনা—ইচ্ছা হেতু) চ (ও) ন (নাই) অনুমানাপেক্ষা (অনুমান-কল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা) ।]

[সরলার্থঃ—“সঃ অকামমত—বহু স্রাং—প্রজায়েয়” ইতি, “ইদং সর্বমসৃজত” ইতি চ কামাৎ ইচ্ছামাত্রাদেব কেবলাৎ জগৎসর্জনশ্রবণাৎ অপি [আনন্দময়স্য জগৎসর্জনবিধৌ] অনুমানস্য অনুমানগম্যস্ত সাংখ্যোক্তপ্রধানস্ত অপেক্ষা নাস্তি । জীবস্ত হি স্বকারণ্যসম্পাদনে প্রকৃত্যাপেক্ষা নিয়তা, ততশ্চ আনন্দময়ঃ ন জীবঃ, অপিতু পরমাত্মৈব, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ ‘তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন’ । এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আনন্দময়ের ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি হয়; স্রুতবাৎ সৃষ্টিকার্যো তাহাব অনুমানকল্পিত সাংখ্যোক্ত প্রধানৈব অপেক্ষা নাই ; অথচ জীবের পক্ষে কার্য্যমাত্রেই প্রকৃতির সাহায্য অপেক্ষিত আছে ; স্রুতবাৎ এখানে প্রকৃতি-নিবপেক্ষ আনন্দময়কে জীব বলা যাইতে পারে না ॥ ১ । ১ । ১২ ॥]

জীবস্রাবিগ্ধাপরবশস্ত জগৎ কারণত্ব হুবর্জ্জনীয়া আনুমানিক-প্রধানাদি-শকাভিধেয়াচিদ্বস্ত্বসংসর্গাপেক্ষা ; তথৈব হি চতুর্মুখাদীনীনাং কারণত্বম্ । ইহ চ “সোহকাময়ত, বহু স্রাং প্রজায়েয়” ইত্যচিৎসংসর্গরহিতস্ত স্বকামাদেব বিচিত্রচিদচিদ্বস্ত্বনঃ সৃষ্টিঃ “ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ” ইত্যান্নায়তে । অতোহস্থানন্দময়স্য জগৎ সৃজতো নানুমানিকাচিদ্বস্ত্বসংসর্গাপেক্ষা প্রতী-
য়তে । অতশ্চ জীবাদ্যঃ আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১২ ॥

এই কারণেও জীব হইতে পৃথক—‘কামনা হইতে [সৃষ্টি হয়] বলিয়াও অনুমানপরি-
কল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা নাই ।’

অবিচার অধীন জী- জগৎকারণ হইলে প্রধানাদি-শব্দবাচ্য আনুমানিক জড়পদার্থের সাহায্যাপেক্ষা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত, এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতির কারণত্বও অপরিতাজ্য হইত । এখানে কিন্তু ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ এই শ্রুতিতে জড়সংস্পর্শরহিত কেবল ব্রহ্মের স্বেচ্ছানুসারেই চিৎ-জড়াত্মক বিচিত্র সৃষ্টির কথা ‘এই যা’ কিছু, তৎসমস্তই সৃষ্টি করিলেন,’ এই শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে । এই কাৰণে এই আনন্দময়ের জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যে অনুমানকল্পিত কোন জড়পদার্থের অপেক্ষা নাই বলিয়া জানা যাইতেছে । এই কারণেও ‘আনন্দময়’ বস্তুটা জীব হইতে স্বতন্ত্র ॥ ১ । ১ । ১২ ॥

এই কারণেও --‘যেহেতু এই আনন্দময়েই ইহার (জীবের) আনন্দস্বৰূপ উপদেশ করিয়া থাকেন ।’

ইতচ্চ—

অগ্নিস্থ চ তদ্যোগং শান্তি ॥১।১২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্নি (ইহাতে—আনন্দময়ে) অস্থ (ইহার—জীবের) চ (ও) তদ্যোগং (আনন্দসম্বন্ধ) শান্তি (উপদেশ করিতেছেন) [শাস্ত্র] ।]

[সরলার্থঃ—“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষ্মা আনন্দী ভবতি ।” ইত্যত্র ‘বস’ শব্দনির্দিষ্টে অগ্নি আনন্দময়ে অস্যা—‘অয়ং’—শব্দনির্দিষ্টস্য জীবস্য তদ্যোগং তল্লাভাদানন্দযোগং শান্তি উপদিশতি শাস্ত্রমিত্যশেষঃ । যল্লাভাদ জীবস্য আনন্দযোগঃ, স খলু জীবাত্মঃ পবমাস্মৈবেত্যশয়ঃ ॥

‘তিনি ‘বস’ স্বরূপ, এই জীব সেই বসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।’ এখানে ‘রস’-পদবাচ্য আনন্দময়ের লাভে জীবের আনন্দ-সম্বন্ধ বলা হইতেছে ; অথচ লক্ষ্মা ও লভ্য কখনই এক হইতে পারে না ; কাজেই আনন্দময়কে জীবস্বরূপ বলা যাইতে পাবে না ॥ ১ । ১ । ২০ ॥ বহু আনন্দময় অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

‘অগ্নিস্থ’—আনন্দময়ে ‘অস্থ চ’—জীবস্থ ‘তদ্যোগম্’ আনন্দযোগং ‘শান্তি’ শাস্ত্রম্—“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লক্ষ্মা আনন্দী ভবতি [তৈত্তিরি় আন০ ৭-১] ইতি রসশব্দাভিধেয়ানন্দময়লাভাৎ (*) অয়ং জীবশব্দাভিলপনীয়ঃ আনন্দীভবতীতুচ্যমানেন যল্লাভাদ্ য আনন্দী ভবতি, স স এবোত্যনুমত্তঃ কো ত্রবীতীত্যর্থঃ ।

এবমানন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্যে সতি “যদেষ আকাশ আনন্দঃ”, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদিষ্মানন্দশব্দেনানন্দময় এব পরায়ুশ্যতে । যথা

‘তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়,’ এই শাস্ত্র এই আনন্দময়ে এই জীবের ‘তদ্যোগ’ অর্থাৎ আনন্দযোগ বা আনন্দ-সম্বন্ধের উপদেশ করিতেছেন । এখানে ‘রস’ অর্থ—আনন্দময়, আর ‘অয়ং’ অর্থ—জীব ; এই ‘জীব’-পদবাচ্য আত্মা ‘রস’-পদবাচ্য আনন্দময় লাভে আনন্দবান্ হয় ; এই কথা বলিলে, যে বাহার লাভে আনন্দিত হয়, সে যে তৎস্বরূপই, অর্থাৎ সেই লাভকারী ও লভ্য, উভয়ই যে এক, ইহা উক্ত ভিন্ন আর কে বলিতে পারে ?

এইরূপে ‘আনন্দময়’ যখন পরব্রহ্ম বলিয়াই নিশ্চিত হইল, তখন ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যেমন ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ অভিহিত হয়, তেমনি ‘যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-

(*) আনন্দলাভাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘বিজ্ঞান’শব্দে বিজ্ঞানময়ঃ। অতএব “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইতি “ব্যতিরেক-নির্দেশঃ। অতএব এতন্মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি” ইতি ফলনির্দেশশ্চ। উত্তরে চানুবাকে পূর্বানুবাকোক্তানামময়াদীনাম্ “অম্মং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ”, “প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ২—৫] ইতি প্রতিপাদনাৎ “আনন্দো ব্রহ্ম” ইত্যপানন্দময়শ্চৈব প্রতিপাদনমিতি বিজ্ঞায়তে; তত এব চ (*) তত্রাপি “আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য” [তৈত্তিঃ আনঃ ১০—৫] ইত্যুপসংহতম্। অতঃ প্রধানশব্দাভিলপ্যাদর্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো জীবশব্দাভিলপনীয়াদপি বস্তুনোহর্থান্তরত্বং সিদ্ধম্ ॥১।১২০॥ [ষষ্ঠং আনন্দ-ময়াদিকরণং সমাপ্তম্॥]

স্বরূপ।’ ইত্যাদি স্থলেও ‘আনন্দ’ শব্দে ‘আনন্দময়’ অর্থই অভিহিত হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। এই কারণেই ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ এই স্থলে [ব্রহ্মঃ আনন্দের] ভেদ নির্দেশ, এবং এই কারণেই ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এইরূপ ফলনির্দেশও উপপন্ন হইয়া থাকে। আব পববর্ত্তী অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) পূর্ব পরিচ্ছেদোক্ত অল্পময়াদিকেই ‘অম্মই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন,’ ‘প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন,’ ‘মনই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া-ছিলেন’ এইরূপে প্রতিপাদন করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ‘আনন্দই ব্রহ্ম,’ এইটি সেই আনন্দময়েবই প্রতিপাদন (+)। আর এই কারণেই সেই স্থানেও ‘আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া’ এইরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। এতএব, প্রধান-শব্দে উল্লেখযোগ্য (প্রকৃতি) হইতে পৃথগ্ভূত যে পর ব্রহ্ম, ‘জীব’ শব্দাভিধেয় পদার্থ হইতেও (জীব হইতেও) তাহার পৃথক পদার্থত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১।১২০ ॥ ষষ্ঠ আনন্দময়াদিকরণ সমাপ্ত ॥

(*) অতএব ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপৰ্য—আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকরণের আরম্ভে “অম্মঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” কেবল এইস্থলেই একমাত্র ‘আনন্দময়’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আনন্দময়ের পরিবর্তে ‘আনন্দ’ শব্দেরই ভূরি-প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব, আনন্দকে ব্রহ্মের গুণ বা স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও ‘আনন্দময়’কে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না, পক্ষান্তরে আনন্দময়ঃক জীবস্বরূপ বলিবার অনেক কারণ আছে। তদন্তরে ভাব্যাকার বলিতেছেন যে, না—এ আশঙ্কা সমীচীন হয় না, তাহার কারণ এই যে, ঐ প্রকরণেই আরম্ভে ‘মমটু প্রত্যয় সংযোগে ‘অম্মময়’ প্রাণময়’ ও ‘মনোময়’ শব্দে বাহ্যের নির্দেশ হইয়াছে; ‘উপসংহারসময়ে সেই সকলকেই ‘মমটু’ প্রত্যয় রহিত করিয়া “অম্মং ব্রহ্ম” ইত্যাদিরূপে প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ বাক্যোপক্রমে বাহ্যকে ‘আনন্দময়’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; উপসংহারে যে, ‘আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ’ এখানে সেই আনন্দময়েরই ব্রহ্মানন্দরূপে প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব, ‘আনন্দময়’ ও ‘আনন্দ’ একই পদার্থ এবং সেই পদার্থটী জীব মনঃ—ব্রহ্ম।

যতপি মন্দপুণ্যানাং জীবানাং কামাজ্জগৎসৃষ্টিরতিশয়িতানন্দযোগো
ভয়াভয়হেতুত্বমিতাদি ন সম্ভবতি ; তথাপি বিলক্ষণপুণ্যানামাদিত্যে-
প্রজাপতিপ্রভৃतीনাং সম্ভবত্যেব, ইতীমামাশঙ্কাং নিরাকরোতি—

অন্তঃসুদ্ব্যোপদেশাৎ ॥১১২১॥

[পদচ্ছেদ :- অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) তদ্ব্যোপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্মের
উপদেশহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“য এষোহন্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে ; হিরণ্যশ্রুণঃ হিরণ্যাকেশঃ,
আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ, ...উদেতি হ বৈ সর্ষেভ্যঃ পাপুভ্যঃ, য এবং বেদ” ইত্যাদি শ্রয়তে ।
অত্র চ আদিত্যো অক্ষিণি চ অন্তঃস্থিতত্বেন শ্রয়মাণঃ পুরুষাকারঃ পরমাত্মা, নাথঃ ; কুতঃ ?
তদ্ব্যোপদেশাৎ, তস্য পবমাত্মনো যে ধর্মো অপহতপাপাত্ম-সর্বলোকেশ্বত্ব-সর্বকামপ্রদত্বাদয়ঃ
“স এষ সর্ষেবাং লোকানামীশঃ সর্ষেবাং কামানাম্ ।” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ, তেষামগ্নিন্
নির্দেশাদিত্যর্থঃ ।

‘এই যে, আদিত্যেব অভ্যন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে ; বাহ্যেব সুবর্ণাভ শ্রুণ, সুবর্ণ
সদৃশ কেশ এবং নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণবর্ণ’ ইত্যাদি । এখানে যে, আদিত্য ও অক্ষিণ
অন্তঃ একটি পুরুষাকৃতি শ্রুত হইতেছেন ; তিনি পবমাত্মা ভিন্ন অপব কেহ নহে ; কারণ ?—
পরমাত্মার যে, শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নিম্পাপত্ব, সর্বলোকেশ্বত্ব ও সর্বকামপ্রদত্ব প্রভৃতি ধর্ম, এই
পুরুষে ও সেই সকল ধর্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব নিশ্চয়ই এই পুরুষ পবমাত্মা ॥ ১১২১ ॥]

ইদমাত্মায়তে চ্ছান্দোগ্যে—“য এষোহন্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষো
দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্রুণঃ হিরণ্যাকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ, তস্ম যথা

যদিও অল্পপুণ্যসম্পন্ন জীবগণের পক্ষে ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি, সর্বাতিশয় আনন্দসম্বন্ধ ও
ভয়াভয়হেতু প্রভৃতি ধর্মসমূহ সম্ভবপর হয় না, সত্য ; তথাপি বিশেষ স্মৃতিসম্পন্ন আদিত্য,
ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি পক্ষে ত নিশ্চয়ই সম্ভব হয় ; এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—
“অন্তঃস্থ বস্তুটা পরমাত্মা, কারণ, তাহারই ধর্মসমূহের উপদেশ রহিয়াছে ।” (৬৬)

চ্ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘এই যে আদিত্যমণ্ডল মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ

(৬৬) তাৎপৰ্য্যঃ—“এই অধিকরণের নাম ‘অন্তঃসুদ্ব্যোপদেশাৎ’ । ভেদব্যাপদেশাচ্ছান্তঃ ।”
এই দুইটি শব্দ লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে : তাহা এইরূপ - (১) বিষয় বা ক্য—“য এষঃ অন্তরাদিত্যো
হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই আদিত্য ও অক্ষিণের পুরুষ কি জীব ? অথবা তদ্ব্যপ্তিঃ দেবতা ?
কিংবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বলক্ষণ—বখন রূপবিশেষ ও গুণবিশেষ বর্ণিত আছে, তখন ঐ পুরুষ জীব কিংবা অধিষ্ঠাত্রী
দেবতাই হইবে, পরমাত্মা নহে । (৪) সিদ্ধান্ত—ঐ পুরুষ জীব কিংবা দেবতা হইতে পারে না ; কারণ, অপহত-
পাপাত্ম প্রভৃতি পরমাত্ম-ধর্মসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব, পরমাত্মাই ঐ পুরুষপদের অতিপাত্ত । (৫) প্রয়োজন—
আদিত্য ও অক্ষিণ বলম্বনে পরমেশ্বরের উপাসনা । এবং তাহা দ্বারা মুক্তি লাভ ।

কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্মাদিতি নাম, স এষ সৰ্বেভ্যঃ পাপপুভ্য উদিতঃ, উদেতি হ সৈব সৰ্বেভ্য পাপপুভ্যো য এবং বেদ । তস্ম ঋক্ চ সাম চ গেয়ো, ইত্যধিদেবতম্ ।”(*) “অথাধ্যাত্মম্-অথ য এবোহস্তরক্ষিণী পুরুষো দৃশ্যতে, সৈব ঋক্, তৎ সাম, তত্ৰুৎখং, তদ্ যজুঃ, তদ্ ব্রহ্ম, তস্মৈ তস্মৈ তদেব রূপং, যদমুশ্য রূপং, যাবমুশ্য গেয়ো তৌ গেয়ো, যন্মাত তন্মাত” [ছান্দো ১৬-৮] ইতি ।

দষ্ট হইতেছে, হিবণাধশ, হিবণাকেশ, [অধিক কি,] নথাগ্র হইতে সমস্তই বাঁহাব স্ববর্ণময় । কপ্যাস অর্থাৎ আদিতা দ্বাবা প্রকাশিত পুণ্ডরীক (পদ্ম) (১) যেরূপ বমণীয়, ইহার চক্ষু দুইটিও সেইরূপই (রমণীয়) ; তাঁহাব নাম ‘উৎ’ ; কাবণ, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ (নিষ্পাপ), যিনি এইরূপ [পুরুষকে] জানেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত (বিমুক্ত) হন, ঋগ্বেদ ও সামবেদ তাঁহাব দুইটি গেয় (গীতি বিশেষ) ; উহা অধিদেবত বা দেবতাসম্বন্ধী রূপ । ‘অনন্তর অধ্যাত্ম রূপ [কথিত হইতেছে], আব এত যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঋক্, সাম, উৎখ (সামবেদীয় শ্রেণী বিশেষ), যজুঃ ও ব্রহ্ম, সমস্তই পূর্ববৎ ; পূর্ববর্তী পুরুষেব যাহা রূপ, ইহাবও তাহাই রূপ ; তাঁহাব যাহা গেয়, [উহাবও] তাহাই গেয়, এবং তাঁহার যাহা নাম, ইহারও তাহাই নাম’ ইতি ।

(*) (গ) পুত্রকে তু নামেত্যাধিঃ অধ্যাত্মমিত্যন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘অতপ্রকাশিকা’ টীকায় ‘কপ্যাস’ শব্দের নিম্ন লিখিত তিন প্রকার অর্থ লিখিত আছে—

(১) “কং পিবতীতি কপিঃ—আদিতাঃ, তন অন্তঃ কক্ষিপাতাবকাগতে ইতি কপ্যাসং, তথাই বাক্যকারঃ—‘অপিত্যক্ষিপুং বা শ্রীমতঃ’ ইতি । (২) কং পিবতীতি কপিঃ নালং, তন্মিন্ন আস্তে ইতি কপ্যাসং, অপতিতাদপি পক্ষজাং নালস্থ্য শোভাতিশয়োহস্মি, ইতি মোহত্র পিবিঃ ৷ (৩) কং জনং, তত্র আস্তে ; ‘আন উপবেশনে’ ইতি বাতুরপিপ্লবকঃ—‘বতী ভাগুরিব’ লোপমবা’ প্যাদপসর্গম্যঃ” ইতি বচনাদপেকারলোপঃ ; কপ্যাসং সলিলস্থমিত্যন্তঃ ভবতি ।

ইহার মর্মার্থ এইরূপ—(১) ‘ক’ অর্থ জল, সেই জল বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া সূর্য্যাকে ‘কপি’ বলা যায়, পদ্ম সেই কপিকর্তৃক বিকাশিত হয়, এইজন্ত পুণ্ডরীকের বিশেষরূপ ‘কপ্যাস’ (কপি+আস) শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব, ‘কপ্যাস’ পদে পক্ষটিত অর্থ বুঝিতে হইবে । (২) ‘ক’ অর্থ জল, তাহা পান করে বলিয়া পদ্মনালকে ‘কপি’ বলা যাইতে পারে, সেই নালের উপর অবস্থান করে বলিয়া পদ্মকে ‘কপ্যাস’ বলা হইয়াছে ; সুতরাং এ পক্ষেও ‘কপ্যাস’ পদটি পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ । (৩) ‘ক’ অর্থ জল, তাহার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া জলস্থ পদ্মকে ‘কপ্যাস’ বলা যাইতে পারে । ক+অপি+আস্ বাত্ হইতে ‘অপির’ ‘অ’ লোপ করিয়া ‘কপ্যাস’ পদটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । অতএব, এপক্ষে ‘কপ্যাস’ অর্থ জলস্থিত ; উহা ঐ পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই ‘কপ্যাস’ পদের অর্থ করিগছেন—কপি (বানর) যে অংশ দ্বারা বসিয়া থাকে ; সেই পুচ্ছাধোভাগ ; তাহা সুভাবতঃ রক্তবর্ণ, এই কারণে ‘পুণ্ডরীক’ শব্দটি কপ্যাস বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার ‘রক্তপদ্ম’ এইরূপ অর্থ সম্পন্ন হইয়াছে । কেহ কেহ আবার ‘কপ্যাস’ পদে ‘আদিতা-মণ্ডল’ এবং ‘পুণ্ডরীক’ পদে ‘রূপম-পুণ্ডরীক’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে ‘কপ্যাস’ ও ‘পুণ্ডরীক’ এই দুইটি পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত ।

তত্র সন্দ্বিহতে—কিময়মক্ষ্যাদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্তী পুরুষঃ পুণ্যোপচয়-
নিমিত্তৈশ্বৰ্য্য আদিত্যাदिशब्दाभिलेपो जीव एव ? आहोस्त्रिं तदतिरिक्तः
परमाद्येति । किं युक्तम् ? उपचितपुण्यो जीव एवेति । कृतः ? सशरीरत्व-
श्रवणात् । शरीरसम्बन्धो हि जीवानामेव संभवति ; कर्मानुगुणप्रियाप्रिय-
योगाय हि शरीरसम्बन्धः । अतएव हि कर्मसम्बन्धरहितश्च मोक्षश्च प्राप्यत्वम-
शरीरत्वेनोच्यते—“न ह वै सशरीरश्च सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ।
अशरीरं वाव संतु न प्रियाप्रिये स्पर्शतः” [छान्दो० ८।१।२।१] इति ।
संभवति च पुण्यातिशयां ज्ञानाधिकां, शक्त्याधिकां । अतएव लोक-
कामेश्वादि (*) तस्थैवोपपद्यते । तत एव चोपास्तृत्वं, फलदायित्वं,
पापक्षपणकरत्वेन মোক্ষোপযোগিত্বঞ্চ । মনুষ্যেৰপ্যুপচিতপুণ্যাঃ কেচিৎ
জ্ঞানশক্ত্যাদিভিরধিকতরা দৃশ্যন্তে ; ততশ্চ সিদ্ধগন্ধৰ্বাদয়ঃ ; ততশ্চ
দেবাঃ ; ততশ্চেন্দ্রাদয়ঃ । অতো ব্রহ্মাদিশ্রুতম্ এব একৈকস্মিন্ কল্পে
পুণ্যবিশেষেণৈবং প্রভূতমৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্তো জগৎসৃষ্টাৱপি কৰোতীতি জগৎ-

এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই যে অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী পুরুষ, এই পুরুষ
কি সমধিক পুণ্যবলে ঐশ্বৰ্য্য প্রাপ্ত আদিত্যাदि शब्दाच्चा जीवই ? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা ?
এখানে কোনটী যুক্তিযুক্ত ? প্রভূত-পুণ্যসম্পন্ন জীবই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ কি ?—সশরীরত্ব শ্রবণই
কারণ ; কেন না, জীবগণের সম্বন্ধেই শরীর-সম্বন্ধ সংভবপর হয় ; কারণ, কৰ্ম্মানুযায়ী প্রিয়া-
প্রিয়-ভোগের জ্ঞতাই শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয় ; এইজতাই কৰ্ম্মসংস্পর্শশূন্য মোক্ষকেও ‘অশরীর’
শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে—‘শরীরাত্মানসম্পন্ন থাকিলে কখনই তাহার প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধ
বিধ্বস্ত হয় না । পক্ষান্তরে, শরীরাত্মান-শূন্য হইলে প্রিয় বা অপ্ৰিয় অর্থার্থ স্মৃথ বা দ্বঃখ
কখনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ অথচ পুণ্যাধিক্যের ফলে জ্ঞান ও শক্তির আতিশয্যও
অসম্ভব নহে । অতএব, লোকেশিত্ব ও কামেশ্বরত্বাদি ধৰ্ম্মও জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয় ;
আর সেই কারণেই উপাস্তৃত্ব, ফলদায়িত্ব এবং পাপক্ষয়ের হেতু বলিয়া মোক্ষোপযোগিত্বও
তাহারই পক্ষে হুসঙ্গত হয় । মনুষ্যের মধ্যেও সমধিক পুণ্যসম্পন্ন কোন কোন লোককে জ্ঞান-
ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তদপেক্ষাও সিদ্ধ-
গন্ধৰ্বগণকে, তদপেক্ষাও দেবগণকে এবং তদপেক্ষাও ইন্দ্রাদি দেবগণকে [অধিক উৎকর্ষসম্পন্ন
দেখিতে পাওয়া যায়] । অতএব [বৃত্তিতে হইবে যে,] ব্রহ্মাদির মধ্যেই এক এক জন এক এক
কল্পে সঞ্চিত পুণ্যবিশেষের ফলে এইরূপ প্রচুরতর ঐশ্বৰ্য্য লাভ করিয়া জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য
সম্পাদন করিয়া থাকেন ; হুতরাং জগৎকারণত্ব ও জগদন্তরাত্মত্বাদি-বোধক বাক্যও ঈদৃশ

কারণত্ব-জগদন্তরাষ্ট্রাদিবাক্যমস্মিন্নেব উপচিতপুণ্যবিশেষে সর্বভক্তে সর্ব-
শক্তৌ বর্ততে। অতো ন জীবাদতিরিক্তঃ পরমাত্মা নাম কশ্চিদস্তু। এবঞ্চ
সতি “অস্থূলমনগুহস্বম্” [বৃহদা० ৫।৮।৮] ইত্যাদয়ো জীবাত্মন এব
স্বরূপাভিপ্রায়া ভবন্তি ; মোক্ষশাস্ত্রাণ্যপি তৎস্বরূপ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়োপ-
দেশপরাণীতি। এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অন্তস্তদ্ব্যমোপদেশাৎ।” অন্তরাতিতে অন্তরক্ষিণ চ যঃ পুরুষঃ
প্রতীয়তে, স জীবাদন্তঃ পরমাত্মেব। কৃতঃ ? ‘তদ্ব্যমোপদেশাৎ’, জীবেষ-
সম্ভবন(*) তদতিরিক্তশ্চৈব পরমাত্মনো ধর্মোহয়মপহতপাপুত্বাদিঃ “স এষ
সর্বভ্যঃ পাপুভ্য উদিতঃ” ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। অপহতপাপুত্বং
অপহতকর্মত্বং — কর্মবশ্তাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ। কর্মাদীনস্বত্বঃখভাগি-
ত্বেন কর্মবশ্চ। হি জীবাঃ। অতোহপহতপাপুত্বং জীবাদন্তশ্চ পরাত্মন
এব ধর্মঃ। তৎপূর্বকং স্বরূপোপাধিকং লোককামেশত্বং (+) সত্যসঙ্কল্প-
ত্বাদিকং সর্বভূতান্তরাষ্ট্রত্বঞ্চ তশ্চৈব ধর্মঃ। যথাহ (‡)—“এষ আত্মাপ-

সমধিক পুণ্যশালী সর্বভক্ত ও সর্বশক্তি সম্পন্ন পুরুষেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবাতিরিক্ত
পরমাত্মা বলিয়া কেহ নাই। এইরূপ যদি হইল ; তাহা হইলে ‘তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন
এবং হৃদয় নহেন,’ ইত্যাদি বাক্য সমূহকেও জীবাত্মার স্বরূপ-নিরূপণেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিতে
হইবে। আর মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রসমূহকেও জীবের স্বরূপ-নির্দেশক এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে, “অন্তঃ তদ্ব্যমোপদেশাৎ।” অর্থাৎ আদিভূতমণ্ডলের
ও অক্ষির অভ্যন্তরে যে পুরুষ প্রতীত হইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই জীব হইতে
সিদ্ধান্ত আরম্ভ অতিরিক্ত—পরমাত্মা। কারণ ?—যেহেতু [এখানে] পরমাত্মার ধর্ম উপদিষ্ট
রহিয়াছে। ‘সেই এই পরমাত্মা সমস্ত পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ সর্বপাপ-বিনির্মুক্ত’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে যে অপহত-পাপুত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট আছে, তাহা জীবসমূহে সম্ভবপর হয় না, পরন্তু
পরমাত্মার ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়। ‘অপহতপাপুত্ব’ অর্থ—কর্মহীনত্ব অর্থাৎ সর্বপ্রকারে কর্ম-
সম্বন্ধরাহিত্য। কর্মদ্বারা স্নিগ্ধ-দ্রুতভাগী জীবগণ নিশ্চয়ই কর্মের বশীভূত ; অতএব ‘অপহত-
পাপুত্ব’ ধর্মটী জীবের হইতেই পারে না ; উহা পরমাত্মারই ধর্ম। এই ‘অপহতপাপুত্ব’ হইতে
আরম্ভ করিয়া লোকেশ্বরত্ব, কামেশ্বরত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সর্বভূতের অন্তরাষ্ট্রত্ব প্রভৃতি [যে

(*) সম্ভববাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) লোকানামীশত্ব ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বদপ্যাহ ইতি (গ) পাঠঃ।

হতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিষৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ
সত্যসংকল্পঃ” [ছান্দো ০ ৮।১।৫] ইতি, তথা “এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপ-
হতপাপা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল ০ ৭] ইতি, “সোহ-
কাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি,” [তৈত্তি ০ আন ০ ৬] ইত্যাদি সত্য-
সংকল্পত্বপূর্বক-সমস্তচিদচিদ্বস্তুসৃষ্টিযোগে নিরুপাধিক-ভয়াভয়হেতুত্বং, বাড়া-
নসপরিমিতকৃত-পরিচ্ছেদ-রহিতানবধিকাতিশয়ানন্দযোগ ইত্যাদয়োহকম্য-
সম্পাদ্যাঃ স্বাভাবিকা ধর্ম্মা জীবন্ত্য ন সম্ভবন্তি ।

যত্নু শরীরসম্বন্ধাৎ ন জীবাতিরিক্ত ইত্যুক্তম্ ; তদসৎ, (*) ন হি
সশরীরত্বং (+) কস্ম্যবশ্যতাং সাধয়তি, সত্যসংকল্পশ্চোচ্ছয়াপি শরীরসম্বন্ধ-
সম্ভবাৎ । অথোচ্যেত—শরীরং নাম ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিপরিণামরূপ-ভূত
সজ্জাতঃ ; তৎসম্বন্ধশ্চাপহতপাপানঃ সত্যসংকল্পস্য পুরুষশ্চোচ্ছয়া ন
সম্ভবতি, অপুরুষার্থত্বাৎ । কস্ম্যবশ্যস্য তু স্ব-স্বরূপানভিজ্ঞস্য কস্মানুগুণ-
ফলোপভোগায় অনিচ্ছতোহপি তৎসম্বন্ধোহবজ্জনীয় ইতি । স্মাদে-

সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত আছে, তৎসমস্ত] এই পবনাত্মাবষ্ট স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম (জীবের নহে) । দেহ
[শ্রুতি] যাহা বলিয়াছেন—‘ইনি অপহতপাপা, জবা, মৃত্যু ও শোক বহিত, ভোগনেচ্ছা ও
পিপাসাশূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইতি । সেইরূপ ‘ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, পাপ-
বিরহিত, দিব্য, প্রকাশমান নারায়ণ’ ইতি, ‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব—
জন্মিব’ ইত্যাদি । উল্লিখিত শ্রুতি-কথিত ‘সত্যসংকল্প’ হইতে আবশ্য করিয়া চিং-জড়াশ্বক
সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি-সম্বন্ধ, স্বভাবসিদ্ধ ভয় ও অভয়-হেতুত্ব, দাকা ও মনের দ্বারা অপবিসেষ বা
পরিচ্ছেদশূন্য অসৌন্দর্য্য-সম্বন্ধ প্রকৃতি ধর্ম্মসমূহ কস্ম্য-সাধা নহে ; স্মৃতরাং জীবের পক্ষে উক্ত
ধর্ম্মগুলি স্বাভাবিকভাবে সম্ভবপর হইতেই পাবে না, আব শবাবসম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় [উক্ত
পুরুষ যে,] জীব ভিন্ন কেহই হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও সম্ভব হয় নাই ।
কারণ, সশরীরত্ব বা শরীরসম্বন্ধ কখনই কস্ম্যধীনতা সাধন কবে না, অর্থাৎ কস্ম্যবশেই যে
কেবল শরীর সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে ; কাবণ, যিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার ইচ্ছানাত্রেও শরীর-
সম্বন্ধ সম্ভবপর হইতে পারে । যদি বল, শবাব অর্থ—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত ভূত-
সমষ্টির অবস্থাবিশেষ ; অপহতপাপা ও সত্যসংকল্প পুরুষের যখন কোন প্রকার ভোগ নাই,
তখন তাঁহার পক্ষে ত উক্তপ্রকার দেহসম্বন্ধ হইতেই পারে না ; পবন্থ আত্ম-স্বরূপানভিজ্ঞ,
কস্ম্যধীন জীব ইচ্ছা না করিলেও তাহার পক্ষে কস্ম্যাত্মরূপ ফলোপভোগার্থ দেহ-সম্বন্ধ পরিহার্য্য
হইতে পারে না । হাঁ, ইহার দেহও যদি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত হইত, তাহা

পরন্তু ব্রহ্মণঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ আন০ ১], “বিজ্ঞান-
মানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৫ ৯২৮] ইত্যাদিষ্বেবমুতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে ।
“নিগুণং” “নিরঞ্জনম্” “অপহতপাপা বিজরো বিমূঢ়া বিশোকোহবিজি-
ঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, [ছান্দো০ ৮।৫।১]

“ন তন্তু কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্তু শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ॥”

“স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্তু কশ্চিচ্ছ্রুতানিতা নচাধিপঃ ॥”

[শ্বেতাস্থ০ ৬।৭—৯]

“সৰ্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরঃ, নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাস্তে ।”

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥”

[যজুঃ, আরণ্য০ পুরুষ সূ০ ৩।১২], “সৰ্ব্বৈ নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ
পুরুষাদধি” [মহানার০ ১।৮ ১] ইত্যাদিষু পরাস্তু ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতত্বেয়-
গুণান্ প্রাকৃতত্বেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকশ্চবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য
কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি । তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপা-

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ; ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’, ইত্যাদি
স্থলেও তাঁহারই তাদৃশ স্বরূপ প্রতীত হইতেছে । [ব্রহ্ম] নিগুণ ও নিরঞ্জন (নির্লেপ), অপ-
হতপাপা, জরা, মৃত্যু ও শোক রহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা-শূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ।’
‘তাঁহার কার্য্য—দেহ এবং করণ—ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই, তাঁহার সমান কিংবা অধিকও দৃষ্ট হয়
না । ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবাসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি অতিগোচর হইয়া থাকে ।’
‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহান্ ঈশ্বর এবং দেবতাগণেরও পরম দৈবতস্বরূপ তাঁহাকে [উপা-
সনা করিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে] ।’ ‘তিনিই সকলের কারণ এবং করণবর্গের অধিপতিরও
অধিপতি । তাঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই ।’ ‘যিনি ধীরভাবে সমস্ত
রূপ (আকৃতি) বিস্তার করিয়া এবং নাম নির্দেশ করিয়া সেই নামে ব্যবহার করতঃ অবস্থান
করিতেছেন, অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে জানি ।’ ‘সমস্ত নিমেষ ও বিদ্যুৎ-
সমূহ পুরুষ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে ।’ ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্মের প্রাকৃত তুচ্ছ গুণসমূহ এবং
প্রাকৃত ত্বেয় দেহসম্বন্ধ ও তদধীন কশ্চবশ্যতাসম্বন্ধও প্রত্যাখ্যান করিয়া কল্যাণময় গুণ ও
কল্যাণময় রূপের সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছেন । পরম করুণাময় ভগবান্ আপনার উপাসক-

সকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্তানুগুণাকারং দেব-মহুশ্বাদিসংস্থানং কৰোতি
স্বৈচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকো ভগবান্ । তদিদমাহ শ্রুতিঃ—“অজায়মানো
বহুধা বিজায়তে” [পুরুষ সূ.] ইতি । স্মৃতিশ্চ—

“অজোহপি সমব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” [গীতা০ ৪।৬]

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।” [গীতা০ ৪।৮] ইতি ।
সাধবো হুপাসকাঃ ; তৎপরিত্রাণমেবোদ্দেশ্যম্ ; আনুষঙ্গিকস্ত দুষ্কৃতাং
বিনাশঃ, সংকল্পমাত্রোপি তদুপপত্তেঃ । ‘প্রকৃতিং স্বাম্’ ইতি প্রকৃতিঃ—
স্বভাবঃ । স্বমেব স্বভাবমাস্বায়, ন সংসারিণাং স্বভাবমিত্যর্থঃ । “আত্ম-
মায়য়া” ইতি স্বসংকল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ । “মায়্যা বয়ুনং জ্ঞানম্”
ইতি জ্ঞানপর্যায়মপি মায়্যশব্দং নৈঘণ্টুকা অধীয়তে । আহ চ ভগবান্
পরাশরঃ—

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

(*) তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্ত্যদ্বৈতমহং ॥

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ কৰোতি জনেশ্বর ।

বর্গের প্রতি দয়াবশতঃ নিজের ইচ্ছায়ই আপনাব সেই স্বভাবসিদ্ধ রূপটিকে উপাসকগণের
বুদ্ধিগম্য হইবার উপযুক্ত আকারে দেবতা ও মহুশ্বাদি আকৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন । শ্রুতিও
ইহা বলিয়াছেন—‘যিনি জায়মান (উৎপন্ন) না হইয়াও বহুপ্রকারে জাত হন ।’ স্মৃতিও বলি-
য়াছেন—‘অপ্রচ্যুতস্বভাব আমি জন্মহীন হইয়াও এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে
আশ্রয় করিয়া নিজ মায়্যাবলে সম্ভূত হইয়া থাকি ।’ ‘সাধুগণের পরিত্রাণের জন্ত এবং দুর্জ-
নগণের বিনাশের জন্ত [* * * যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকি] ।’ অভিপ্রায় এই যে, উপাসক-
গণই সাধুপদবাচ্য, তাঁহাদের পরিত্রাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, দুষ্কর্মকারিগণের বিনাশ করা তাহার
আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র ; কেননা, তাহা ত তাঁহার ইচ্ছামাত্রেও সম্পন্ন হইতে পারে । ‘প্রকৃতিং স্বা-
ম্’ কথার অর্থ—স্বীয় স্বভাব ; স্বীয় স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া, কিন্তু সংসারিগণের স্বভাবকে অব-
লম্বন করিয়া নহে । “আত্মমায়য়া” অর্থ—নিজের সংকল্পাত্মক জ্ঞান দ্বারা । নৈঘণ্টুকগণ (বৈদিক
অভিধানকর্তারা) ‘মায়্যা, বয়ুন, জ্ঞান’ এইবাক্যে ‘মায়্যা’ শব্দকে জ্ঞান শব্দের সমানার্থক বলিয়া
পাঠ করিয়া থাকেন । ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—‘হে নৃপ, এই সমস্ত শক্তি বাহাতে প্রতিষ্ঠিত
আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ অপর মহৎ রূপ । হে জনাধিপ, তিনি স্বীয় লীলাবলে দেবতা,

দেবতীৰ্য্যাক্ষুণ্ধ্যাখ্যাচেষ্ঠাবন্তি স্বলীলয়া ॥

জগতানুপকারায় ন সা কৰ্ম্মনিমিত্তজা ॥” [বিষ্ণুপুং ৬।৭।৭০]

ইতি (*); মহাভারতে চ (+) অবতাররূপস্তাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে—
“ন ভূতসঙ্গ্রহস্থানো দেহোহিস্থ পরমান্ননঃ” [উদ্দেশ্যগপর্ব্ব০] ইতি। অতঃ
পরশ্চৈব ব্রহ্মণ (ক) এবংরূপ-রূপবদ্বাদয়মপি তশ্চৈব ধর্ম্মঃ। অত আদিত্য-
মণ্ডলাক্ষ্যধিকরণ আদিত্যাদিজীবব্যতিরিক্তঃ পরমান্নৈব ॥ ১।১।২১ ॥

ভেদব্যাপদেশোচ্চান্যঃ । ১।১।২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যাপদেশাৎ ভেদেব উল্লেখ দশতঃ) চ (৩) অন্য : (জীব হইতে পৃথক্) ।]

[স্বলার্থঃ—ইত্যং আদিত্যাত্মকঃ হিবধ্যয়রূপঃ পৃথক্যঃ পবনেশ্বরঃ। কৃতঃ ? “য আদিত্যো
তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তবঃ, য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোচন্তবঃ, যমাদিত্যো ন বেদ” ইত্যাক্তন্ত্বমিবাঙ্গণোক্ত্যা
তত্ত্বদন্ত্বমিত্যা তত্ত্বমন্ত ত্বা চ আদিত্যাতি-ক্ষেত্রজ্ঞবগাং পবমান্ননো ভেদেন ব্যাপদেশাৎ ।
অতএব অপচতপাপুয়াদিবিশিষ্টো নাবায়নঃ প্রধানাং পতাপুয়ানশ্য ‘অন্তঃ’ অর্থাস্তবভূতো
নিখিলজগদেককারণমিতি সিদ্ধম ॥

এই কাৰণেও আদিত্যাদিৰ অস্তুত্ব হিবধ্যয় পৃথক্যে পবমান্না বলিতে হয়; কাৰণ
—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে ভিন্ন এবং যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে
অন্য; ‘আদিত্য যাহাকে জানেন না’ ইত্যাদি অন্ত্বগামি-ব্রাহ্মণবাক্যে আদিত্যাদি জীব হইতে
পবমান্না ভেদেয়েৎ বহিষ্যছে। অতএব, আদিত্যাদিৰ অভ্যবস্তু হিবধ্যয় পৃথক্য প্রকৃতি ও
জীববর্গ হইতে পৃথক্ নাবায়ন ভিন্ন আর কেহ নহে ॥ ১।১।২২ ॥]

আদিত্যাদিজীবোভ্যো ভেদো ব্যাপদিশ্যতে অস্ম পরমান্ননঃ—“য আদিত্যো
তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যস্তাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্য-

তীৰ্য্যক্ ও মনুষ্যাদি চেষ্ঠাসম্পন্ন সমস্ত শক্তিময় রূপসমূহ প্রকটিত করেন; উহা কেবল জগতেব
উপকারার্থ হয়, কিন্তু কোন কৰ্ম্মক্ষেপে উৎপন্ন হয় না। মহাভারতে অবতাররূপকে পণ্ডিত
অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে,—‘পবমান্নাব এহ মে শরীরং, ইহা ভূতসমূহে সংঘটিত নহে।’ অতএব,
পরব্রহ্মেরই এবাবিধ রূপ থাকায় ইহাও তাহাবই ধর্ম্ম; অতএব, আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমধ্যে
অধিষ্ঠিত পুরুষ আদিত্যাদি জীব হইতে পৃথক্ পবমান্নাই (অপব কেহ নহে) ॥ ১।১।২১ ॥

আদিত্যাদি জীব হইতে এই পবমান্নাব পার্থক্য উপদিষ্ট আছে,—‘যিনি (পবমান্না) আদিত্যে
থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক্, ‘আদিত্য যাহাকে জানেন না; আদিত্য যাহার শরীর এবং

(*) অবতাররূপস্তাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (+) অর্চ্যবজ্ঞঃ ইতি (ঘ) পুস্তকে পাঠঃ।

(ক) এবং রূপবদ্বাং ইতি (ঙ.গ) পাঠঃ।

মন্তুরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।৯], “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহিস্তুরো
যমাত্মান বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তুরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।২২],
“যোহক্ষরমন্তুরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরী৭ং, যমক্ষরং ন বেদ, যো যুত্মামন্তুরে
সঞ্চরন্, যস্ত যুত্মাঃ শরীরং, যং যুত্ম্যর্ন বেদ, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহত-
পাপুা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইতি চ অস্ত্রাপহত-
পাপানঃ (*) পরমাত্মনঃ সর্বান্ জীবান্ শরীরত্বেন ব্যপদিশ্য তেষামন্তরাত্ম-
ত্বেনৈনং ব্যপদিশতি। অতঃ সর্বৈভ্যো হিরণ্যগর্ভাদিজীবৈভ্যোহিহ্ম এব
পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।২২ ॥ [সপ্তমং অন্তরধিকরণং সমাপ্তম্।]

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তি০ ভৃগু০ ১] ইতি জগৎ-
কারণং ব্রহ্মৈত্যবগম্যতে। কিং তজ্জগৎকারণমিত্যপেক্ষায়াং “সদেব
নোমোদ্যমগ্র আসীৎ”, “তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দো০ ৬।২।১,৩], “আত্মা বা
ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”, “স ইমান্ লোকানসৃজত” [ঐত০ ১।১।১,২],
“তস্মাদ্রা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তি০ আন০ ১] ইতি সাধা-
রণৈঃ শব্দৈর্জগৎকারণে নির্দিষ্টে ঈক্ষণবিশেষানন্দবিশেষরূপবিশেষার্থস্বভা-

যিনি অভ্যন্তরে পার্শ্বিকা আদিতাকে নিয়মিত করেন।’ ‘যিনি আত্মাতে আছেন, অথচ আত্মা
হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না; আত্মা যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া
আত্মাকে নিয়মিত করেন।’ ‘যিনি অক্ষরব (পুরুষের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর
যাহার শরীর এবং অক্ষর যাহাকে জানে না।’ ‘যিনি মূর্ত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মূর্ত্যু
যাহার শরীর, মূর্ত্যু যাহাকে জানে না, তিনি সর্বভূতব অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক ও
অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ।’ এই ঋতিও সর্বজীবকে অপহতপাপ পরমাত্মার শরীররূপে উল্লেখ
করিয়া ‘সেই সকলের অন্তরাত্মা’ রূপে ইহার নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই পরমাত্মা যে,
হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব জীব হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥ ৭ম অন্তরধিকরণ সমাপ্ত ॥

‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে’, এই ঋতিতে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া
অবগত হওয়া যায়। সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম কে? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘হে সোম্য, অগ্রে এই
জগৎ সংস্করণই ছিল, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মরূপ
ছিল, তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন
হইল,’ এইরূপে, যে সকল শব্দের কোন স্পষ্ট অর্থবিশেষ বিনির্দিষ্ট নাই, সেই সকল
‘সাধারণ’ শব্দ দ্বারা জগৎকারণ নির্দিষ্ট হইবার পর ‘ঈক্ষণবিশেষ’, আনন্দবিশেষ ও রূপ-

(*) অস্বাধিপ্যপহতপাপানুঃ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠো ন সমীচীনঃ।

বাৎ প্রধান-ক্ষেত্রজাদিব্যতিরিক্তং ত্রক্ষেত্ৰ্যুক্তম্ । ইদানীমাকাশাদিবিশেষ-
(*) শব্দৈর্নির্দিষ্ট্য (+) জগৎ কারণত্ব-জগদৈশ্বর্যাদিবাদেহ প্যাকাশাদিশব্দাভিধে-
য়তয়া প্রসিদ্ধচিদিদ্বস্তনোহর্থান্তরমুক্তলক্ষণমেব ত্রক্ষেতি প্রতিপাদ্যতে—
“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” ইত্যাদিনা পাদশেষেণ—

• আকাশাদিকরণম্

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥১।১।২৩॥ (+)

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ শব্দের অর্থ) [ত্রক্ষ], তল্লিঙ্গাৎ (যেহেতু তাঁহার যুচক
চিহ্ন আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে, আকাশঃ প্রত্যন্তং
যন্তি” ইত্যাদিস্থ ‘আকাশ-শব্দেন পরমায়ৈব নির্দিষ্টঃ । কুতঃ ? ‘তল্লিঙ্গাৎ’ ; তত্ত্ব পরত্রক্ষণ
এব সর্বকারণত্ব-জ্যায়ত্ব-পরায়ণত্বাদেলিঙ্গাৎ জ্ঞাপকাদিতার্থঃ, ভূতাকাশস্ত বাবুদিকাবগত-
সত্তবেহপি ‘আকাশাদেব’ ইত্যেবকারেণ ‘সর্বাণি’ ইতি সর্বপদেন চ অভিহিতানাং সর্বকারণ-
ত্বাদিলিঙ্গানাং ন তত্র সত্ত্বঃ, তস্মাদাকাশাদিশব্দবাচ্যঃ পরমায়ৈবেতি সিদ্ধম্ ॥

‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়’, এই শ্রুতিতে
‘আকাশ’ শব্দের অর্থ—পরমাত্মা,—ভূতাকাশ নহে । কারণ ? এখানে সর্বকারণত্ব, জ্যায়ত্ব
(পরমমহত্ব) এবং পরায়ণত্ব প্রভৃতি পরমাত্ম-গ্রাহক ধর্মের উক্তি আছে । ভূতাকাশ বায়ু
প্রভৃতির কারণ হইলেও তাহাতে সর্বকারণত্বাদি ধর্মের কখনই উপপত্তি হইতে পাবে না ॥২৩॥]

বিশেষ-প্রকাশক শব্দের সাহায্যে উক্ত ব্রক্ষণে, প্রধান ও ক্ষেত্রজ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু, ইহা
প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন, জগৎকারণত্ব ও জগদৈশ্বর্যাদিবাদেও আকাশাদি শব্দের
প্রতিপাত্তরূপে প্রসিদ্ধ ও চেতনাচেতন পদার্থ হইতে বিভিন্নপ্রকার ব্রক্ষণে, উক্ত প্রকারই
বটে, তাহাই এই পাদের অবশিষ্ট অংশে “আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ” ইত্যাদি হুত্রে আকাশাদি
বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—

(১) বিশেষভেদে (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (+) বি.শবঃ নির্দিষ্টভেদে (গ) পাঠঃ ।

(২) তাৎপর্ধ্য—“আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ” এই হুত্রে অধিকরণ রচনাশ্রয়ী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—
ছান্দোগ্যোপনিষদে শালাবত্যা ও জৈবলির সংবাদে শালাবত্যা লিঙ্গানা করিলেন যে, “অন্ত লোকস্ত কা গতিঃ ?”
এই লোকের গতি (উৎপত্তি ও প্রসার হান) কি ? তদন্তরে জৈবলি বলিলেন “আকাশ ইতি”, অর্থাৎ আকাশই
এই লোকের গতি ; কেন না, “সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে, আকাশঃ প্রত্যন্তং যন্তি ।”
অর্থাৎ সমস্তভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয় । (২) সংশয় হইতেছে যে, এই
‘আকাশ’ অর্থ কি ভূতাকাশ ? অথবা পরত্রক্ষণ ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভূতাকাশই আকাশ শব্দের অর্থ, কারণ ‘আকাশ’
শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—না—‘আকাশ’ শব্দের অর্থ ভূতাকাশ নহে—পরমাত্মা । কারণ ? এখানে
সর্বকারণত্ব প্রভৃতি পরমাত্মগ্রাহক লিঙ্গ রহিয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রণোক্তব—পরমাত্মাই ‘আকাশ’ শব্দের বার্থ
অর্থ, এবং তদ্বিজ্ঞানে যুক্তিলাভই ইহার ফল ।

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে—“অন্ত লোকস্য কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ; সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যন্তং যন্তি, আকাশো হেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্” [ছান্দোঃ ১।৯।১] ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিং প্রসিদ্ধাকাশ এবাত্র আকাশশব্দেনাভিধীয়তে? উত উক্তলক্ষণমেব ব্রহ্ম? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? প্রসিদ্ধাকাশ ইতি। কুতঃ? শব্দৈকসমধিগম্যে বস্তুনি য এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ শব্দেন প্রতীয়তে, স এব গ্রহীতব্যঃ। অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ এব চরাচরাশ্বকভূতজাতস্য কৃৎসনস্য কারণম্। অতঃ, তস্মাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম।

ননু, ঈক্ষাপূর্ব্বকসৃষ্টাদিভিরচেতনাং জীবাচ্চ ব্যতিরিক্তং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্; তুর্যুক্তম্ (*) তৎ। তথাহি;—“যাতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ...তদ্ ব্রহ্ম” ইত্যুক্তে, কুত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে? ইত্যাদি বিশেষ্যাকাঙ্ক্ষায়াং “সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইত্যাদিনা বিশেষপ্রতীতের্জগজ্জন্মাদিকারণমাকাশ এবেতি নিশ্চিতং সতি

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, ‘এই লোকের গতি কি? [উত্তর—] তিনি বলিলেন—আকাশ; কারণ, এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়; এই সমস্ত ভূত অপেক্ষা আকাশই পরম মহৎ এবং আকাশই পরম আশ্রয়।’

এইবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে কি প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই অভিহিত হইয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাবিত পরব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছে? কোনটী পাওয়া গেল? লোক-প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ। কাৰণ?—একমাত্র শব্দগম্য বিষয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থটী শব্দ দ্বারা প্রতীত হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত। অতএব প্রসিদ্ধ আকাশই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ; অতএব এই ব্রহ্ম পদার্থ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্ নহে।

ভাল, উক্ত ব্রহ্ম যে, অচেতন ও চেতন জীব হইতে পৃথক্, ইহাত ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি হেতু দ্বারাই সমর্থিত ও কথিত হইয়াছে। হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ত ভাল কথা হয় নাই। কেন না, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ করে, ... তাহা ব্রহ্ম,’ এই কথার পর আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, এই সমস্ত ভূত কোন কারণবিশেষ হইতে জন্ম লাভ করে?’ ইত্যাদি, রূপে কারণ বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবার পর ‘এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি বাক্যে কারণ-বিশেষ প্রতীত হওয়ায় আকাশই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ,

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিষপি ‘সং’-আদিশব্দাঃ সাধারণাকারান্তমেব বিশেষমাকশমভিদধতি । “আত্মা বা ইদমেক এবাংগ্র আসীৎ” ইত্যাদিষু (*) আত্মশব্দোহপি তত্রৈব বর্ততে । তস্মাপি হি চেতনৈকান্তত্বং ন সম্ভবতি ; যথা ‘মৃদাশ্বকো ঘটঃ’ ইতি । ‘আপ্লোতীত্যা’ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ততরামাকশেপ্যাশ্বকশব্দো বর্ততে । অত এবমাকশ এব কারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতং সতি ঈক্ষণাদয়স্তদনুগুণা গোণা বর্ণনীয়াঃ । যদি হি সাধারণশব্দৈরেব সদাদিভিঃ কারণমভ্যধায়ম্যত ; ঈক্ষণাচ্ছার্থানুরোধেন চেতনবিশেষ এব কারণমিতি নিরচ্যেত (†) । আকাশশব্দেন তু বিশেষ এব নিশ্চিত ইতি নার্থস্বাভাব্যাৎ নির্ণেতব্যমস্তু ।

ননু “আত্মন আকাশঃ সমুৎপত্তঃ” ইত্যাকাশস্তাপি কার্যত্বং প্রতীয়তে । সত্যম্ ; সর্কেষামেবাকশ-বাস্বাদীনাম্ সূক্ষ্মাবস্থা স্থূলাবস্থা চেতাবস্থাদ্বয়মস্তু । তত্রাকশস্ত সূক্ষ্মাবস্থা কারণং, স্থূলাবস্থা তু কার্যম্ (‡) । “আত্মন আকাশঃ

ইহাই নিশ্চিত হয় ; স্ততরাম্ ‘হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টিব পূর্বে সংস্করূপই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্যস্ত ‘সং’ প্রভৃতি শব্দগুলিও সেই কারণ বিশেষ আকাশেরই প্রতিপাদক হইতেছে । আব, ‘এই জগৎ অগ্রে এক আত্ম-স্বরূপই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্যগত আত্মা শব্দও সেই অর্থেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে । বিশেষতঃ, সেই আত্ম-শব্দটা যে, সর্কদাই চেতনবাচক হইয়া থাকে, তাহাও নহে ; উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘট, [এখানে অচেতন মৃত্তিকায়ও অল্পশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে] । আর, যাহা অপরকে প্রাপ্ত হয় বা অগ্রত্ব ব্যাপ্ত থাকে, তাহাই আত্মা, এরূপ অর্থ করিলে ত অনায়াসেই ‘আত্মা’ শব্দটা আকাশ-বোধক হইতে পাবে । অতএব, আকাশই জগতের কারণী-ভূত ব্রহ্ম ; এইরূপ স্থির হইলে পর কারণ-গত ঈক্ষণাদি ধর্মগুলিকেও সেই অর্থেরই অনুরূপ—গৌণার্থক বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে । আর যদি কেবল ‘সং’ প্রভৃতি সাধারণার্থ-বোধক শব্দেই কারণ পদার্থ অভিহিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈক্ষণাদির অন্তরোধে চেতনবিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইত ; আকাশ শব্দেব কিন্তু বিশেষার্থই নিশ্চিত হইয়াছে ; স্ততরাম্ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতে অতিরিক্ত আব কিছু নির্ণয় করিবার উপায় নাই ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে ।’ এই শ্রুতিতে ত আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে ; [স্ততরাম্ আকাশকে ত সর্ককাবণ বলা যাইতে পারে না ?] ই, এ কথা সত্য ; কিন্তু জানিতে হইবে যে, আকাশ বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই দুইটা অবস্থা আছে, একটা সূক্ষ্মাবস্থা, অপরটা স্থূলাবস্থা । তন্মধ্যে আকাশের সূক্ষ্মাবস্থাটা কারণ, আর স্থূলাবস্থাটা

(০) ইত্যাদিষপীতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিরদেখ্যত্ব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) দুগাবস্থা কার্যঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

সম্ভূতঃ” ইতি স্বম্বাদেব সূক্ষ্মরূপাৎ স্বয়ং স্থূলরূপঃ সম্ভূত ইত্যর্থঃ । “সর্বগাণি হ বা ইমানি ভূতান্ আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইতি সর্বস্ব জগত আকাশাদেব প্রভাবাপ্যাদিশ্রবণাৎ তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ । যত এবং প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম ; অত এব চ “যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্বহিতা” ইত্যেবমাদিনির্দেশোহপ্যুপপন্নতরঃ । অতঃ প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্মেতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—আকাশশব্দাভিধেয়ঃ প্রসিদ্ধাকাশাদচেতনাদর্থীস্তু রভূতো যথোক্তলক্ষণঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? ‘তল্লিঙ্গাৎ’—নিখিলজগদেককারণত্বং সর্বস্বাৎ জ্যায়ত্ত্বং, পরায়ণত্বম্ ইত্যাদৌনি পরমাত্মলিঙ্গানুপলভ্যন্তে । নিখিলকারণত্বং (*) হি অচিদ্বস্তনঃ প্রসিদ্ধাকাশশব্দাভিধেয়স্য নোপপত্তিতে, চেতনবস্তুনন্তুং কার্যত্বাসম্ভবাৎ । পরায়ণত্বঞ্চ (†) চেতনানাং পরমপ্রাপ্যত্বং ; তচ্চাচেতনস্য হেয়স্য সকলপুরুষার্থ-

তাহাব কার্য । ‘আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল,’ এ কথাব অর্থ—স্বীয় সূক্ষ্মরূপ হইতে আকাশ স্থূলরূপ সমুৎপন্ন হইল । [এখানে ‘আত্মা’ অর্থ -পৰমাত্মা নহে—স্বয়ং—আপনি অর্থ] । আকাশ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে,’ এই স্থলে আকাশ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-প্রলয়াদি শ্রবণ হেতু স্থির হইতেছে যে, সেই আকাশই জগতের কারণীভূত ব্রহ্ম । যে হেতু, এইরূপে ব্রহ্ম পদার্থটী প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিবিক্ত হইতেছে না ; অতএব, ‘যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ না থাকিত,’ ‘আকাশই জাগতিক নাম ও রূপের নির্বাহক,’ ইত্যাদি নির্দেশও অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত হইতেছে । অতএব, এই ব্রহ্ম-পদার্থটী লোক-প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে ।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্, পূৰ্বোক্তলক্ষণাবিত পরমাত্মাই এখানে ‘আকাশ’ শব্দের সিদ্ধান্ত । অর্থ । কি হেতু ? তল্লিঙ্গাই হেতু,—সমস্ত জগতের একমাত্র কারণত্ব, সৰ্বাপেক্ষা মহত্ত্ব ও পরমশ্রয়ত্ব, ইত্যাদি পরমাত্ম-গ্রাহক ধর্মসমূহ এখানে প্রতীত হইতেছে ; প্রসিদ্ধ ‘আকাশ’-পদবাচ্য জড়বস্তুর পক্ষে কখনই সর্বজগৎ-কারণত্ব প্রভৃতি ধর্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় না ; কারণ,* [অচেতন বস্তুগুলি আকাশ-জন্ত হইতে পারিলেও] চেতন বস্তু কখনই আকাশ-জন্ত হইতে পারে না । আর ‘পরায়ণ’ শব্দের অর্থও সর্বচেতনের উৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্থান ;

(*) ‘নিখিলজগদেককারণত্বং’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) (গ) পুণ্ড্রকে চকারো নোপলভ্যতে ।

বিরোধিনো ন সম্ভবতি । সৰ্ব্বস্বাজ্জ্যায়ন্তৃকং নিরূপাধিকং সৰ্বৈঃ কল্যাণ-
গুণৈঃ সৰ্ব্বৈভ্যো নিরতিশয়াৎকৰ্ষঃ ; তদপ্যচিতো নোপপত্ততে ।

যছুক্তং, জগৎকাৰণবিশেষাকাজ্জ্যায়ামাকাশশব্দেন বিশেষসমপ্ৰণাদন্ত্যৎ
সৰ্বং তদনুরূপমেব বৰ্ণনীয়মিতি ; তদযুক্তম্, “সৰ্বাণি হ বা ইমানি
ভূতান্‌আকাশাদেব সমুৎপত্তন্তে” ইতি প্রসিদ্ধবম্মির্দেশাৎ । প্রসিদ্ধ-
বম্মির্দেশো হি প্রমাণান্তরপ্রাপ্তিমপেক্ষতে । প্রমাণান্তরাণি চ “সদেব
সোম্যোদমগ্রা আদীত্” ইত্যেবমাদীন্তেব বাক্যানি । তানি চ যথোদিত-
প্রকারেণৈব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীতি তৎপ্রতিপাদিতং ব্রহ্ম আকাশ-শব্দেন
প্রসিদ্ধবম্মির্দিশ্যতে । সম্ভবতি চ পরন্তু ব্রহ্মণঃ প্রকাশকত্বাদাকাশ-শব্দা-
ভিধেয়ত্বম্,—আকাশতে, আকাশয়তি চেতি ।

কিঞ্চ, অনেনাকাশশব্দেন বিশেষসমপ্ৰণক্ষমেণাপি চেতনাংশং প্রতি
অসম্ভাবিতকাৰণভাবমচেতনবিশেষমভিধানেন “তদৈক্ষত—বহু—স্যাৎ
প্রজায়েয়” [ছান্দোঃ ০৬।২।৩] ইতি, “সোহকাময়ত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়”

তাহাও সমস্ত পুরুষার্থপরিপথী তুচ্ছ অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর হয় না । নিরপেক্ষ সৰ্ব্ভজায়দ
শব্দেরও অর্থ—সৰ্বাপেক্ষা নিরতিশয় কল্যাণগুণোৎকর্ষ ; তাহাও অচেতনেব পক্ষে উপপন্ন হয় না ।

আরও যে বলা হইয়াছে, যেহেতু বিশেষরূপে জগৎকাবণেব স্বরূপ-নিরূপণাভিপ্রায়েই
‘আকাশ’শব্দে বিশেষার্থ সমুদ্রিখিত হইয়াছে । অতএব [কাৰণবাচক] অপরাপর পদগুলিবও
আকাশ-কাৰণের অমুকূলভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে । সে কথাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কাৰণ,
‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়’, এই ঋতিতে প্রসিদ্ধের ত্রায় আকাশের নির্দেশ
রহিয়াছে । প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশমাত্রই প্রমাণান্তরসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া থাকে ; অর্থাৎ
যাহা প্রমাণান্তরে সমর্থিত নহে, প্রসিদ্ধের ত্রায় কখনই তাহার নির্দেশ করা যাইতে
পারে না । ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ কেবলই সংস্বরূপ ছিল,’ এইপ্রকার বাক্যসমূহই
এখানে প্রমাণান্তররূপে গ্রাহ্য । সেই সকল বাক্যত পূর্বোক্তপ্রকারেই অর্থাৎ জগৎকাবণ-
রূপেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; কাজেই বলিতে হয় যে, সেই বাক্য-প্রতিপন্ন
ব্রহ্মই ‘আকাশ’ শব্দে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দিষ্ট হইতেছেন । আর ‘আ’—সম্যক্, ‘কাশতে’—
প্রকাশ পায়, অথবা অপরকে প্রকাশিত করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রকাশ-ধর্মের
সাক্ষ্য থাকায় পর ব্রহ্মকেও ‘আকাশ’ শব্দে অভিহিত করা সম্ভবপর হইতে পারে ।

অপিচ, অর্থবিশেষ- (ভূতাকাশ-) প্রতিপাদনে সর্ঘ হইলেও চেতনাংশের ত্রিতি যাহার
কাৰণতা একেবারেই অসম্ভব, সেই অচেতনবিশেষের—আকাশের প্রতিপাদক এই আকাশ-
শব্দ দ্বারা যে, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনি কামনা করিলেন

[তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদি (*) বাক্য-শেষাবধারিতসার্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থপ্রতিপাদনসমর্থবাক্যার্থান্বেষণকরণং ন প্রমাণ-পদবীমধিরোহতি । এবমপূর্ব্বানন্তবিশেষণবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদন-সমর্থানেকবাক্যগতিসামান্যঞ্চ একেনানুবাদস্বরূপেণান্বেষণা কৰ্ত্ত্বং ন শক্যতে ।

যত্নু, আত্ম-শব্দশ্চেতনৈকান্তো ন ভবতি ; ‘মূঢ়াত্মকো ঘটঃ’ ইত্যাদিষু দর্শনাদিত্যুক্তম্ ; তত্রোচ্যতে—যত্নপি চেতনাদন্যত্রাপি কচিদাত্মশব্দঃ প্রযুক্ত্যতে ; তথাপি শরীরপ্রতিসম্বন্ধিনি আত্মশব্দস্য প্রয়োগপ্রাচুর্য্যং, “আত্মা বা ইদমেক এবাশ্র আশীৎ,” [ঐ তঃ ১১১১] “আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১১২] ইত্যাদিষু শরীরপ্রতিসম্বন্ধি-(+) চেতন এব প্রতীয়তে । যথা গোশব্দস্তানেকার্থবাচিত্বেহপি প্রয়োগ-প্রাচুর্য্যং সামান্যাদিমানিব স্বতঃ প্রতীয়তে ; অর্থান্তর-প্রতীতিস্ত তত্তদসাধারণ-

—বহু হইব—জন্মিব’ ইত্যাদি বাক্য-শেষ হইতে অবধারিত—সার্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদিবিশিষ্ট অলৌকিক পদার্থ প্রতিপাদন-সমর্থ বাক্যার্থের অন্যথাধারণ, (অচেতনে অসম্ভাবনানিবন্ধন গোণার্থ কল্পনাধারণ, তাহা) কখনই প্রমাণপথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না । আর, অনন্তবিশেষণবিশিষ্ট অপূর্ব্ব (যাহা অন্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই ; সেই) অর্থ প্রতিপাদনক্ষম বহুবাক্যে য়ে গতি-সামান্য, অর্থাৎ একার্থবোধনে তাৎপর্য্য, তাহা কখনই অনুবাদস্বরূপ (যাহার স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, সেই) একটীমাত্র [আকাশ] পদ দ্বারা কখনই অন্যথা (বাধিত) করিতে পারা যায় না ।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, ‘মূঢ়িকায়ক ঘট’ ইত্যাদি প্রয়োগে চেতনবাচিতা না থাকায় [জানা যায় যে,] ‘আত্ম’-শব্দ কেবলই চেতনবাচক নহে । তদ্বৎ বলা যাইতেছে—যদিও কোনস্থলে চেতনাতিরিক্ত অর্থেও ‘আত্ম’-শব্দ প্রযুক্ত হয় সত্য, তথাপি শরীর-সম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনাই আত্মশব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য হেতু ‘এই জগৎ অগ্রে একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল ।’ ‘আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল ।’ ইত্যাদি স্থলেও শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনই আত্ম-শব্দের অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় । যেমন, গো শব্দ অনেকার্থবাচক হইলেও প্রয়োগবাহুল্যবশতঃ সামান্যমান প্রাণীই (গলকষলাদিযুক্ত প্রসিদ্ধ গো-ই) স্বভাবতঃ প্রতীত হইয়া থাকে ; [গোশব্দ হইতে যে,] অর্থান্তরের প্রতীতি, তাহা তত্তৎস্থানীয় বিশেষ বিশেষ নির্দেশসাপেক্ষ ; অর্থাৎ প্রকরণাদি বিশেষ বিশেষ কারণে অর্থান্তরের প্রতীতি হইয়া থাকে । তেমনি আত্মশব্দের

নির্দেশাপেক্ষা; তথা স্বতঃ প্রাপ্তং শরীরপ্রতিসম্বন্ধিচেতনাভিধানমেব
 “স ঐক্ষত লোকান্ নু স্য ভা ই” “সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়”
 ইত্যাদি-তত্ত্বাক্যাশেষা এব স্থিরীকুর্বন্তি। এবং বাক্যশেষাবধারিতানন্ত-
 সাধারণানেকাপূর্ব্বার্থবিশিষ্টং নিখিলজগদেককারণং “সদেব সোম্যেদমগ্র-
 আসীৎ” ইত্যাদিবাক্যসিদ্ধং ব্রহ্মৈব আকাশশব্দেন প্রসিদ্ধবৎ “সর্ব্বাণি হ বা
 ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিবাক্যেন নির্দিষ্টতাইতি সিদ্ধম্ ॥ ১১।২৩ ॥
 [অষ্টমং আকাশাধিকরণং সমাপ্তম্।]

২ প্রাণাধিকরণঃ।

অত এব প্রাণঃ ॥ ১১।২৪ ॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এইহেতু) এব (নিশ্চয়) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থ—ব্রহ্ম)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে “প্রস্তোতঃ, বা দেবতা প্রস্তাবমঘায়তা”, ইতু্যপক্রমা ‘কতমা সা
 দেবতা ? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ।’ ইত্যত্র ‘প্রাণ’ শব্দঃ পরমাত্মপদঃ ; কূতঃ ? ‘অতএব’—
 পূর্ব্বব্রহ্মোক্তাং ‘তল্লজাঃ’ এব হেতোঃ ; অত্রাপি বাক্যশেষে “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণ-
 মেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যাজিহতে।” ইতি প্রাণাধীন-সকলজগৎপ্রবেশ-নিজমণাদীনি হি
 পরমাত্মলিঙ্গানি ন পঞ্চবৃত্তাত্মকে প্রাণে উপপত্তস্তে ; অত আকাশ-শব্দবৎ প্রাণশব্দোহপি
 পরমাত্মপদো মন্তব্য ইত্যশয়ঃ।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘হে প্রস্তোতঃ—স্তুতিপাঠকাৰিন্। এই ‘প্রস্তাবে’ যে দেবতা
 অমুগত আছেন, সেই দেবতাটি কে ? তিনি বলিলেন—সেই দেবতাটি প্রাণ, এখানে ‘প্রাণ’
 শব্দের অর্থ—পরমাত্মা ; কেননা, এই বাক্যেই শেষাংশে যে, সর্ব্বভূতবৎ প্রাণ হইতে উৎপত্তি
 এবং প্রাণেই বিলয়েব উল্লেখ বহিষাছে, তাহা পরমাত্মারই লিঙ্গ বা গ্রাহক ; কাবণ, পরমাত্মা
 ভিন্ন পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণে কখনই ভূতসমূহেব উৎপত্তি ও বিলয়েব কথা উপপন্ন হইতে পারে না।
 অতএব, প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১১।২৪ ॥ নবম প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

স্বভাবসিদ্ধ যে, শরীরসম্বন্ধী চেতনবাচকত্ব, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।’
 ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব।’ ইত্যাদি বিভিন্ন বাক্যগত নির্দেশ-বিশেষই তাহা
 স্থির করিয়া দিতেছে। এই প্রকারে এবং বাক্যশেষ দ্বারা অবধারিত অনন্যসাধারণ বহু-
 বিধ অলৌকিকার্থবোধক ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ সংস্কল্পই ছিল’, এই বাক্য-প্রসিদ্ধ যে,
 সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপী ব্রহ্ম ; ‘এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই’ ইত্যাদি বাক্যে
 আকাশ শব্দেও যে, সেই ব্রহ্মই প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ বা প্রামাণিত
 হইল ॥ ১১।২৩ ॥ অষ্টম আকাশাধিকরণ সমাপ্ত ॥

(*) তাৎপর্য—এই সূত্রের অধিকরণ রচনা এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“প্রস্তোতঃ, বা দেবতা” ইত্যাদি।
 (২) সংশয়—প্রাণ অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণ ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পঞ্চবৃত্তি প্রাণ

ইদমাস্মায়তে ছান্দোগ্যে -- “প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমস্মায়তা” ইতি প্রস্তুত্যা “কতমা সা দেবতা ? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ ; সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমস্মায়তা, তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রাস্তোয্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ” [ছান্দো. ১।১।১১।৪, ৫] ইতি ।

অত্র প্রাণশব্দোহপ্যাকাশশব্দবৎ প্রসিদ্ধপ্রাণব্যতিরিক্তে পরস্মিন্মেব ব্রহ্মণি বর্ততে, তদসাধারণনিখিলজগৎপ্রবেশ-নিজ্রমণাদিসিদ্ধাৎ প্রসিদ্ধবৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে প্রস্তোতঃ ! (স্তোত্রপাঠক !) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত আছেন ;’ এইরূপ ভূমিকার পর জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, ‘সেই দেবতাটী কে’ ? [তত্ত্বরূপে উবস্তি ঋষি প্রস্তোতাকে] বলিলেন যে, ‘প্রাণ’, অর্থাৎ সেই দেবতাটির নাম প্রাণ ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ কবে, এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে ; সেই এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন । তাহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মন্তক পড়িয়া যাইত ।’ (*)

অত্রতা ‘প্রাণ’ শব্দটীও পূর্বোক্ত ‘আকাশ’ শব্দেরই মত প্রসিদ্ধ প্রাণার্থ পরিত্যাগ-পূর্বক তদতিরিক্ত পব ব্রহ্মেই বৃত্তিমান্, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাণবোধক না হইয়া পরব্রহ্মবোধক হইয়াছে । কেন না, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিজ্রমণ, ইহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিঙ্গ

অর্থ গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, ঐ অর্থই লোকপ্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—না—প্রাণ অর্থ পক্ষবৃত্তি বিশিষ্ট অচেতন প্রাণ নহে, পরন্তু চেতন পরমাত্মা ; কারণ, সমস্ত ভূতের যে, প্রাণে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিজ্রমণ, তাহা পরমাত্মা ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও ফল—পরমাত্মাই প্রাণ শব্দের অর্থ ; এবং আদম্বিত সেই পরমাত্মার আরাধনায় জীবের মুক্তিলাভই তাহার ফল ।

(*) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী গল্প আছে যে, উবস্তিনামক কোনও ঋষি বদে:শে দ্রুতীক ঘটায় অন্নসংস্থানার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন . বালিকা পত্নীকেও সঙ্গে লইলেন । তাহারা কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উভয়েই ভিক্ষার বাহির হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন সেই দিন অতিবাহিত করিলেন । পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদদেশীয় রাজার দীর্ঘকালবাণী যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন, গমনের উদ্দেশ্য—সেখানে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ । উবস্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিকগণের সমীপে উপবেশন করিলেন এবং একে একে প্রস্তোতা, উল্লাতা প্রভৃতিকে তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ; তন্মধ্যে, যিনি সামবেদীয় প্রস্তাব ভাগ পাঠ করেন, প্রথমে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে প্রস্তোতঃ ! তুমি যে ‘প্রস্তাব’ ভাগ পাঠ করিতেছ, ইহার দেবতা কে ? তাহা তুমি জান কি ? দেবতা না জানিয়া পাঠ করিলে তোমার মন্তক বসিয়া পড়িবে । তত্রত্যা প্রস্তোতা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া উবস্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি আমাকে যে, প্রস্তাব-দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আমি তাহা জানি না ; আপনিই বলিয়া দিন যে, সেই দেবতাটী কে ? তদুত্তরে উবস্তি বলিলেন, ‘সেই দেবতাটী প্রাণ ; তাহাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিলে তোমার মন্তক পড়িয়া যাইত । অপরাপর যাজ্ঞিকগণকেও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিরাহিলেন ।

নির্দিষ্টাৎ (*) । অধিকাশঙ্কা তু—(†) কৃৎস্নভূতজাতস্ত প্রাণাধীনস্থিতি-
প্রবৃত্তাদিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধ এব প্রাণো জগৎকারণতয়া নির্দেশমর্থীতি ।

পরিহারস্ত—শিলা-কাষ্ঠাদিষু চেতনস্বরূপে চ তদভাবাৎ “সর্ব্বাণি হ বা
ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তি, প্রাণমভ্যাজ্জিহতে” ইতি নোপপদ্যত-
ইতি । অতঃ প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানীতি কৃৎস্না (‡) পরং ব্রহ্মৈব প্রাণ-
শব্দেনাভিধীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ প্রাণাদেবদেব নিখিলজগদেককারণম্
অপহতপাপ্য-সার্ব্বজ্য-সত্যসঙ্কল্পহৃদয়ানন্তকল্যাণগুণগং পরং ব্রহ্মৈবাকাশ-
প্রাণাদিশব্দাভিধেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২৪॥ [সমাপ্তম্ নবমং প্রাণাধিকরণং] ।

অতঃ পরং জগৎকারণত্বব্যাপ্তেন যেন কেনাপি নিরতিশয়োৎকৃষ্টগুণেন
জুহুং জ্যোতিরিন্দ্রাদিশব্দৈরর্থান্তরপ্রসিদ্ধৈরপ্যভিধীয়মানং পরং ব্রহ্মৈবেতি
প্রতিপাদ্যতে (§) ‘জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ’ ইত্যাদিনা—

(জ্ঞাপক ধর্ম্ম) ; এখানে তাহা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এখানে এইরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা
হইয়াছিল যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতেরই স্থিতি ও চেষ্টা প্রভৃতি কাণ্ড সমূহ প্রাণের
অধীন ; সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাণই এখানে জগৎকারণরূপে নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য, (অপর কেহ
নহে) ।

[এই আশঙ্কার] পরিহার এইরূপ—যেহেতু শিলা-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থে এবং শুদ্ধ
চেতনেও প্রাণাধীন স্থিতি প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ ‘সমস্ত ভূত প্রাণেই অবস্থান কবে
এবং প্রাণ হইতে উদ্ভূত হয়’, এ কথা উপপন্ন হয় না ; [কারণ, দৃষ্ট বা খণ্ডিত প্রত্যয়ে
ও শুদ্ধ বা চিহ্ন কাষ্ঠাদির অবস্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না] ।
অতএব, ‘যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন, তিনি ‘প্রাণ’, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে পরব্রহ্মও
‘প্রাণ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । অতএব প্রসিদ্ধ আকাশ ও প্রাণ হইতে ভিন্ন—জগদেক-
কারণত্ব, অপহতপাপ্য, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বজ্ঞহৃদয় অনন্ত গুণরাশিপূর্ণ পরব্রহ্মই যে, আকাশ ও
প্রাণাদি শব্দে অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ১ । ২৪ ॥ [নবম প্রাণাধিকরণ] ।

জগৎকারণের পক্ষে যে গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ বাহার অভাবে জগৎকারণত্বই
সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ যে কোনও গুণবিশেষ-সম্পন্ন বস্তুটী অর্থান্তরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ও ইন্দ্র
প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে, নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, তদ্বিন্দ নহে ; অতঃপর “জ্যোতিঃ
চরণাভিধানাৎ” ইত্যাদি সূত্র (¶) দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

(*) নির্দেশাদিতি (গ) পাঠঃ । (†) অত্র ইতি (খ, গ) পুস্তকগোঃ অধিকং পাঠ্যতে ।

(‡) কৃৎস্না ইতি পাঠঃ (খ, গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) অভিধীয়তে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপৰ্য্য—এই জ্যোতিঃবিধিকরণটী “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” হইতে “উপদেশভেদাৎ” ইত্যাদি চারিটী
সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এই অধিকরণের রচনা-প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“অথ বদন্তঃ পরো

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃশব্দের অর্থ) [পর ব্রহ্ম], চরণাভিধানাং (যেহেতু চরণের বা পাদের উক্তি আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, * * * ইদং বাব তৎ, যদিদমশ্মিনস্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ”, ইত্যত্র ‘জ্যোতিঃ’ শব্দেন কিং আদিত্যাদিজ্যোতিঃ পরামুশ্রুতে? উত পরং ব্রহ্ম? এবং সংশয়ে ইদমুচ্যতে—‘জ্যোতিঃ’ শব্দেন পরং ব্রহ্মেব নির্দিষ্টতে, ন তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ। কৃতঃ? ‘চরণাভিধানাং’। তথাহি—জ্যোতির্লীলাক্যাং পূর্ববাক্যে “পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” ইত্যত্র সর্বভূতানি চরণেযেন ব্যপদিষ্টান্তে; তচ্চ পবব্রহ্মণ এব উপপত্ততে। এবঞ্চ “যদতঃ পরঃ” ইত্যত্র যচ্ছবস্ত সর্বনামধেন প্রসিদ্ধার্থবাচকত্বাং পূর্ববাক্যে হ্যাসম্বন্ধিযেন প্রসিদ্ধং যৎ ব্রহ্ম, অত্রাপি হ্যাসম্বন্ধাবিশেষাৎ তদেব প্রত্যভিজায়তে ইত্যশয়ঃ।

‘এই যে, ছালোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, * * * ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ’। এখানে এই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? কিংবা পবব্রহ্ম? এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে। কারণ? এই জ্যোতিব চারিটা পাদের (অংশের) কথা আছে। ব্রহ্মই চতুস্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব এখানে পবব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ॥ ১।১।২৫ ॥]

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিখ্যতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষুভূতমেষুভূতমেযু লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমশ্মিনস্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ” [ছান্দো. ৩।১৩।৭] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং জ্যোতিঃশব্দনির্দিষ্টো (※) নিরতিশয়দীপ্তযুক্তোহর্থঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, ছালোকের উপরে ও বিশ্বের উপরে এবং উত্তমাদম সমস্ত লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ।’ এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, নিরতিশয় দীপ্তযুক্ত এই যে, জ্যোতিঃশব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থ, লোকপ্রসিদ্ধ এই আদিত্যাদি জ্যোতিহি কি সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্ম?

(※) জ্যোতিঃশব্দেন নির্দিষ্টঃ ইতি (য) পাঠঃ।

দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি। (২) সংশয়—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি লোকপ্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করাই স্থায্য; স্তবরাং জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর-না—জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে; কারণ, ব্রহ্মের যে চারিটা চরণ বা অংশ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব, উক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ঐরূপ উপাসনার মুক্তিলাভই ইহার ফল।

প্রসিদ্ধমাদিত্যাদিজ্যোতিরেব কারণভূতং ব্রহ্ম ? উত সমস্তচিদচিদস্বজাত-
বিসজাতীয়ঃ পরমকারণভূতোহমিতভাঃ সর্বজ্ঞঃ (*) সত্যসঙ্কল্পঃ
পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিরিতি । কুতঃ ?
প্রসিদ্ধবন্নির্দেশেহপ্যাকাশ-প্রাণাদিবৎ স্ববাক্যোপাত্ত-পরমাত্মব্যাপ্ত-লিঙ্গ-
বিশেষাদর্শনাৎ, পরমপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞানাসম্ভবাৎ, (†) কৌক্ষ্যেজ্যোতি-
ষৈক্যোপদেশাচ্চ প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিঃ কারণত্বব্যাপ্ত-নিরতিশয়দীপ্তিযোগাৎ
জগৎকারণং ব্রহ্মেতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—‘জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ’—দ্যুসম্বন্ধিতয়া
নির্দিষ্টং নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃ পরমপুরুষ এব । কুতঃ ? (‡)
“পাদোহস্ম সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্বায়তং দিবি” [ছান্দো ৩।১২।৬]
ইত্যশ্চেব দ্যুসম্বন্ধিনঃচরণত্বেন সর্ব্বভূতানামভিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—যদপি “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে”

অথবা, চিৎ-জড় সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, পরম কারণস্বরূপ অসীম জ্যোতির্ময় সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প
পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ? । কোনটী যুক্তিযুক্ত হয় ? প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ই [যুক্তিযুক্ত হয়] । কারণ ?
প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ থাকিলেও ‘আকাশ’ ও ‘প্রাণ’ শব্দের দ্বারা এই বাক্যে পরমাত্মগ্রাহক কোন
লিঙ্গ বা হেতু বিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং পরমপুরুষবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও সম্ভব
নাই, অর্থাৎ এই বাক্যেও যে, পরব্রহ্মেরই নির্দেশ হইয়াছে, তাহা বঝিবার কোন উপায় নাই ।
বিশেষতঃ কুক্ষিস্থ (উদরস্থ) জ্যোতির সহিত ইহার একত্বোপদেশও রহিয়াছে ; অতএব
কারণত্বসহচর নিরতিশয় দীপ্তিমান প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ই এখানে ব্রহ্মপদবাচ্য জগৎকারণ, (পরব্রহ্ম
নহে) ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ ।” অর্থাৎ দ্যুলোকেব
সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে নির্দিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থটী পরমপুরুষ (পুরুষোত্তম)
সিদ্ধান্ত ।
ভিন্ন অস্ত্র কেহ নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সমস্ত ভূত ইহার একপাদ
(চরণ বা অংশ), ইহার অমৃতস্বরূপ অপর তিনটী পাদ দ্যুলোকে আছে ;’ এই শ্রুতিতে সমস্ত
ভূতবর্গকে দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট উক্ত জ্যোতির চরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ইহা উক্ত হইতেছে যে, ‘এই দ্যুলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে,’ এই

(*) অমিতভাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি (গ) পুণ্ডকে নোপলভ্যতে ।

(†) কৌক্ষ্যেজ্যোতিষঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) এতাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াক পুরুষঃ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

ইত্যগ্নিন্ বাক্যে পরমপুরুষাসাধারণলিঙ্গং নোপলভ্যতে ; তথাপি পূর্ব-
বাক্যে দ্যুসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষস্ত নির্দেশাদিদমপি দ্যুসম্বন্ধি জ্যোতিঃ স
এবেতি প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি । কৌক্ষ্যেজ্যোতিষৈক্যোপদেশশ্চ ফলায়
তদাত্মকত্বানুসন্ধানবিধিরিতি ন কশ্চিদোষঃ । কৌক্ষ্যেজ্যোতিষশ্চ
তদাত্মকত্বং ভগবতা স্বয়মোবাচ্তম্—“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং
দেহমাপ্রিতঃ ।” [গীতা ১৫।৪] ইতি ॥ ১।১।২৫ ॥

ছন্দোহভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দোহভিধানাং (ছন্দেব কথন থাকায়) ন (না—বলিতে পারনা) ইতি
(ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ,ন (না), তথা (সেইরূপে) চেতোহর্পণ-নিগমাৎ (চিত্ত-
সমর্পণের উপদেশ বশতঃ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শনং (দেখা যায়—উদাহরণ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—পূর্বগ্নিন্ “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং” ইত্যগ্নিন্ বাক্যে গায়ত্রীখ্যস্ত ছন্দসঃ
অভিধানাং নির্দেশাৎ অত্র জ্যোতিঃপদেন পরমপুরুষাভিধানং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; ন ; কস্মাৎ ?
তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ—তত্র পরমপুরুষস্তৈব গায়ত্রী-সাদৃশ্যেন চিত্ত-সমর্পণাভিধানাদিত্যর্থঃ ।
অন্যথা ছন্দোমাত্রস্ত তস্ত সর্বভূতপাদবত্তা ন কথমপ্যুপপত্ততে ইতি ভাবঃ । তথাহি—তথৈব
অন্যত্রাপি ছন্দঃসাদৃশ্যাৎ ছন্দঃশব্দনির্দেশো দৃষ্টতে—“তে বা এতে পঞ্চানো পঞ্চানো”
ইতু্যপক্ৰমে “সৈবা বিরাক্টু” ইত্যাদৌ ॥

যদি বল, “গায়ত্রীই এতৎ সমস্ত স্বরূপ” এই পূর্ববাক্যে যখন ছন্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন
এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেই পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, এখানে
ঐরূপেই (ছন্দোরূপেই) মনোনিবেশের উপদেশ অভিহিত হইয়াছে । নচেৎ অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর
পক্ষে সর্বভূতাত্মকতা কখনই সম্ভবপব হইতে পারে না । আব অন্যত্রও এইরূপ ছন্দঃসাদৃশ্য
বশতঃ ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ১।১।২৬ ॥]

বাক্যে যদিও পরমপুরুষের গ্রাহক কোনও বিশেষ লিঙ্গ (ধর্ম) দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; তথাপি
পূর্ববাক্যে যখন দ্যুসম্বন্ধিরূপে পরমপুরুষের নির্দেশ রহিয়াছে, তখন দ্যু-সম্বন্ধি বিশিষ্ট এই জ্যোতিঃ-
পদার্থও সেই পরম পুরুষ বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে । আর কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত যে,
এই জ্যোতির ঐক্য বা অভেদোপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ হয় নাই ; কারণ, এখানে
ফলবিশেষ লাভের জন্য কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত ঐক্য ভাবনার বিধান করা হইয়াছে । ভগবান্
নিজেই কুক্ষিস্থ জ্যোতির ব্রহ্মাত্মকতা বলিয়া গিয়াছেন,—“আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হইয়া
প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করতঃ” ইত্যাদি ॥ ১।১।২৫ ॥

পূর্বস্মিন্ বাক্যে “গায়ত্রী বা ইদং সর্বম্” [ছান্দো ০ ৩১২।১] ইতি গায়ত্র্যাখ্যং ছন্দোহভিধায় “তদেতদৃচাভ্যনুক্তম্” ইত্যদাহত্যাঃ “তাবানশ্চ মহিমা” ইত্যস্তা ঋচোহপি ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্র পরমপুরুষাভিধানমিতি চেৎ ; ন, (#) ‘তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ’, ন গায়ত্রীশব্দেন ছন্দোমাত্র-মিহাভিধীয়তে, ছন্দোমাত্রস্ত সর্বব্যক্ত্বানুপপত্তেঃ ; অপি তু, ব্রহ্মণ এব গায়ত্রী-চেতোহর্পণমিহ নিগম্যতে। ব্রহ্মণি গায়ত্রীসাদৃশ্যানুসন্ধানং ফলারোপাদিশ্যত ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি চ “পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্তায়তং দিবি” ইতি চতুষ্পদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। চতুষ্পদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে। তদযথা—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ, বলেন পীড়িতঃ, দুশ্চ্যবনো

যদি বল, পূর্ববর্তী ‘গায়ত্রীই এই সমস্ত’ এই বাক্যে গায়ত্রীনামক ছন্দেব উল্লেখ করিয়া পরে ‘ইহা মস্ত্রেণ উক্ত হইয়াছে’ বলিয়া ‘এই সমস্তই তাঁহার (পুরুষের) মহিমা বা বিভূতি’ এই মস্ত্রেণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লিখিত মন্ত্রটি যখন ছন্দোবিষয়ে প্রযুক্ত, তখন [তৎপ্রসঙ্গাগত] এই বাক্যে পরম পুরুষের (পরম ব্রহ্মের) প্রতিপাদন হইতেই পাবে না। না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, ঐক্যপেই চিত্ত-সমর্পণ বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দে যে কেবল ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে ; পবন গায়ত্রী-বুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিত্তসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে। অতিপ্রায় এই যে, ফলবিশেষ লাভের জন্য ব্রহ্মেই গায়ত্রীর সাদৃশ্য মাত্র চিন্তাব উপদেশ করা হইয়াছে ; নচেৎ কেবল অক্ষরময় ছন্দেব কখনই সর্বাঙ্গকতা সম্ভব হইতে পারে না।

আর, এই সমস্ত ভূতবর্গ ইহার (পবন পুরুষের) এক পাদ, এবং স্বরূপাবস্থিত অপব পাদত্রয় ত্যালোকে অবস্থিত।’ এই প্রতি অনুসারে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ; স্তবরাং চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চতুষ্পদা গায়ত্রীব সহিত সাদৃশ্য থাকে সম্ভবপরও বটে। কোন কোন স্থলে চতুষ্পদা গায়ত্রীও দৃষ্ট হয় (+)। যথা—প্রথম পাদ—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ”। দ্বিতীয়পাদ—“বলেন

(*) তত্র ইতি (খ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য—শ্রুতিতে সাধারণতঃ গায়ত্রীর তিনটি মাত্র পাদ বা চরণই এসিদ্ধ আছে ; স্তবরাং গায়ত্রীকে চতুষ্পদা বলা বাইতে পারে না। আর গায়ত্রী চতুষ্পদা না হইলেও চতুষ্পদ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে না। এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘চতুষ্পদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে।’ অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিপদা বলিয়া এসিদ্ধ থাকিলেও ফলবিশেষে তাহার চারি চরণের ব্যবহারও দেখা যায়। বস্তুতঃ আট অক্ষরে এক এক চরণ গণনা করিলে চতুর্ধিংশতি অক্ষরাযিত গায়ত্রী (ছন্দঃ) এখানেও ত্রিপদা বৈ চতুষ্পদা হয় না ; কিন্তু ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করিলেই চতুষ্পদা হয়। এই কারণেই এসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীটির চতুষ্পদত্ব রক্ষা করিবার জন্য ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করা হয় ; নচেৎ উহাও ত্রিপদা ভিন্ন চতুষ্পদা হইতে পারে না।

বৃষা, সমিৎস সাসহিঃ” ইতি । তথাহি অন্ত্যত্রাপি সাদৃশ্যাৎ ছন্দোহ-
ভিধায়ী শব্দোহর্থান্তরে প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে । যথা সংবর্গবিজ্ঞানাং
“তে বা এতে পঞ্চাশ্চে পঞ্চাশ্চে দশ (#) সম্পদন্তে” [ছান্দো.
৪।৩।৮] ইত্যারভ্য “সৈষা বিরাড়্রাদী” (+) ইত্যুচ্যতে ॥১।১।২৬॥

ইতশ্চ গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মবাভিবীযতে—

ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চবম্ ॥১।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতাদি-পাদব্যাপদেশোপপত্তেঃ (ভূত প্রভৃতির পাদরূপে নির্দেশের সম্ভবতি
হেতু) চ (৩) এবং (এইরূপ—গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থতা ॥]

[সর্বলার্থঃ—ভূতাদিপাদ-ব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চ ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানাং এতন্ম পাদরূপেণ
যো ব্যাপদেশঃ নির্দেশঃ, তন্ম উপপত্তেরপি ‘গায়ত্রী’ শব্দন্ত ব্রহ্মপরত্বমিত্যর্থঃ । অত্থা অক্ষর-
সম্বন্ধেবোধ্যায় গায়ত্রী ভূতাদিপাদবত্তা ন কথমপি আঞ্জ্ঞেয় উপপত্তে । অল্পপত্তিস্ত সর্বথা
পরিহরণীয়েতি ভাবঃ ।

শ্রুতিতে ভূতবর্গ, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়, এই চারিটি পদার্থকে গায়ত্রীর চারিটি পাদ বলিয়া
নির্দেশ করা আছে । গায়ত্রী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলেই ঐরূপ পাদোক্তে সম্ভব হইতে পারে ;
নচেৎ কেবলই অক্ষরমাত্ররূপা গায়ত্রীর সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ করা কখনই সম্ভব
হইতে পারে না । অতএব, ‘গায়ত্রী’ শব্দে ব্রহ্ম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১।১।২৭ ॥]

পীড়িতঃ ।” তৃতীয় পাদ—“দ্বশ্চাবনো বৃষা” । চতুর্থ পাদ—“সমিৎস সাসহিঃ” । দেখ, অন্ত্যত্রও
কেবলই সাদৃশ্য নিবন্ধন ছন্দোবোধক শব্দের অগ্ন অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায় । যথা—
ছান্দোগ্যোপনিষদে সংবর্গবিজ্ঞাপ্রকরণে ‘সেই এই অগ্ন্যাদি পঞ্চ ভূত আব বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়
[মিলিত হইয়া] দশ হয় ।’ ‘সেই এই বিরাট্টই অন্ন হইতে উৎপন্ন অথবা অন্নভক্ষক ।’ (†)
বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১।১।২৬ ॥

এই কারণেও গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন—‘যেহেতু এইরূপ হইলে ভূতাদিকে
তাহার পাদ বা অংশরূপে উল্লেখ করা সম্ভব হইতে পারে ।’

(*) দশ সম্ভবত্বকৃতম্ ইতোব উপনিষৎপাঠঃ, রত্নরামানুজীয়েহপি এবংম্বেব পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) অনাদি ইতি (ক, ঘ) পাঠস্ত উপনিষদ্বাক্যঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্যঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘সংবর্গবিজ্ঞা’ নামে একটি প্রকরণ আছে । ‘সংবর্গ’
অর্থ—বাহ্য অপেক্ষে সংযুক্ত করে বা গ্রাস করে । সেই স্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটি ভূত,
আর বাগাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়, এই দশটি সম্মিলিত ভাবে একটি ‘কৃত’ হয় । কৃত অর্থ—অক্ষত্রীড়ার দশ অক্ষবিশিষ্ট
অক্ষ । উত্তরের সম্মান সংখ্যা থাকার ভূতেন্দ্রিয় দশককেও ‘কৃত’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । পুনশ্চ সেই দশককেই
আবার ‘বিরাট্ট’ হ্রস্বঃ বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ; বিরাট্টহ্রস্বে অক্ষর দশটি, ইহারাত্ত মিলিত ভাবে দশটি,
এইরূপ সংখ্যাগত সাদৃশ্য থাকার ভূতেন্দ্রিয় দশককে ‘বিরাট্ট’ হ্রস্বের সাহিত্য অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ
করা হইয়াছে ।

ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানি নির্দিষ্টা “সৈবা চতুষ্পদা” ইতি ব্যপদেশো
ব্রহ্মণ্যোব গায়ত্রীশব্দাভিধেয় উপপত্ত্যতে ॥১।১।২৭॥

উপদেশভেদান্নেতি চেম্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—উপদেশভেদাৎ (উপদেশেব প্রভেদ হেতু) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল) ; ন (না—বলিতে পার না), উভয়স্মিন্ (উভয় পক্ষেই) অবিরোধাৎ (যে হেতু বিরোধের অভাব) ॥]

[সবলার্থঃ—উপদেশ-ভেদাৎ—পূর্ব্ববাক্যে “ত্রিপাদশ্রামৃতং দিবি” ইত্যত্র জ্যোবধিকবর্ণনেন, ইহ চ “যদন্তঃ পরো দিবঃ” ইতি জ্যোবধিভেদেন উপদিষ্ট্যতে ; অত উপদেশস্ত ভিন্নতয়া পূর্ব্ববাক্য-নির্দিষ্টঃ ব্রহ্ম তু পরস্মিন্ বাক্যে ন প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ইতি চেৎ ; ন—নৈবঃ বাচ্যমিতিার্থঃ, যতঃ উভয়স্মিন্ অপি—সপ্তম্যন্ত-পঞ্চম্যন্ততয়া উপদেশেহপি অবিরোধাৎ, ‘বৃক্ষাগ্রে পক্ষী, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ পক্ষী’ ইত্যাদাবিব সপ্তমী-পঞ্চম্যোঃ সমানার্থতয়া বিরোধাতাবাদিতার্থঃ ।

যদি বল, ‘ইহাব তিন পাদ ছালোকে আছে’, এই বাক্যে যে ছালোককে পাদেব অধিকরণ বলা হইয়াছে, ‘এই ছালোকের পরে (বাহিরে),’ এই বাক্যে আবাব সেই ইছালোককেই তাহাব অবধি বা সীমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; সূত্রবাং একরূপ উপদেশ না থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, উক্তব বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ত বুঝা যাইতে পারে না ; না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, উভয়রূপ উপদেশেও কোন বিবোধ নাই । দেখা যায়—[বৃক্ষেব অগ্র-ভাগের উপরে পাখী উড়িতেছে, দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে—] ‘বৃক্ষেব অগ্রভাগে পক্ষী ; কিংবা বৃক্ষেব অগ্রভাগেব পব পক্ষী ।’ এইরূপ উভয় প্রকাৰেই যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; এখানেও সেইরূপই বুদ্ধিতে হইবে ॥১।১।২৮॥]

পূর্ব্ববাক্যে “ত্রিপাদশ্রামৃতং দিবি” ইতি দিবোহধিকরণভেদেন নির্দেশাৎ,
ইহ চ “দিবঃ পরঃ” ইত্যবধিভেদেন নির্দেশাৎ উপদেশস্ত ভিন্নরূপভেদেন পূর্ব্ব-

ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দেশ কবিতা বলিয়াছেন যে, ‘ইহাই সেই চতুষ্পদা’ । ব্রহ্মই যদি গায়ত্রী শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলেই ঐ চতুষ্পদা নির্দেশ উপপন্ন হইতে পারে, (ছন্দঃপক্ষে নহে) ॥ ১।১।২৭ ॥

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী ‘ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় ছালোকে’ ; এ বাক্যে ছালোককে পাদত্রয়ের অধিকরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, আর এখানে ‘ছালোকের পরে’ বলিয়া ছালোককেই অবধিকরণে নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, উপদেশের প্রভেদ থাকায়, অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে

বাক্যোক্তং ব্রহ্ম পরম্মিন্ ন প্রত্যভিজ্জায়ত ইতি চেৎ ; ন, উভয়স্মিন্নপি-
উপদেশেহর্থস্বভাবৈক্যেন প্রত্যভিজ্জায়া অবিরোধাৎ ; যথা ‘বৃক্ষাগ্রে
শ্চোনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্চোনঃ’ ইতি । তস্মাৎ পরমপুরুষ এব নিরতিশয়-
তেজস্কে “দিবঃ পরো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইতি প্রতিপাত্তে । “এতাবানশ্চ
মহিমা, অতো জ্যায়াত্শ্চ পুরুষঃ । পাদোহশ্চ বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদশ্চা-
মৃতং দিবি” [যজুঃ ০ আরণ্যক ০ ৩।১২ পুরুষসূক্তং] ইতি প্রতিপাদিতশ্চ
চতুস্পদঃ পরমপুরুষশ্চ—“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্ত
পারে ।” [যজুঃ, আরণ্য ০ ৩।১২ পুরুষসূ ০] ইত্যভিহিতা- (*)
প্রাকৃতরূপশ্চ তেজোহপ্যপ্রাকৃতমিতি তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভি-
ধেয় ইতি নিরবগম্ ॥১।১।২৮॥ [দশমং জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্তম্] ।

নিরতিশয়দীপ্তিসূক্তং জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ং প্রসিদ্ধবস্মিদিচ্ছং পরম-
পুরুষ এব + ইত্যুক্তম্ । ইদানীং কারণব্যাপ্তামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া উপ-
স্মৃতিভেদে ইন্দ্রপ্রাণাদিঃশব্দাভিধেয়োহপি পরমপুরুষ এবত্যাহ—

সপ্তমাস্ত আর উত্তব বাক্যে পঞ্চমাস্ত ‘দিব্’ শব্দ থাকায় পূর্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, পরবর্তী
বাক্যোক্ত প্রত্যভিজ্জাত হইতেছেন, তাহা নহে । না—একথা বলিতে পার না ; কারণ, [সপ্তমাস্ত
ও পঞ্চমাস্ত, এই] উভয়প্রকার উপদেশেই বাক্যার্থেব ঐক্য থাকায় প্রত্যভিজ্জাসম্বন্ধে কোনই
বিবোধ বা বাধা নাই ; যেমন ‘বৃক্ষেব অগ্রে শ্চোন (পক্ষিবিশেষ), আব বৃক্ষাগ্রেব উপরে
শ্চোন ;’ [এই উভয় কথাই তাৎপর্যমর্থ এক ; তদ্রূপ] । অতএব, সর্বাংগে অতিশয়
জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম পুরুষ ভগবান্‌ই “পবো দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত
হইয়াছেন । আব ‘ইহার এই পবিমাণ মহিমা, পুরুষ এতদপেক্ষাও মহান্‌, সমস্ত ভূত ইহার
একপাদ, ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় ছ্যলোকে আছে’, এই শ্রুতিতে যে পরম পুরুষ
চতুস্পাদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ‘আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ময়) এবং অজ্ঞানের অতীত এই
মহাপুরুষকে [আমি] জানি,’ এই বাক্যে তিনিই আবার অপ্রাকৃত (অলৌকিক) রূপসম্পন্ন
বলিয়া কথিত হইয়াছেন । অতএব, অপ্রাকৃতরূপসম্পন্ন তাঁহার তেজও (জ্যোতিও) অপ্রাকৃত ;
সুতরাং সেই জ্যোতিঃসমন্নিত থাকায় সেই পরম পুরুষই যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, ইহা
প্রমাণিত হইতেছে—ইহা নির্দোষ ॥১।১।২৮ ॥ [দশম জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত ॥]

প্রসিদ্ধবৎ নির্দোশ থাকায় সর্বাধিকদীপ্তিসূক্ত জ্যোতিঃপদার্থটী যে, পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন
নহে ; ইহা কথিত হইয়াছে । কারণের অন্তর্গত ধর্ম অমৃতত্ব-প্রাপ্তির উপায়রূপে উপাস্তভাবে

(*) ইত্যভিহিতেন্ (খ) পাঠঃ । + পুরুষ ইতি (খ) পাঠঃ । † প্রাপ্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

১১ ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্ ।

প্রাণস্তথানুগমাং ॥১১১২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণঃ (প্রাণ শব্দের অর্থ—[ব্রহ্ম], তথানুগমাং (যেহেতু সেই প্রকারেই সমবস্তু হয়) ॥]

[সরলার্থঃ—দিবোদাসপুত্রেন প্রতর্দনেন আত্মনো হিততম-বরপ্রদানায় প্রার্থিত ইন্দ্রঃ তং প্রতাহ—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুবমুতনিত্যুপাস্থ্য,” ইতি । অত্র উপাস্ততয়া নির্দিষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ-শব্দাভিধেয়ঃ পদার্থঃ পরমাত্মৈব, নতু দেহাভিমাত্রী জীবঃ ; কৃতঃ ? তথানুগমাং—যতঃ “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোহজবোহমৃতঃ” ইত্যনন্দাদিধর্ম্মাণাং জীবৈহসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবেব অনুগম আঞ্জ্ঞেন সম্বন্ধো ভবতি ॥

দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন দেববাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, ‘তুমি আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট হিতোপদেশ প্রদান কর । ইন্দ্র তাহাব প্রার্থনানুসাবে বলিলেন যে, ‘আমিষ্ট প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃস্বরূপে উপাসনা কর ।’ এখানে প্রাণাদি শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, কিন্তু জীব—ইন্দ্র নহে । কারণ, অনন্তবোক্ত ‘আনন্দ অজব’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাতেই নিয়ত বর্তমান থাকে ; জীবের পক্ষে সে সকলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১১১২১ ॥]

কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দনবিজ্ঞায়াং “প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্ত প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ”, [কৌষী০ ৩১] ইত্যরভ্য “বরং বৃণীষ” ইতি বক্তারমিত্ত্বং প্রতি “হ্রমেব মে বরং বৃণীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে,” ইতি প্রতর্দনেনোক্তে “স হোবাচ প্রাণোহস্মি

শ্রুত যে, ইন্দ্র ও প্রাণাদি পদার্থ, তাহাও যে পরম পুরুষই, তদতিরিক্ত নহে ; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—‘প্রাণপদার্থটা ব্রহ্ম ; কাবণ, সেইরূপ হইলেই তত্রতা ধর্ম্মগুলির সম্ভাবিত হইতে পারে (*) ।’

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রতর্দন-বিজ্ঞা-প্রকরণে এইরূপ (আখ্যায়িকা) শ্রবণ কবা যায় যে, ‘দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপুংসর ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তুমি বর প্রার্থনা কর’ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর সে ইন্দ্রকে বলিয়াছিল ‘মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষ হিতকর মনে কর, তুমিই সেইরূপ একটা

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ ।’ ২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত চারিটি হুক্ত লইয়া এই অধিকরণ বিরচিত হইয়াছে । তাহার রচনা এখানে এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা”, ইত্যাদি । (২) সংসার—প্রাণাদি শব্দের অর্থ কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবরূপী ইন্দ্র যখন আপনাকে প্রাণাদি শব্দে নির্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রাণাদি শব্দের অর্থ জীবই, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইলে পঞ্চাঙ্গুলিখিত ‘আনন্দ অজব’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সম্ভাবিত হয় না ; কারণ ঐ ধর্ম্মগুলি পরমাত্মারই অঙ্গুগত । (৫) সিদ্ধান্ত—আগোচ্য বাক্যানুসারে পরমাত্মারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; জীবের নহে ।

প্রজ্ঞাত্বা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্ম” [কৌষী০ ৩।১] ইতি শ্রুয়তে।
 তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং হিততমোপাসন-কৰ্ম্মতয়া ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো জীব
 এব; উত তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি । কিং যুক্তম্ ? জীব এবেতি । কূতঃ ?
 ইন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষ এব প্রসিদ্ধেঃ, তৎসমানাধিকরণস্য প্রাণশব্দস্যাপি
 তত্রৈব বৃত্তেঃ । অয়মিন্দ্রাভিধানো হি (*) জীবঃ প্রতর্দনেন “হ্যমেব মে
 বরং বৃণীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় (†) হিততমং মন্যসে” ইত্যুক্তঃ “মাম্ উপাস্ম”
 ইতি স্বাত্মোপাসনং হিততমমুপাদদেশ । হিততমশ্চামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায় এব ।
 জগৎকারণোপাসনশ্রৌণামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তা (‡) “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন
 বিমোক্ষ্যে অথ সম্প্রস্রো” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইত্যবগতা । অতঃ
 প্রসিদ্ধ-জীবতাব ইন্দ্র এব কারণং ব্রহ্ম, ইত্যশঙ্কায়ামভিধীয়তে—
 ‘প্রাণস্তথানুগমাং’ ইতি ।

অয়ম্ ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো ন জীবমাত্রম্ ; অপিতু জীবাদর্থান্তরভূতং
 পরং ব্রহ্ম । “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বা আনন্দোহজরোহমৃতঃ” [কৌষী০

বব আশ্রয় ছাত্র বরণ কব, অর্থাৎ ঐরূপ একটা বব প্রদান কর।’ প্রতর্দন এই কথা বলিলে
 পব ‘ইন্দ্র বলিলেন—আমিই প্রজ্ঞাত্বক (জ্ঞানব্রতাব) প্রাণ; সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃ বলিয়া
 উপাসনা কব।’

এ স্থলে সংশয় এই যে, এই হিততম উপাস্তরূপে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কি
 জীবই? অথবা তদতিরিক্ত পবমাত্মা? কোন অর্থটা যুক্তিসম্মত? জীবই; কারণ? যে হেতু
 ইন্দ্র শব্দটা জীববিশেষেই (দেববাজেই) প্রসিদ্ধ; স্মৃতিবাং তাহাব সহিত সমানাদিকরণভাবে
 প্রবৃত্ত ‘প্রাণ’ শব্দও সেই অর্থেবই বোধক। ‘তুমিই মনুষ্যেব পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া মনে
 কব, আমাকে সেইরূপ বব প্রদান কব’; প্রতর্দন এই কথা বলিলে পর ইন্দ্রসংজ্ঞক জীব, অর্থাৎ
 জীবরূপী ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’, বলিয়া নিজের উপাসনাকেই হিততম ‘উপাসনা’ বলিয়া
 উপদেশ দিয়াছিলেন। অমৃতত্ব-লাভের যাহা উপায়, তাহা নিশ্চয়ই হিততম। ‘তাহার সেই
 পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তব (দেহপাতের পর) সংস্পন্ন হয়।’ এই
 শ্রুতি বাক্যে জগৎকাবণেব উপাসনাই যে, মুক্তিহেতু, তাহা জানা গিয়াছে। অতএব, যাহার
 জীবত্ব প্রসিদ্ধই আছে; সেই ইন্দ্রই জগৎকাবণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—
 “প্রাণঃ তথানুগমাং ।”

এই ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কেবল জীব নহে; পরন্তু, জীব হইতে পৃথক্ পব
 ব্রহ্ম। আর এইরূপ অর্থ হইলেই ‘সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্বক, আনন্দ, অজর ও অমৃত-

(*) হাত (গ, ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(†) মনুষ্যশেতি ন পঠাতে (গ) পুস্তকে ।

(‡) প্রাণিহেতুত্ব ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ । প্রাপ্ত্যুপায়তয়া ইতি (ঘ) পাঠস্ত্রি আমাদিকঃ ।

৩৯] ইতীন্দ্র-প্রাণশব্দাভ্যাং প্রস্তুতশ্চানন্দাজরায়ুতশব্দ-সামান্যধিকরণ্যে-
নানুগমো হি তথা সত্যোবোপপত্ততে ॥১।১।২৯॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ ; অধ্যাত্মসম্বন্ধ-

ভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), বক্তুঃ (বক্তাব—ইন্দ্রের), আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ
করায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; [না], অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-
বাহুল্য), হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এখানে) ।]

[সবলার্থঃ—যত্নতঃ—প্রাণো ব্রহ্মোতি ; তং ন। কুতঃ ? “বক্তুরাত্মোপদেশাৎ”—উপক্রমে
তাবৎ “মামেব বিজানীহি” ইত্যাদিনা প্রজ্ঞাতজীবভাবস্ত বক্তুবিন্দুস্ত স্বায়ন উপাত্তোপদেশোহস্তি।
অত উপসংহারোহপি তদনুগুণো নেতব্য ইতি চেৎ ; নৈবং বাচ্যং ; হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে
অধ্যাত্মসম্বন্ধস্ত ভূমা বাহুল্যম্পদভ্যত ইত্যর্থঃ । আত্মত্বাধেয়তয়া সম্বন্ধানানানাং তদসাধাবণধর্ম্মাণাং
তথা চিদচিত্তোশ্চ বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বস্ত বক্তুঃ পবনায়ুস্বৈ সত্যোব সন্ত্যাদিতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের যে, ব্রহ্ম অর্গ কবা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। কাষণ, এখানে
বক্তা ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’ এই কথাস আপনাকে উপাত্ত বলিয়া উপদেশ কবিয়াছেন ;
ইন্দ্র যে একটি জীব, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, পবনাত্মী বাক্যগুলিও এই অর্থেই অস্বরূপ
বলিয়া বুঝিতে হইবে। [না—ইহা হইতে পারে না], যেহেতু এই প্রকরণে পবনায়ু-সম্বন্ধেব
বাহুল্য পরিনৃষ্ট হয়। অতএব, এই ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দের অর্গও পবনায়ুই বুঝিতে হইবে ॥১।১।৩০॥]

বহুত্বম্—ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টম্ “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেনৈ-
কার্থ্যাদয়ং পরং ব্রহ্মোতি। তং ন উপপত্ততে, “মামেব বিজানীহি,”
“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাতা, তং মানায়ুরমৃতমাত্ম্যুপাস্ম্য” ইতি বক্তা হি ইন্দ্রঃ
“ত্রিশীর্ষাং স্বাপ্তিমহনম্” ইত্যেবমাদিনা স্বাপ্তিবধাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীব-
ভাবস্ত (*) স্বাত্মন এবোপাস্ম্যতাং প্রতর্দনাযোপদিশতি। অত উপক্রমে

স্বরূপ’। [পূর্বে] ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে সাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; তাহার সহিত উক্ত আনন্দাদি
শব্দের সামান্যধিকরণ্য প্রয়োগও সম্যকরূপে উপপন্ন হইতে পারে। ১।১।২৯ ॥

এই যে, বলা হইয়াছে—‘আনন্দ, অজব, অমৃত’ এই বাক্যার্থের সহিত সামান্যধিকরণ্য
সম্বন্ধে একাধ-বোধক হওয়ার পবনায়ুই উক্ত ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ ; সে কথা উপপন্ন
হয় না। কারণ, বক্তা ইন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ জীব ; সেই ইন্দ্রই ‘আমি ত্রিশীর্ষাৎ স্বাপ্তিকে (স্বপ্তার—
স্বপ্তার পুস্তকে) বধ করিয়াছি’ ইত্যাদি বাক্যে স্বাপ্তি বধাদি দ্বারা [আপনার প্রশংসা থাপন
করিয়া] ‘আমিই প্রজ্ঞাত প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর’, এই ভাবে

(*) প্রজ্ঞাতেতি নোপলভ্যতে (প) পুস্তকে।

জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যাদিভিরূপসংহার-
স্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় ‘ইতি চেৎ’;

পরিহরতি—‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হস্মিন্’—আত্মনি যঃ সম্বন্ধঃ, সোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্মা ভূমা ভূয়স্বং বহুত্বমিত্যর্থঃ । আত্মাত্মাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং
বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বং; তচ্চাস্মিন্ বক্তরি পরমাত্মাত্মেব হি সম্ভবতি। “তদ্ব্যথা
রথস্থারেষু নেমিরপিতা, নাভাবরা অপিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-
মাত্রাস্বপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-
নন্দোহজরোহমৃতঃ”, [কৌষী० ৩.৯] ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন (*) অচেতন-
বস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্ণকাভিধায় তস্মা-
প্যাধারতয়া প্রকৃতমিন্দ্র-প্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দিষ্ট্য তমেব “আনন্দোহ-
জরোহমৃতঃ” ইত্যুপদিশতি । তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক-কৃৎস্রবস্ত্বাধারত্বং
জীবাদর্থান্তরভূতেহস্মিন্ পরমাত্মাত্মেবোপপত্ত্য ইত্যর্থঃ ।

নিজেরই উপাসনার উপদেশ কবিরাজেন। ইন্দ্রের জীবভাব ত সুপ্রসিদ্ধ; অতএব, উপক্রমে
যখন [উপাত্তেব] জীবত্ব অবধাবিত হইতেছে, তখন উপক্রমেব অন্তসাবেই ‘আনন্দ অজর’
ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যেবও ব্যাখ্যা কবিতে হইবে। ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কায়
পরিহাৰ কবিতেছেন—

যে হেতু এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধেব বাতলা বহিরাছে; অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে
সম্বন্ধ, তাহাবই নাম অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, তাহারই ভূমা—বাহ্য। আত্মাতে আধেয়রূপে যে সকল
ধর্ম সম্বন্ধ বা বর্তমান আছে, সে সকলেব বহুত্ব নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেরও বহুত্ব [হইয়া থাকে] ।
এই বক্তা পরমাত্মা হইলেই তাহাতে সেই সম্বন্ধ-বহুত্ব সম্ভবপর হইতে পারে, [নচেৎ নহে] ।
[দেখ,] ‘নেমি (চক্রের প্রান্তভাগ) যেরূপ রথের শলাকায় অপিত থাকে, এবং শলাকা
সমূহ আবার নাভিতে অপিত থাকে; ঠিক সেইরূপ এই হৃন্ম ভূত সমূহ প্রজ্ঞামাত্রায়
(বুদ্ধিবৃত্তিতে) অপিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে অপিত আছে। সেই এই প্রাণই
প্রজ্ঞাত্মক অজর অমৃত ও আনন্দস্বরূপ।’ এই প্রতি ‘ভূতমাত্রা’ শব্দে অচেতন বস্তুরাশির
উল্লেখ করিয়া ‘প্রজ্ঞামাত্রা’ শব্দে আবাব সমস্ত চেতনকে সেই ভূতমাত্রার অধিকরণ বা আশ্রয়-
রূপে নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ আলোচ্য ‘ইন্দ্র ও প্রাণ’ শব্দবাচ্য পদার্থকে সেই চেতনবর্গেরও
আশ্রয়রূপে নির্দেশ কবিয়া তাহাকেই (ইন্দ্রাদি শব্দবাচ্যকেই) আবার ‘আনন্দ অজর ও অমৃত’
বলিয়া উপদেশ করিতেছেন। এই যে, চেতনাচেতন সর্বপদার্থের আশ্রয় (ধারকতা), তাহা
জীব হইতে পৃথক পদার্থ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, (জীবের নয় না) ।

অথবা, ‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হস্মিন্’—পরমাত্মাসাধারণধর্মসম্বন্ধোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বহুত্বং হি অস্মিন্ প্রকরণে বিদ্যতে । তথা হি—প্রথমঃ
“হমেব মে বরং বৃগীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে” ইতি,
“মামুপাস্ম্য” ইতি চ পরমাত্মাসাধারণ-মোক্ষসাধনোপাসনকর্মত্বং প্রাণশব্দ-
নির্দিষ্টশ্চেদ্ভূত প্রতীয়তে । তথা “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো
লোকেভ্য উন্মিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং, যমধো মিনীষতি”
ইতি সর্বস্য কর্মণঃ কারয়িতৃত্বঞ্চ পরমাত্মধর্মঃ । তথা, “তদযথা রথস্ফারেষু
নেমিরপিতা, নাভাবরা অপিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বপিতাঃ,
প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ” ইতি সর্বাধারত্বঞ্চ তৈশ্চৈব ধর্মঃ† তথা “স এষ
প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেতেহপি পরমাত্মন এব
ধর্ম্যাঃ । “এষ লোকাধিপতিরেষ সর্বেষাঃ” ইতি চ পরমাত্মনোব
সম্ভবতি । তদেবমধ্যাত্মসম্বন্ধভূমোহত্র বিদ্যমানত্বাৎ পরমাত্মৈবাত্রেদ্ভ-
প্রাণশব্দনির্দিষ্টঃ ॥১।১।৩০॥

অথবা, “অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হস্মিন্” কথাব অর্থ এইরূপ—যে সকল ধর্ম পবমাত্মাব
অসাধারণ—পবমাত্মা ভিন্ন অত্র নাই বা থাকিতে পাবে না ; সেই সমস্ত ধর্মের যে সম্বন্ধ,
তাহাই অধ্যাত্মসম্বন্ধ, এই প্রকরণে তাহার ভূমা—বাছল্য বিদ্যমান বহিয়াছে । দেখ, প্রথমতঃ
‘তুমি মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট হিত বলিয়া মনে কর, তুমিই আমার জন্য সেইরূপ বর
প্রার্থনা কর ।’ তাহাব পব, ‘আমাকে উপাসনা কর’, ইন্দ্রকৃত এইরূপ উপদেশ হইতে জানা
যায় যে, একমাত্র পবমাত্মাবই বিশেষ ধর্ম যে মোক্ষ-সাধনীভূত উপাসনা-কর্মত্ব (উপাস্তব্য) ;
‘প্রাণ’ শব্দে উল্লিখিত ইন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই উপাসনা-কর্মত্বই বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ
‘তিনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান, যাহাকে অধোগামী কবিত্তে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি
হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্মে প্রেরণ করা পরমাত্মারই ধর্ম (অপরের নহে) । সেইরূপ,
‘রথের শলাকা সমূহ যেরূপ নেমি সন্নিবেশিত থাকে, এবং শলাকাসমূহ আবার যেরূপ নাভিতে
সমপিত থাকে, সেইরূপ এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমূদয় (বুদ্ধি-
বিজ্ঞান) আবার প্রাণে সমপিত আছে ।’ এই শ্রুত্যুক্ত যে, সর্বাধারত্ব, তাহাও পবমাত্মারই
নিজস্ব ধর্ম । আব ‘সেই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই আনন্দ ও জবা-মরণ রহিত ;’ এই সকল ধর্ম
নিচয়ও পরমাত্মারই নিজস্ব । আব ‘ইনি লোকাধিপতি ও সর্বেষাঃ,’ এ কথাও পরমাত্মার
সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব, এখানে অধ্যাত্মসম্বন্ধের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকায় [বৃত্তিতে
হইবে] পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছেন ॥১।১।৩০॥

কথং তর্হি প্রজ্ঞাতজীবভাবশ্চেদ্রশ্য স্বাত্মন উপাস্ত্বোপদেশঃ
সংগচ্ছতে, তত্রাহ—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে) তু (কিন্তু—পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ)
বামদেববৎ (বামদেবের তায়) ॥]

[সরলার্থঃ—জীবস্তাপি সত ইন্দ্রশ্চ “প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা” ইতি “মামুপাস্ম” ইতি চ
প্রাণাত্মোপাস্ত্বোপদেশঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা, তং অস্মি” ইত্যাদি
শাস্ত্রোক্তয়া ব্রহ্মাত্মকত্ব-দৃষ্ট্যা প্রবর্ততে ইতি শেষঃ । ‘বামদেববৎ’ ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—যথা
বামদেবঃ কিল স্বশ্চ সর্বাণ্যকং পশুন্ ‘অহং মনুভবং সূর্য্যশ্চ’ ইত্যাহ ; তদ্বদিত্যর্থঃ ।

ইন্দ্র জীব হইলেও নিজেকে যে, প্রাণস্বরূপে এবং উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহা
কেবল ‘এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ’ ; ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত
উপদেশানুসারে হইয়াছে । উদাহরণ—বামদেব স্বয়ং যেমন আত্মার সর্বাংশুভাব উপলব্ধি করিয়া
বলিয়াছিলেন—‘আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।’ ইহাও
সেইরূপ ॥১।১।৩১॥]

প্রজ্ঞাতজীবভাবেনোদ্রেণ “মামেব বিজানীহি” “মামুপাস্ম” ইতি
উপাস্ত্বশ্চ ব্রহ্মাণঃ স্বাত্মহেনোপদেশোহয়ং ন প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত-স্বাত্মাব-
লোকনকৃতঃ, অপি তু শাস্ত্রেণ স্বাত্মদৃষ্টিকৃতঃ ।

এতচ্ছব্দং ভবতি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”, “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাণ্যাত্মা”,
“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তুরো, যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য

ভাল, তাহা হইলে যাহাব জীবভাব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত আছে, সেই ইন্দ্রের পক্ষে
আপনাকে উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে ? তত্তত্তরে বলিতেছেন—‘বামদেব স্বয়ং
তায় শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে [এরূপ] উপদেশ [হইয়াছে]’ ।

প্রসিদ্ধ জীবভাবাপন্ন ইন্দ্র যে, ‘আমাকেই জানিও, আমাকে উপাসনা কর’ বলিয়া
আপনাকে উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ - প্রমাণান্তরলব্ধ আত্ম-দর্শন
নহে, পরন্তু শাস্ত্রলব্ধ আত্মদর্শন মাত্র ।

এই কথা বলা ইহাতে যে, ‘এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত
করিব,’ ‘এই সমস্তই এতদাত্মক,’ ‘সর্বাণ্যাত্মা (পরব্রহ্ম) জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শাসন
করিয়া থাকেন,’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না,’

আত্মানমন্তুরো যময়তি”, “এষ (৯) সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইত্যেবমাদিনা শাস্ত্রেণ জীবাত্ম-শরীরকং পরমাত্মান-মবগম্য জীবাত্মবাচিনাম্ অহংত্বমাদিশব্দানাং পরমাত্মাত্তেব পর্য্যবসানং জ্ঞাত্বা “মামেব বিজানীহি, মামুপাস্থ” ইতি স্বাত্মশরীরকং পরমাত্মানমেবো পাস্তৃত্বেনোপদিদেশ ইতি । ‘বামদেববৎ’—যথা বামদেবঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বান্তরাত্মত্বং সর্বস্ত চ তচ্ছরীরত্বং শরীরবাচিনাং চ শব্দানাং শরীরিণি পর্য্যবসানং পশ্যন্ ‘অহম্’ ইতি স্বাত্মশরীরকং (†) পরং ব্রহ্ম নির্দিষ্ট তৎ-সামানাধিকরণেন মনু-সূর্যাদীন্ ব্যপদিশতি—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বাম-দেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ, অহং কক্ষীবান্ (‡) ঋষিরস্মি বিপ্র” (§) ইত্যাদিনা । যথা চ প্রহ্লাদঃ—

“সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ । মতঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ।” [বিষ্ণুপুং ১।১৯।৮৯] ইত্যাদি (¶) বদতি ॥১।১।৩ঃ॥

‘আত্মা বাহ্যর শরীর,’ ‘নিম্পাপ, দিবা প্রকাশমান অদ্বিতীয় এই এক নারায়ণই সর্বভূতের অন্তরাত্মা’, ইত্যাদি শাস্ত্রান্তসারে জানা যায় যে, জীবাত্মা বাহ্যর শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইলে পব জীবাত্মবাচক ‘আমি, তুমি’ (অহং, তং) প্রভৃতি শব্দগুলি পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ; অর্থাৎ সেই সকল শব্দে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝায় । ইন্দ্র ও ইহা অবগত হইয়াই ‘আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর,’ এইরূপে স্বীয় আত্মা (জীব) বাহ্যব শবীব, সেই পরমাত্মাকেই উপাস্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । বামদেবই ইহার দৃষ্টান্ত ; বামদেব যেমন পরব্রহ্মের সর্বান্তরাত্ম্যতাব, সমস্ত বস্তুব বক্ষশরীবত্ব এবং শরীববাচক শব্দ সমূহেরও শরীবাবি-মানী জীব-বোধ্যকত্ব অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মা বাহ্যর শবীব, সেই পরব্রহ্মকে ‘অহং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মত্ত ও সূর্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন—‘বামদেব ঋষি সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সন্দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই কক্ষীবান্ ঋষি [হইয়াছিলাম]’ ইত্যাদি । প্রহ্লাদও যেমন ‘অনন্ত ব্রহ্ম সর্বগত, অতএব, আমিও তদ্রূপে অবস্থিত আছি, আমি হইতেই সমস্ত [জন্মিয়াছে], আমি সর্বাত্মক, এবং নিত্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বস্তু [অবস্থিত আছে] ।’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ ॥১।১।৩ঃ॥

(*) এষঃ ইত্যগ্নাং প্রাক্ “স ত আত্মান্তরাত্মাত্তঃ, য আত্মানি সকদন্থ যস্তাত্মা শরীরঃ যমাত্মা ন বেদ” ইতি (গ, ড) পুস্তকসৌরধিকঃ পাঠঃ ।

(†) শরীরম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) কক্ষীবানিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) যথা বামদেব ইতি প্রসিদ্ধো ব্রহ্মঃ সোহব্রবীৎ । অহমেকঃ প্রথমমগ্ন, বর্ত্তম্ চ ভবিষ্যম্ চ । নাতঃ কন্দিয়ন্তো বাতিরিক্ত ইত্যাদিবৎ ইত্যধিকঃ (গ) পুস্তকে পাঠো দৃশ্যতে । অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ ইত্যন্তঃ পাঠো বৃহদারণ্যকে (৩।১।১০) দৃশ্যতে । ‘অহং’ ইত্যাদিঃ ‘বিপ্র’ ইত্যন্তঃ পাঠস্ত বক্তৃ সংহিতায় (৩।৩।১৫৪, ৩।৩।১৬) দৃশ্যত । ভাষ্যে তু সর্বত্রৈব অংশদ্বয়মেকীকৃত্য লিখিতম্ভতি । (¶) ইত্যাদিবৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

অগ্নিন্ প্রকরণে জীববাচিভিঃ শব্দৈরচির্নিশেষাভিধায়িত্বেশোপাস্ত-
ভূতস্ত ব্রহ্মণোহভিধানে কারণং চোত্তপূর্বকমাহ—

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ; ন, উপাসা-ত্ৰৈবিধ্যা-
দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥১১১৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীব ও প্রধান প্রাণগ্রাহক চিহ্ন থাকায়), ন (না—
প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না—বলিতে পার না),
উপাসাত্ৰৈবিধ্যাৎ (যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার), আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু), ইহ
(এখানে) চ (ও) তদ্যোগাৎ (যেহেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ—“ত্রিশার্ধাণং স্বাষ্ট্রমহনম্” ইতি জীবলিঙ্গাৎ, “বাবদগ্নিন্
শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদগ্নিঃ” ইতি চ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ অত্র পবমান্ব-নিশ্চয়ো ন ভবতি, ইতি
চেৎ; ন; কুতঃ? উপাসা-ত্ৰৈবিধ্যাৎ—পবমান্বন এব স্বাকারেণ, জীবশরীরকন্ডেন, প্রাণ-
শরীরকন্ডেন চ উপাসনায়াঃ ত্রিবিধ্যাৎ হেতোঃ। অত্ৰাপি চ পরমাত্মোপাসনত্ৰৈবিধ্যা
আশ্রিতত্বাৎ—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র স্বাকারেণ, “সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ” ইত্যত্র ভোগ্য-
শরীরকন্ডেন, ভোক্তৃ শরীরকন্ডেন চ সংগ্রহাৎ। ইহ প্রতর্দনপ্রকরণে চ তদ্যোগাৎ—ভূত
উপাসনা-ত্ৰৈবিধ্যাৎ সম্ভবাদিত্যর্থঃ, অত্র পবমান্ব-নিশ্চয়ঃ সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

আলোচ্য স্থলে যখন জীব ও মুখ্যপ্রাণেব লিঙ্গ (গ্রাহক ধর্ম) বহিয়াছে; তখন ইন্দ্র ও
প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না;
কারণ, পরমাত্মার উপাসনা ত্রিবিধ—পরমাত্মভাবে, জীবভাবে এবং প্রাণাধীষ্টত্বভাবে
বিহিত আছে। অত্ৰও এই ত্রিবিধ উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে, এখানেও তাহাই সম্ভবপর
হইতেছে। [অতএব, এখানে পবমান্বাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ॥১১১৩২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রবিবৃতে সরলান্নাং প্রথমোদ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥১১১৩২॥]

এই প্রকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীববাচক ও অচেতন-বিশেষবাচক শব্দ সমূহ
দ্বারা উপাস্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আপত্তি উত্থাপনপূর্বক তাহারই কারণ
নির্দেশ করিতেছেন—“জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ” ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপর্য—জীব স্বতই পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন; স্তূতরাং আত্মার ব্যাপকত্ব ও সর্বময়ত্ব বৃদ্ধিতে পারে না;
বৃদ্ধিতে পারে না বলিয়াই পরম্পরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে এবং তজ্জন্ত অনিত্যত্ব-দুঃখ-ভোগে হর্ষ-বিষাদ অনুভব
করিয়া থাকে। ইন্দ্রও যখন জীব-ভাবাপন্ন সংসারী, তখন তাহার পক্ষেও সর্বোত্তমভাবক্ষুণ্ণি অসম্ভব; বিশেষতঃ
এখানে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাঁহা বারা ইন্দ্রপ্রোক্ত উপাসনাকে পরমাত্মার উপাসনা না বলিয়া জীব-
ইন্দ্রের কিংবা প্রাণের উপাসনা বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে। ‘বাক্যকে জানিবে না, বক্তাকে
জানিবে।’ জীবই প্রধানতঃ বক্তা; স্তূতরাং উক্ত শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, এখানে জীবোপাসনার উপদেশ

“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ,” [কৌষী০ ১৮] “ত্রিশীর্ষণং
 স্বাষ্ট্রমহনম্, অরুণ্মুখান্ যতীন্ শালারকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্” [কৌষী০ ৩১]
 ইত্যাদি-জীবলিঙ্গাৎ, “যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ।” “অথ
 খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহোথাপয়তি” (‡) [কৌষী০
 ৩১] ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমেতি চেৎ ; ন, উপাসা-
 ত্রৈবিধ্যাৎ হেতোঃ, উপাসনাত্রৈবিধ্যমূপদেশে ততচ্ছব্দেনাভিধানম্—নিখিল-
 কারণভূতস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণানুসন্ধানং, ভোক্তৃবর্গশরীরকত্বানুসন্ধানং,
 ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরকত্বানুসন্ধানক্চেতি ত্রিবিধম্ অনুসন্ধানমূপ-
 দেশ্যমিত্যর্থঃ। তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসন্ধানং প্রকরণান্তরেষপ্যাশ্রিতম্—
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ আন০ ১] ; “আনন্দো (†) ব্রহ্ম”

যদি বল, ‘বাক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে।’ ‘ত্রিশীর্ষণ আটকে বধ কবি-
 য়াছি ; বেদানভিজ্ঞ যতিগণকে গৃহপালিত কুকুবগণ উদ্দেশে দান কবিয়াছি’ ইত্যাদি জীবলিঙ্গ বস্তুতঃ
 অর্থাৎ জীবগ্রাহক চিহ্ন থাকায়, এবং ‘এই শরীরে যে পরমাণু প্রাণ বাস করে, সেই পরমাণুই
 আয়ুঃ বা জীবন’, ‘প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উপাধি উপদেশ
 করিয়া নিবাসিত করিয়াছে’ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইবে। না—তাহাও বলিতে
 পার না ; কারণ, উপাসনার ত্রৈবিধ্যই ইচ্ছা হইতেছে ; অর্থাৎ উপাসনার ত্রৈবিধ্য উপদেশ
 করিবার নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্বজগৎকে বাণভূত
 ব্রহ্মের স্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ—জীবসমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য
 ও ভোগোপকরণভূত শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এই তিনপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিবার
 জন্যই [এক্রূপে নির্দেশ হইয়াছে]। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অত্র প্রকরণেও পরিগৃহীত
 হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,’ ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ।’ ইত্যাদি হলে [ব্রহ্মের]

করা ইঙ্গের অভিপ্রেত। তাহার পর, ইন্দ্র বলাছেন ‘স্মারিতং প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে আয়ুঃ বলিয়া
 উপাসনা কর।’ ‘দেহ যতদূর প্রাণ থাকে, ততদূরই আয়ুঃ’ এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ ও আয়ুঃ
 অভিন্ন বা অবিযুক্ত পদার্থ ; সুতরাং ইন্দ্রশ্রুতি প্রাণ অর্থ পরমাত্মা না হইয়া পরমাণুই প্রাণ হইয়া উচিত। এই
 সমস্ত আলোচনা উপাসনাপূর্বক হইবার নিমিত্তই শ্রীমাসা করিছেন যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রোপদেশে জীব ও
 মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক বাক্যবিশেষ দৃষ্ট হইবে সত্য ; কিন্তু জীব কিংবা প্রাণমাত্র প্রতিপাদনে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য
 নাই। তাহার কারণ এই যে, তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনা বিহিত আছে ; (১) স্ব-রূপে ; যথা—“সত্যং
 জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।” (২) ভোক্তা—জীবস্বরূপে, যথা—“তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাণবিশং” ইত্যাদি। (৩)
 অচেতন ভোগ্য ও ভোগোপকরণভাবাপন্নরূপে, যথা—“তদনুপ্রাণবিম্ব সচ ত্যচ্চ অতৎবৎ।” ইত্যাদি। এখানে
 ‘সব’ পদে চৈতন্য জীব সমূহ, আর ‘তৎ’ পদে অচেতন ব্রহ্ম সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘অবিকারী’ যোগ্যতার
 তারতম্যানুসারে একই ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইঙ্গের উপদেশে পরমাত্মারই
 বিভিন্নরূপ উপাসনা বুঝিতে হইবে, জীব কিংবা অচেতন প্রাণের উপাসনা নহে ॥

(*) উদ্যার বাণীতি (†) পাঠঃ। (†) আনন্দ’ ইত্যত্র বিজ্ঞানময়ানন্দ’ ইতি (†) পাঠঃ।

[তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬] ইত্যাদিস্থ স্বৰূপানুসন্ধানম্ ; “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-
প্ৰাৰিণঃ ; তদনুপ্ৰবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চ-
নিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ
৬২] ইত্যাদিস্থ ভোক্তৃশরীরতয়া ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরতয়া চানু-
সন্ধানম্ । ইহাপি প্ৰকরণে তৎ ত্ৰিবিধমনুসন্ধানং যুজ্যত এবৈত্যর্থঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্র হিরণ্যগৰ্ভাদিজীববিশেষাণাং প্ৰকৃত্যাগ্ৰচেতন-
বিশেষাণাঞ্চ পৰমাত্মাসাধাৰণধৰ্ম্মযোগঃ, তদভিধায়িনাং শব্দানাং পৰমাত্ম-
বাচিশব্দৈঃ সামান্যধিকৰণাং বা দৃশ্যতঃ ; তত্র পৰমাত্মনস্তত্ত্বচিদ্ধিচিদ্ধিশেষান্ত-
রাগ্নাহানুসন্ধানং প্ৰতিপাদয়িষ্যতিমিতি । অতোহত্র ইন্দ্র-প্ৰাণশব্দ-
নিৰ্দ্ধিষ্টো জীবাদৰ্থান্তরভূতঃ পৰমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৩২॥ [একাদশম্
ইন্দ্র-প্ৰাণাধিকৰণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্ৰীভগবদ্বামানুজাচার্য্যবিরচিতৈঃ (*) শাবীৰকমীমাংসাতাণ্যে

প্ৰথমোধ্যায়স্ত প্ৰথমঃ পাদঃ ॥১।১॥

স্বৰূপানুসন্ধান ; আৰ ‘সেই সত্যৰূপী ব্ৰহ্ম সৃষ্টি কৰিয়া তাহাব মध्ये প্ৰবেশ কৰিলেন ; তন্মধ্যে
প্ৰবিষ্ট হইয়া সং ও ত্যৎ অৰ্থাৎ পৰোক্ষ ও অপৰোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিৰুক্ত, আশ্ৰিত ও অনাশ্ৰিত,
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বৰূপ হইলেন’ ; ইত্যাদি স্থলে
ভোক্তৃ-শব্দবৰূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকৰণ-শব্দবৰূপেও অনুসন্ধান [অভিহিত
হইয়াছে] । [অতএব] এই প্ৰকৰণেও নিশ্চয়ই সেই ত্ৰিবিধ ব্ৰহ্মানুসন্ধানই সম্ভব হইতেছে ।

ইহা বলা হইতেছে যে, যে স্থলে পৰমাত্মাব অসাধাৰণ ধৰ্ম্মের সহিত হিব্যাগৰ্ভাদি বিশেষ
বিশেষ জীবনিবহেব কিংবা প্ৰকৃতি প্ৰভৃতি অচেতন বিশেষেব যোগ দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-
গৰ্ভাদি জীববিশেষেব বাচক, কিংবা প্ৰকৃত্যাদি অচেতনবোধক শব্দসমূহেব সহিত পৰমাত্মবাচক
শব্দনিবহেব সামান্যধিকৰণ (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) পৰিলক্ষিত হয় ; [বুঝিতে
হইবে], সেই স্থলেই পৰমাত্মাব সেই সেই চিৎ-জড়ময় অপৰাপব পদাৰ্থেব সহিত অভেদচিন্তা
প্ৰতিপাদন কৰা অভীষ্ট । অতএব, এখানেও জীব হইতে পৃথগ্ভূত পৰমাত্মাই যে, ইন্দ্র ও প্ৰাণ-
শব্দে নিৰ্দ্ধিষ্ট হইয়াছেন, ইহা প্ৰমাণিত হইল ॥ ৩২ ॥ [একাদশ ইন্দ্র-প্ৰাণাধিকৰণ সমাপ্ত]

ত্ৰিাদ বামানুজাচার্য্যবিবৰ্চিত শাবীৰকমীমাংসা ভাষ্যানুবাদে প্ৰথমোধ্যায়ে প্ৰথম পাদ সমাপ্ত ॥

(*) ত্ৰিাদবামানুজবিরচিতৈঃ ইতি (গ) । বামানুজাচার্য্যভাষ্যবোদান্তাচার্য্যবিরচিতৈঃ ইতি (ঙ)-পাঠঃ ।

দ্বিতীয়: পাদঃ ।

প্রথমে পাদে অধীতবেদঃ পুরুষঃ কশ্ম্মীমাংসাশ্রবণাধিগতকশ্ম্ম-
যাথাত্ম্যবিজ্ঞানঃ কেবলকশ্ম্মামগ্নাস্থিরফলত্বম্ (*) অবগম্য, বেদান্তবাক্যেযু চ
আপাতপ্রতীতানস্তস্থিরফল-ব্রহ্মস্বরূপ--তত্পাসনসমুপজাত--পরমপুরুষার্থ--
লক্ষণ-মোক্ষাপেক্ষঃ অবধারিতপরিনিষ্পন্নবস্তু-বোধনশব্দশক্তিব্যেদান্তবাক্যা-
নাং পরস্মিন্ (+) ব্রহ্মণি নিশ্চিতপ্রমাণভাবঃ তদিতিকর্তব্যাক্রূপ-শারীরক-
মীমাংসাশ্রবণমারভেতেত্যুক্তম্ শাস্ত্রারম্ভসিদ্ধয়ে ।

অনন্তবিচিত্রস্থিরব্রহ্মরূপ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থানলক্ষণ-
নিখিলজগদ্বদয়-বিতব-লয়-মহানন্দৈককারণঃ (‡) পরং ব্রহ্ম “যতো বা
ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তীতি চ প্রত্যপাদি ।

জগদেককারণং পরং ব্রহ্ম সকলেতরপ্রমাণাবিষয়তয়া শাস্ত্রৈকপ্রমাণক-
মিত্যভ্যধায়ি (§) । শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বক্ (¶) ব্রহ্মণঃ প্রবৃতি-নিবৃত্ত্যয়-

প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রথমতঃ বেদাব্যয়নেব পব কশ্ম্মীমাংসা শ্রবণে
কশ্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ কবতঃ উপাসনাবিহীন কশ্ম্মকলেব অগ্নয় ও অস্থিরত্ব অবগত
হইয়া এবং বেদান্তবাক্যে সাধারণভাবে অনন্ত ও স্থিরতর ফলসাপেক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তাঁহাবই
উপাসনার কলীভূত পরমপুরুষার্থ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হয় । অনন্তর, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও যে, শব্দেব
শক্তি না ক্ষমতা আছে, ইহা অবধারণ করতঃ পবব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদান্ত বাক্যানিচয়ের প্রামাণ্য
নিশ্চয় করিয়া তাহাবই ইতিকর্তব্যতায়ক (সাধক-বাধক যুক্তিপ্ৰদর্শক) ‘শারীরক-মীমাংসা’
(ব্রহ্মসূত্র) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয় ; ইহাও এই শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত
হইয়াছে । তাহার পর ‘যাহা হইতে এই সমস্ত’ ইত্যাদি বাক্যও যে, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ
ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগোপকরণ ও ভোগ-স্থানময় নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও অসীম
আনন্দের একমাত্র কারণভূত পরব্রহ্মকে জ্ঞাপন কবিতেছে ; ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হন না বলিয়া
তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই যে, একমাত্র প্রমাণ ; এ কথাও অভিহিত হইয়াছে । আর প্রবৃতি বা নিবৃত্তির

(*) অস্থিরত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) পরস্মিন্ভিত্যত্র বস্মিন্ভিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) উৎপত্তয়প্রমাণাদ্যেককারণম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অভ্যধায় ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

(¶) শাস্ত্রপ্রমাণকত্বক্ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

বিরহেহপি স্বরূপেণৈব পরমপুরুষার্থভূতে পরস্মিন ব্রহ্মণি বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়াৎ নিরুহত ইত্যক্রম ।

নিখিলজগদেককারণতয়া বেদান্তবেদেৎ ব্রহ্ম চ ঈক্ষণাণ্ডম্বাদানুমানিক-
প্রধানাদর্থাস্তরভূতশ্চেতনবিশেষ এবোতুপাপীপদাম (*) । স চ স্বাভাবিকা-
নবধিকৃতিশয়ানন্দবিশিষ্ট-নিখিলচেতন-ভয়াভয়েহেতুত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সমস্ত-
চেতনাচেতনাস্তরাশ্বাদিভির্বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবশব্দাভিলপনীয়াচ্চাৰ্ধা-
স্তরভূতঃ, ইতি চ সমাদধীমহি (†) । স চাপ্রাকৃতাকস্মিনিমিত্ত-স্বাধাধা-
রণদিব্যরূপঃ, ইত্যুদৈরিরাম ।

আকাশ-প্রাণাণ্ডচেতনবিশেষাভিধায়িভিজগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধবস্তুনির্দিষ্ট-
মানঃ সকলেতরচেতনাচেতনবিলক্ষণঃ স এবোতি সমগরিষ্মহি । পরতত্ত্বা-
সাধারণ-নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত-জ্যোতিঃশব্দাভিধোয়ৈ চ্যুতসম্বন্ধিতয়া প্রত্যভি-
জ্ঞানাৎ (‡) স এবোত্যাতিষ্ঠামহি ।

সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বতঃই পৰমপুরুষার্থস্বরূপ পরব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা
তাৎপর্যাবধারণ হইতে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে ।

সমস্ত জগৎকে একমাত্র কাবণরূপে বেদান্তশাস্ত্র-বিজ্ঞের ব্রহ্ম যে, অনুমানকল্পিত প্রধান
হইতে পৃথক্ নিশ্চয়ই চেতনবিশেষ, [জগৎ-কারণের] ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাও
প্রতিপাদন করিয়াছি । (§) আব যে, স্বভাবতই নিববধি ও নিবতিশয় আনন্দ, বিপশিষ্ট,
সমস্ত চেতনের ভয় ও ভয়হেতুত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সমস্ত চেতনাচেতনাব স্তরাশ্বাদি
হেতু বশতঃ সেই চেতনবিশেষ যে, বন্ধ-মুক্ত, এতদভয়াবস্থাসম্পন্ন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ,
ইহারও সমাধান কবিয়াছি । আব সেই পদার্থটী যে, অপ্রাকৃত ও শুভাশুভ কর্ম্মাধীন নহে,
এবং অনন্তসাধারণ দিব্যরূপসম্পন্ন ; ইহারও উল্লেখ কবিয়াছি ।

অচেতনবাচক আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে জগৎকাবণরূপে প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট এবং
চেতন ও অচেতনাত্মক অপব সর্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পদার্থটীও যে তাহাই (ব্রহ্ম) ; ইহাও বলি-
য়াছি । আব পরব্রহ্মের অসাধারণ নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটীও যে, সেই পৰম-
পুরুষই, ইহাও চ্যুতসম্বন্ধনিবন্ধন ব্যবস্থাপিত কবিয়াছি ।

(*) উপাপিপদমেতি অপপাঠোহয়ঃ (গ) পুস্তকে ।

(†) সমাধিধামহি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রত্যভিধানাদিতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—“ঈক্ষণেনাশঙ্কম্” এই পঞ্চম শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, “যতো বা ইহানি” ইত্যাদি
কৃতিতে যে, জগৎকারণের উল্লেখ আছে ; সেই কারণ বস্তুটী সাংখ্যগণিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) কিংবা
অন্ত কোনও জড় পদার্থ নহে ; কারণ?—এই জগৎকারণকে ‘ঈক্ষিত’ (আলোচনা-কর্তা) বলা হইয়াছে ।
আলোচনা কার্যটী চেতনেরই স্বাভাবিক ধর্ম, অচেতনের নহে ; হতরঃ অচেতন প্রকৃতিতে চেতন ধর্ম ‘ঈক্ষণ’
কখনই সম্ভবপর হয় না ; হয় না বলিয়াই অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না । সেখানে
এইরূপে ঈক্ষণাঘর প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥

পরমকারণাসাধারণায়তত্ত্বপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ পরমপুরুষ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্য ইন্দ্রাদিশৈবৈরভিধীয়ত ইত্যক্রমহি ।

তদেবমতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিঃ সার্বজ্য-সত্যসংকল্পত্বা-
দ্যপরিমিতোদারগুণসাগরতয়া স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ পরং ব্রহ্ম
পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব বেদান্তবেত্তাঃ, ইত্যুক্তম্ ।

অতঃ পরং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থেষু পাদেষু যद्यপি বেদান্তবেত্তাঃ ব্রহ্মৈব,
তথাপি কানিচিৎ বেদান্তবাক্যানি প্রধান-ক্ষেত্রজান্তর্ভূতবস্তুবিশেষস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণ্যেব, ইত্যশঙ্ক্য তন্নিরসনমুখেন তত্ত্বাক্যোদিতকল্যাণগুণা-
করত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাद्यতে ।

তত্রাস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি দ্বিতীয়ে পাদে বিচার্যন্তে ; স্পষ্ট-
লিঙ্গকানি তৃতীয়ে ; তত্ত্বং প্রতিপাদনচ্ছায়াানুসারীণি চতুর্থে ।

পৰম কাৰণ পৰব্রহ্মেব অসাধাৰণ ধৰ্ম্ম যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহাবও হেতুভূত পরমপুরুষই
শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহাও বলিয়াছি ।

তিনি এইরূপে অপব সমস্ত প্রমাণ-সম্ভাবনারও অতীত, (অবিষয়) সৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব
প্রভৃতি অপরিমিত উদারগুণের সাগর, এই কাৰণে তন্নির সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
নারায়ণই একমাত্র বেদান্তবেত্তা ; ইহাও কথিত হইয়াছে ।

ইতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যদিও বেদান্তবেত্তা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হউক, তথাপি
[দেখা যায়] কতকগুলি বেদান্ত-বাক্য [সত্য সত্যই বেন] প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজের (জীবৈব)
অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপবোধক ; এই আশঙ্কা কবিতা তন্নিরসনপূর্বক ব্রহ্মই যে, সেই
সমস্ত বাক্যোক্ত কল্যাণময় গুণের আকর, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তন্মধ্যে অস্পষ্টভাবে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয় দ্বিতীয় পাদে, স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয়
তৃতীয় পাদে এবং জীবাদি প্রতিপাদকেব ছায় প্রতিভাসমান বাক্যসমূহ চতুর্থ পাদে বিচারিত
হইতেছে । (*)

(*) তাৎপৰ্য্য—শব্দা হইতে পারে যে, প্রথম পাদেই যখন ব্রহ্মের কারণত্ব, স্বরূপগত বিশেষ এবং
তৎপ্রসঙ্গে আত্মও যাহা কিছু বস্তুবা, তৎসমস্তই একে একে কথিত হইয়াছে, তখন আর অবশিষ্ট পাদত্রয়
আরন্তের প্রয়োজন কি? সেই শব্দা অপনয়নার্থ ভাষ্যকার প্রথম পাদোক্ত এক একটা বিষয় উল্লেখপূর্বক
দেখাইতেছেন যে, প্রথম পাদে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত ও বীৰ্যাসিত হয় নাই, অবশ্যবস্তুরা সেই সমস্ত বিষয়
প্রতিপাদনার্থই এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ আরম্ভ হইতেছে । তন্মধ্যে, যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের
উল্লেখ না থাকায় গোপভাবে জীব প্রভৃতিও বুঝা যায় তাহাতে পারে, একুত পক্ষে কিন্তু পরমাত্ম-প্রতিপাদনেই
তাৎপৰ্য্য ; সেই সমস্ত অস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । এবং তদুদ্দেশ্যেই দ্বিতীয়
পাদ আরম্ভ হইতেছে ।

আর যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, অথচ একুত পক্ষে পর ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য,

সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণং । সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১।

[পদচ্ছেদঃ—সর্বত্র (সকল স্থানে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ হেতু)]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে শ্রুতং—“সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম ; ‘তজ্জলান্’ ইতি শাস্ত্র উপাসীত ।” অত্র সর্বং খণ্ডিতমিতি সর্বাঙ্গকণ্ঠেন নির্দিষ্টং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ—যতঃ “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” ইতি সর্বাঙ্গকণ্ঠঃ, “তজ্জলান্” ইতি চ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রসিদ্ধবৎ উপদিগ্ধমানং পরমাত্মনি এব নিতরাং উপপত্ততে, ন তু জীবৈ । পবনাদেব ব্রহ্মণঃ জগতো জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ সর্বত্র উপনিষৎসু প্রসিদ্ধাঃ—‘তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েম, স তপোহ তপাত, স তপন্তপ্তা ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ’ ইত্যাদিষু ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয় ; অতএব শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে।’ এখানে সর্বাঙ্গক ও সর্বকারণভাবে নির্দিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটী পবনাত্মাই—জীব নহে । কেন না, পরমাত্মাই সর্বত্র সর্বাঙ্গক ও সর্ব-কারণরূপে প্রসিদ্ধ ; এখানেও ব্রহ্মেব সর্বাঙ্গকতা ও সর্বকারণতা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব, এই ব্রহ্মপদার্থ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না ॥১।২।১ ॥]

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে—“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু-রগ্নিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুবীত—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১] ইত্যাদি । অত্র “স ক্রতুং কুবীত” ইতি প্রতিপাদিতস্য উপাসনাস্য উপাস্ত্বঃ “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইতি নির্দিষ্টত ইতি প্রতীয়তে ।

অত্র সংশয়ঃ—কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ক্ষেত্রজঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? ক্ষেত্রজ ইতি । কুতঃ ? মনঃপ্রাণয়োঃ ক্ষেত্রজোপ-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে,—“পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান) ; পুরুষ ইহলোকে বাদৃশ সংকল্পশালী হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে । [অতএব] সেই পুরুষ [আপনাকে] মনোময়, প্রাণশরীরবিশিষ্ট এবং জ্যোতিরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে” ইত্যাদি । এখানে বুঝা যাইতেছে যে, ‘সে ক্রতু করিবে’ বলিয়া যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপাস্ত্র বিষয় নির্দিষ্ট হইতেছে ।

তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই ‘মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পদার্থ টী কি ক্ষেত্রজ—জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোন্টী সমীচীন ?—ক্ষেত্রজ । কি হেতু ?—যেহেতু মন ও প্রাণ, উভয়ই ক্ষেত্রজের

সেই সমস্ত স্পষ্টলিঙ্গক বাক্য তৃতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । আর যে সমস্ত বাক্য, অতি পৌণ্ড্রভাবে জীবাদি ধর্ম বোধক শব্দেরই অমুরূপ শব্দ অগুস্ত আছে ; অথচ সেই সকল শব্দের একৃত অর্থ পর ব্রহ্ম ; সেই সমস্ত বাক্য চতুর্থ পাদে বিচারিত হইয়াছে ।

করণত্বাৎ, পরমাত্মনস্ত “অপ্রাণো হমনাঃ” ইতি তৎপ্রতিষেধাচ্চ ।
নচ “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইতি পূর্বনির্দিষ্টং ব্রহ্ম(১) অত্রোপাস্ততয়া সংবন্ধুং
শক্যতে, “শাস্ত্র উপাসীত” ইত্যুপাসনোপকরণশাস্তিনিবৃত্ত্যুপায়ভূত-
ব্রহ্মাত্মকত্বোপদেশোপাত্তত্বাৎ । নচ “স ক্রতুং কুর্বাতি” ইত্যুপাসনো-
পাস্তমাকাজ্ঞত্বাদ্ বাক্যাস্তরস্বমপি ব্রহ্ম সম্বধ্যত ইতি শক্যং (২) বক্তুং,
স্বাক্যোপাত্তেন মনোময়ত্বাদিশৃংগকেন নিরাকাজ্ঞত্বাৎ, “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরঃ” ইতানন্ত্যর্থতয়া নির্দিষ্টস্য বিভক্তিবিপরিণামমাত্রোণোভয়া-
কাজ্ঞানিবৃত্তিসিদ্ধেঃ ।

এবং নিশ্চিত্তে জীবত্বে ‘এতদ্ ব্রহ্ম’ ইত্যুপসংহারস্বং ব্রহ্ম-পদমপি
(৩) জীব এব পূজার্থং প্রযুক্তমিত্যধ্যবসীয়ত ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উপকরণ বা ভোগসামান্য ; অধিকন্তু, ‘অপ্রাণ, অমনাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । ‘এ সমস্তই ব্রহ্মরূপ,’ এই পূর্ববাক্যনির্দিষ্ট ব্রহ্মই যে, এখানে
উপাস্তরূপে সম্বন্ধলাভ কবিত্তে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, ‘শাস্ত্র হইয়া উপাসনা কবিত্তে’,
এই বাক্যে উপাসনাব উপকরণ বা সহায়ভূত যে শাস্ত্র অভিহিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র সম্পা-
দনেরই উপায়স্বরূপ ব্রহ্মাত্মক উপদেশেব নিমিত্ত ঐ কথা পবিগৃহীত হইয়াছে । আব এ কথাও
বলিতে পার না যে, ‘সে ক্রতু করিতে’, এই শ্রুতিতে (৪) যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা
উপাস্ত-সাপেক্ষ, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্তের অপেক্ষা আছে ; অতএব ব্রহ্ম
ভিন্ন-বাক্য-নির্দিষ্ট হইলেও এখানে তাহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ; কেননা, স্ববাক্যলব্ধ ‘মনো-
ময়ত্বাদি’ শৃংগ দ্বারাই তাহাব আকাজ্ঞা নিবৃত্ত বা সরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে । বিশেষতঃ একই
অর্থের প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে ‘মনোময় ও প্রাণশরীর’ বাক্যে নির্দিষ্ট পদের কেবলমাত্র বিভক্তি-
বিপরিণাম দ্বারাই (প্রথমা স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিলেই) উপাস্ত, উপাসনা, এই উভয়াক-
জ্ঞার নিবৃত্তি সুসিদ্ধ হইতে পারে ।

এইরূপে জীব অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে পর ‘ইহা ব্রহ্ম’ এই উপসংহার বাক্যস্থ ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও
যে, উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ জীবই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও অবদারিত হইতে পারে । এইরূপ
সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—‘যে হেতু সর্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ ।’ (৫)

(১) ব্রহ্মোপাস্ততয়া ইতি(গ) পাঠঃ । (২) যুক্তং ইতি(ঘ) পাঠঃ । (৩) উপসংহারস্বব্রহ্মপদমপি ইতি(গ,ঘ) পাঠঃ ।

(৪) তাৎপৰ্য্যঃ—‘তত্তৎপ্রতিপাদনচ্ছায়াসূত্রাদি চতুর্থে ইতি ; তত্তৎপ্রতিপাদনং—জীবাদিলিঙ্গপ্রতিপাদনং,
নতু তল্লিঙ্গপ্রতিপাদনং । অষ্টাষ্ট-স্পষ্ট-স্পষ্টতর-পূর্বপক্ষোখান-হেতুভেদেন তিরাঃ ত্রয়ঃ পাঠা ইত্যর্থঃ । ইতি
কৃতপ্রকাশিকা । ইহার সন্দর্ভ এই যে, ভাষ্যে ‘তত্তৎপ্রতিপাদন’ কথার অর্থ জীবাদি-লিঙ্গধক কোনও বিশিষ্ট
ধর্মের প্রতিপাদন নহে, পরন্তু, তাদৃশ ধর্মসম্পন্ন জীবাদিরই প্রতিপাদন । পূর্বপক্ষ উপাসনের হেতুগুলি অষ্টাষ্ট-
স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পাদের দৃষ্টি হইয়াছে ।

(৫) তাৎপৰ্য্যঃ—এই অধিকরণটি ৮দ্বয়ে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অঙ্গ এইরূপ—(১) বিধর

‘সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? সর্বত্র—বেদান্তবাক্যেষু পরস্মিন্বেব ব্রহ্মাণি প্রসিদ্ধস্তা মনোময়ত্বাদেবোপদেশাৎ । প্রসিদ্ধং হি মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ । যথা—“মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরেনেতা” [মুণ্ডো ২।২।৭], “স এষোহন্তুহৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ময়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ” [তৈত্তিঃ শিক্ষা ০ ৬৩], “হৃদা মনীষা মনসাভিকৃপ্তঃ, য এনং বিচূরয়তাস্তে ভবন্তি ।” [শ্বেতাশ্ব ০ ৩।১৩], “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” [মুণ্ডো ৩।১।৮], “মনসা তু বিশুদ্ধেন ।” তথা “প্রাণস্ত প্রাণঃ ।” [কেন ০ ১২], “অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বোদং শরীরং পরিগৃহ্যোৎথাপয়তি (*) ।” [কোষী ০ ৩২] “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজিহতে” [ছান্দো ০ ১।১।১৫] ইত্যাদিষু । মনোময়ত্বং—বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্যত্বং । প্রাণশরীরত্বং—

মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা ; কারণ ? সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ, এখানে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উপদেশ রহিয়াছে । মনোময়ত্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মেব ধর্ম্ম, তাহা প্রসিদ্ধই আছে । যথা—‘মনো ময় পরমাত্মাই প্রাণ ও শবীবাব নেতা বা পবিচালক ।’ ‘হৃদয়মধ্যে সেই যে এই আকাশ, তাহাতেই মনোময়, হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃত স্বরূপ এই পুরুষ বর্তমান আছেন ।’ ‘তিনি ভক্তি ও ধৃতিসম্পন্ন মনের গ্রাহ্য, (+) যাহারা ইহা জানেন, তাহাবা মুক্তিলাভ করেন ।’ ‘[তিনি] চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও বচনীয় হন না, পরন্তু, বিশুদ্ধ মন দ্বারা [গৃহীত—জ্ঞাত হন] ।’ সেইরূপ ‘প্রাণেরও প্রাণ ।’ ‘প্রজ্ঞাত্বক (চৈতন্যস্বভাব) প্রাণই এই শবীরকে গ্রহণ করিয়া পরিচালিত করেন ।’ ‘সমস্ত ভূতই প্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি স্থলে । মনোময়ত্ব অর্থ—বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্যত্ব,

“সর্ব্বং ধ্বনিং ব্রহ্ম, তজ্জনানিতি শাস্ত্র উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ ।” (২) সংশয়—মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট পদার্থটী কি জীব ? না—পরমেশ্বর ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটী জীবই, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, জীব নহে । কেন না, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে পরমাত্মার মনোময়ত্বাদি যে সমুদয় গুণ প্রসিদ্ধ আছে ; এখানেও সেই সমুদয়গুণেরই উপদেশ করা হইয়াছে । প্রসিদ্ধের গ্রহণ করাই সমীচীন । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—উল্লিখিত কারণবশতঃ পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত, এবং তদুপাসনাই এখানে প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ (*) উত্থাপ্য বাতীতি (প) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—‘জং’ ইতি ভক্তিক্রমাতঃ, ‘মনীষা’ ইতি ধৃতিঃ । + + + ‘ভজ্য’ চ সমাহিতান্না, জ্ঞানধরূপং পরিপণ্ডিতীহ’ ইতি মহাভারতে উক্তত্বাৎ । অভিকৃপ্তঃ—গ্রাহ্যঃ । ইতি স্ত্রুত প্রকাশিকা ।

এখানে ‘জং’ (হৃদা) শব্দে ভক্তি ও ‘মনীষা’ শব্দে ধৃতি (বৈধ্য) অর্থ কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কারণ, সমাহিতচিহ্ন ব্যক্তি ‘ইহলোকে ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা জ্ঞানধরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন ।’ মহাভারতে এইরূপট উক্ত আছে । অভিকৃপ্ত অর্থ গ্রহণীয় ।

প্রাণশ্রুত্যাধারত্বং নিয়ন্তু ব্রহ্ম । এবং চ (*) সতি “এষ মে আত্মাস্তর্হৃদয়ে, এতদব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-শব্দোহপি মুখ্য এব ভবতি । “অপ্রাণো হমনাঃ” ইতি মন্যায়ত্ত্বং জ্ঞানং, প্রাণায়ত্ত্বং স্থিতিকং ব্রহ্মাণো নিষেধতি ।

অথবা, “সর্বং শাস্ত্রিণং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত” ইত্যত্রে-বোপাসনং (+) বিধীয়তে,—সর্বাত্মকং ব্রহ্ম শাস্ত্রঃ সন্মুপাসীতেতি । “স ক্রতুং কুব্বীত” ইতি তস্মৈব গুণোপাদানার্থেহনুবাদঃ । উপাদেয়াশ্চ গুণা মনোময়ত্বাদয়ঃ; অতঃ সর্বাত্মকং ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমিহ ব্রহ্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মা নির্দিষ্ট্যতে? উত পরমাত্মা? ইতি । কিং যুক্তম্? প্রত্যগাত্মেতি । কূতঃ? তস্মৈব সর্বপদ-সামানাধিকরণ্যনির্দেশোপপত্তেঃ । সর্ব-শব্দনির্দিষ্টং হি ব্রহ্মাদি-

প্রাণ-শরীরত্ব অর্থ—প্রাণাধারত্ব এবং প্রাণনিয়ন্তৃত্ব । এইরূপ হইলেই ‘এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম’, এই ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও মুখ্যার্থক হইতে পারে । আব ‘অপ্রাণ’ ও ‘অমনা’ শব্দ দুইটীও মনের অধীন জ্ঞান ও প্রাণাধীন স্থিতির প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র, [বস্তুতঃ মনঃপ্রাণশূন্য অর্থ বঝাইতেছে না] ।

অথবা ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, [সমস্তই] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে স্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়নশীল; এই কারণে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করিবে’, এই শ্রুতিতেই ‘সর্বাত্মক ব্রহ্মকে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করিবে’, এইরূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে । আব ‘সেই উপাসক ক্রতু (চিন্তা) করিবে’, এই বাক্যটী সেই উপাস্ত্র ব্রহ্মের গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (†) । ব্রহ্মেব মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণগণই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, (অস্ত্র গুণ নহে) ; অতএব সর্বাত্মক ব্রহ্মকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবে । ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ ।

তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে ব্রহ্ম শব্দে কি জীবাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে? অথবা পরমাত্মা? কোনটী যুক্তিযুক্ত? জীবাত্মাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ কি? ‘সর্ব’ শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য নির্দেশটী তাঁহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে । ব্রহ্ম হইতে তৃণটী পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই

(*) এবং সতি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যোবোপাসনম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—অপর প্রমাণে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখকে ‘অনুবাদ’ বলে । “তজ্জলান্ ইতি শাস্ত্র উপাসীত” এই বাক্যে ইতঃ পূর্বেই যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, “স ক্রতুং কুব্বীত” এই বাক্যে আবার তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে; হুতরাং “ক্রতুং কুব্বীত” এইটী বিনী নহে, পরন্তু পূর্বেই বিধির অনুবাদ মাত্র । অনুবাদ বাক্যের দ্বাৰ্ধে প্রাণাণ্য নাই ।

তদ্ব্যপ্যস্তং কৃৎস্নং জগৎ । ব্রহ্মাদিভাবশ্চ প্রত্যগাত্মনোহনাত্মবিদ্যামূল-
কৰ্ম্মবিশেষোপাধিকো বিদ্যত এব ; পরন্তু তু ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্ত সৰ্ব্বশক্তে-
রপহতপাপুনো নিরন্তরমন্তাবিগ্ৰাদিদোষগন্ধস্ত সমস্তাহ্যাকর-সৰ্ব্বভাবো
নোপপদ্যতে । প্রত্যগাত্মন্যপি কচিৎ কচিদ ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে । অত
এব, পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেতি পরমেশ্বরস্ত কচিৎ সৰ্বিশেষণো নির্দেশঃ ।
প্রত্যগাত্মনশ্চ নিৰ্ম্মুক্তোপাধেবৃহত্ত্বঞ্চ (*) বিদ্যতে । “স চানন্তায় কল্পতে”
ইতি শ্রুতঃ । অবিদ্যমন্ত্ৰৈবকৰ্ম্মনিমিত্তত্বাৎ (+) জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং
“তজ্জলানিতি” ইতি হেতুনির্দেশোহপ্যুপপদ্যতে । তদয়মর্থঃ—অয়ং জীবাত্মা
স্বতঃপরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বেন ব্রহ্মভূতঃ সন্ অনাত্মবিদ্যা দেবতীর্ষঙ্কানুশ্চ-
স্বাবরাত্মনা অবতিষ্ঠত ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র প্রতিবিধীয়তে—‘সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’ । সর্বত্র—“সর্বং খল্বিদং
ব্রহ্ম” ইতি নির্দিষ্টে সর্বস্মিন্ জগতি ব্রহ্ম-শব্দেন তদাত্মতয়া বিধীয়মানং

এখানে ‘সর্ব’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর অনাদি অবিজ্ঞামূলক বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মনিবন্ধন
জীবের যে ব্রহ্মাদি ভাব, তাহাও বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু, বাহার কোনরূপ অবিজ্ঞা-
সম্বন্ধ নাই, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, নিষ্পাপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে হের (পরিভ্রাণযোগ্য) কোন
কৰ্ম্মেরই সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । কখন কখন জীবও ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এই
কারণেই কোন কোন স্থলে ‘পরমাত্মা, পরব্রহ্ম’ ইত্যাদি বিশেষণসহযোগে পরমেশ্বরের নির্দেশ করা
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবও যখন উপাধিনিৰ্ম্মুক্ত হয়, তখন তাঁহাদেরও ‘বৃহৎ’
[যাহা হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধৰ্ম্ম] বিদ্যমানই থাকে ; কেননা, ‘তিনি আনন্ত্যাভাভে
সমর্থ হন,’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিশ্চয়ই কৰ্ম্মজনিত ; এই
নিমিত্তই জ্ঞানরহিত সেই জীবের পক্ষেই যে আবার ‘যে হেতু তাহা হইতে জাত, তাহাতে লীন ও
তাহা দ্বারা জীবিত,’ এইরূপ হেতুর (উপাসনার কারণের) নির্দেশ, তাহাও সঙ্গত হইতেছে ।
ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, এই জীবাত্মা স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নহে) ; স্তূতরাং
ব্রহ্মস্বরূপ ; কিন্তু সেরূপ হইয়াও অনাদি অবিজ্ঞাবশে দেবতা, তীর্থাঙ্ক (পণ্ডপক্ষী প্রভৃতি),
মল্লয় ও স্থাবর ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র ।

ইহার সমাধান করা যাইতেছে—‘যেহেতু সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মের উপদেশ ।’ অর্থাৎ ‘এই
সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বারা জগদভিন্ন বলিয়া বাহার
সিদ্ধান্ত । নির্দেশ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কখনই জীব নহে । কারণ ? যেহেতু

পরং ব্রহ্মৈব, ন প্রত্যগাত্মা । কূতঃ ? ‘প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’, “তজ্জলানিতি”
 হেতুতঃ “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইতি প্রসিদ্ধবস্তুনির্দেশাৎ (৯) । ব্রহ্মণো
 জাতত্বাৎ ব্রহ্মাণি লীনত্বাৎ ব্রহ্মাধীনজীবনত্বাচ্চ হেতোব্রহ্মাত্মকং সর্বং
 খল্বিদং জগদিত্যুক্তে, যস্মাজ্জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধাঃ,
 তদেবাত্রে ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । তচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ; তথা হি—“যতো বা
 ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,
 তদ্বিজিত্যাসম্, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি, ভৃগু ০ ১] ইতি প্রক্রম্য (+) “আনন্দো
 ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তি,
 ভৃগু ০ ৬] ইত্যাদিনা পূর্বানুবাক-(৬) প্রতিপাদিতানবধিকৃতিশয়ানন্দ-
 যোগিনো বিপশ্চিতঃ পরস্মাদ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়া নির্দিষ্টান্তে ।
 তথা—“স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্ত কশ্চিচ্ছজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥”
 [ঋতশ্ব ০ ৬।৯] ইতি করণাধিপস্য জীবন্তাধিপঃ পরং ব্রহ্মৈব কারণং ব্যপ-
 দিশ্যতে । এবং হি (§) সর্বত্র পরস্মৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রসিদ্ধম্ । অতঃ
 পরব্রহ্মণো জাতত্বাৎ তস্মিন্ লীনত্বাৎ তেন প্রাণনাৎ তদাত্মকতয়া তাদাত্ম্য-

ইহা প্রসিদ্ধোপদেশঃ ; অর্থাৎ যেহেতু, “তজ্জলান্” এই হেতুনির্দেশের অনন্তর “সর্বং খল্ব ইদং
 ব্রহ্ম” এই বাক্যে প্রসিদ্ধবৎ ব্রহ্মোপদেশ বহিষ্যছে । যেহেতু [সমস্ত জগৎ] ব্রহ্ম হইতে জাত,
 ব্রহ্মে বিলীন এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে জীবিত ; এই কাবণে এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে
 অনতিরিক্ত), এই কথা বলিলে পব প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা হইতে জগতের
 উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রসিদ্ধ, তিনিই এখানে ব্রহ্মব্রহ্মের অর্থ—পরব্রহ্ম । দেখ, তদন্ত-
 রূপ শ্রুতি এই—‘যাহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসমূহ জন্মলাভ করে ; জাত হইয়া যাহা দ্বাৰা
 জীবনধারণ করে, এবং প্রয়াণকালেও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর,
 তিনি ব্রহ্ম’, এইরূপ উপক্রমের পব ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন । আনন্দ
 হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বাৰা পূর্ববাক্যোক্ত যে, নিরবধি ও
 নিবর্তনশয় আনন্দসম্পন্ন বিশেষদর্শী পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়
 নির্দেশ করা হইতেছে । সেইরূপ—‘তিনিই কারণ, এবং করণাধিপগণেরও অধিপতি, তাঁহার
 জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই ।’ এখানে করণাধিপতি (ইন্দ্রিয়বাহী)
 জীবেরও অধিপতি পরব্রহ্মই কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । এইরূপে পরব্রহ্মেরই কারণতা
 সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । অতএব, পর ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহা দ্বাৰা জীবিত

(৯) প্রসিদ্ধবস্তুনির্দেশাৎ ইতি (৯) পাঠঃ । (১) উপক্রমোতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(২) পূর্বানুবাকেন প্রতিপাদিতা ইতি (ঘ) পাঠঃ । (§) হি শব্দঃ (গ, ঘ) পুস্তকযোগে যোগদভ্যতে ।

মুপপন্নম্ । অতঃ ‘সর্বপ্রকারং সর্বশরীরং সর্বাভূতং পরং ব্রহ্ম শাস্তা ভূত্বা উপাসীত’ ইতি শ্রুতিরেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বাভূতমুপপাদ্য তস্যোপাসনমুপ-
দিশতি । পরং ব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্যাবস্থং সূক্ষ্ম-স্থূল-চিদচিদ্বস্তুরীতয়া
সর্বদা (*) সর্বাভূতম্ । এবমভূততাদাত্ত্বা (+) প্রতিপাদনে পরস্ত ব্রহ্মণঃ
সকলহেয়-প্রত্যানীক-কল্যাণগুণাকরত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে, প্রকারভূতশরীর-
গতানাং দোষাণাং প্রকারিণ্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ ; প্রত্যুত নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাপাদ-
নেন গুণায়ৈব ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্ ।

যতুক্তং, জীবস্ত সর্বতাদাত্ত্বমুপপত্ত্ব ইতি ; তদসৎ ; জীবানাং
প্রতিশরীরং ভিন্নানামন্যোন্ততাদাত্ত্বাসম্ভবাৎ । মুক্তস্য অনবচ্ছিন্নস্বরূপ-
স্মাপি জগতাদাত্ত্ব্যং জগজ্জন্ম-স্থিতি-প্রলয়কারণত্বনিমিত্তং ন সম্ভবতীতি

পাকে বলিয়া [সমস্তই] ব্রহ্মাত্মক ; সূত্ররাং [তত্ত্বভয়ের] তাদাত্ত্ব বা অভেদ নির্দেশ অসঙ্গত
হইতেছে না । অতএব ‘সর্ববিশেষণাবিত, সর্বশরীরবধারী ও সকলের আভূত পরব্রহ্মকে শাস্ত হইয়া
উপাসনা করিবে’, এই শ্রুতিই পবব্রহ্মের সর্বাভূতাব সমর্থনপূর্বক তাঁহার উপাসনা বিধান
কবিতোছেন । পরব্রহ্মই কার্য-কারণাত্মক উভয়াবস্থা বিশিষ্ট, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতন ও অচেতন
বস্তুময় শরীরধারী ; সূত্ররাং তিনি সকলেবই আত্মস্বরূপ । এবং বিধ সর্বাভূতাব প্রতিপাদন করায়
পবব্রহ্মের যে, হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশির বিরোধী স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণাকরত্ব তাহাও বিরুদ্ধ
হইতেছেন না । কেননা, উক্ত শরীর তাঁহাবই প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ ; সূত্ররাং বিশেষণগত
দোষরাশি কখনই প্রকারী বা বিশেষ্যভূত আত্মায় সম্ভাবিত হইতে পারে না । বরং সর্বাপেক্ষা
অধিক ঐশ্বর্য্যের (বিভূতির) সম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা গুণেরই প্রতিপাদক হইতে পারে, ইহা
পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

আর যে, জীবের সম্বন্ধও তাদাত্ত্ব বা অভেদ উপপন্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে ; তাহা
ভাল কথা নহে ; কারণ, জীবগণ যখন প্রত্যেক শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তখন তাহাদের পরস্পরের
সহিত অভেদভাব হওয়া অসম্ভব । যাহার স্বরূপগত পরিচ্ছিন্নভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত
আত্মারও যে, জগতের সহিত তাদাত্ত্ব, সেই তাদাত্ত্ব্যও জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়সাধনের

(*) সর্বদা ইতি পদং (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (+) এবমভূততাদাত্ত্বপ্রতিপাদন ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—“জগৎপারবর্জ্জ” হইয়া এই গ্রন্থেরই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদ্যেই সপ্তদশশ্লোক
যত্বে । তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন সে
ঈশ্বরেরই অমুরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে ; কিন্তু তাহা হইলেও—ঈশ্বরের স্তায় শক্তি ও জ্ঞান লাভ সবেও জগৎ
যত্বে প্রভূতি কার্য্যে তাহার অধিকার থাকে না ; তাহাতে ঈশ্বরেরই একমাত্র অধিকার । অতএব জীবগণ যে
অবস্থায়ই থাকুক না কেন ; জগৎযত্বে বিষয়ে কসিন্ কালেও তাহাদের অধিকার জন্মে না বা জন্মিতে পারে না ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্” [ব্রহ্মসূ. ৪।৩।১৭] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । জীবকৰ্ম্ম-
নিমিত্তত্বাং জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং স এব কারণমিত্যপি ন দ্বাধীযঃ,
তৎকৰ্ম্মনিমিত্তত্বেহপি ঈশ্বরশ্চৈব জগৎকারণত্বাং । অতঃ পরমাত্মৈবাত্র ব্রহ্ম-
শব্দাভিধেয়ঃ । ইমমেব সূত্রার্থমভিযুক্তা বহু মন্বতে । যদাহ বৃত্তি-
* কারণঃ—“সৰ্বং শ্রুতি-সৰ্ব্বাত্মা ব্রহ্মেশঃ” ইতি ॥১২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১২।২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সম্ভূতি
হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ” ইত্যাদৌ বিবক্ষিতা যে মনোময়ত্বাদয়ো
গুণাঃ, তেষাং পরমাত্মন্তেব উপপত্তেশ্চ—সম্যক্ সম্বন্ধাদপি মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব,
নতু জীব ইতি শেষঃ ॥

‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি স্থলে যে সমস্ত গুণ বিবক্ষিত বা শ্রুতিব অভিপ্রেত, সেই
গুণরাশি পরমাত্মাতেই যথার্থরূপে উপপন্ন হয় ; এই হেতুতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটা
নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে ॥ ১২।২ ॥]

বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্তেবোপপদ্যন্তে । “মনোময়ঃ প্রাণ-
শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ
সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছান্দো. ৩।১৮।২] ইতি । মনো-

কারণ হইতে পারে না ; ইহা “জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্” অর্থাৎ ‘জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্যো
[মুক্ত আত্মার অধিকার জন্মে],’ এই সূত্রে কথিত হইবে (†) । আর ইহাও উক্তম কথা নয় যে,
জীবের কৰ্ম্মই যখন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ, তখন সেই জীবই জগৎজন্মাদির
মূল কারণ ; কেননা, জীবের কৰ্ম্মানুসারে জগতেব সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইলেও [প্রকৃত পক্ষে]
পরমেশ্বরই জগতের কারণ, [কৰ্ম্ম তাহাব সহকারী মাত্র] ; অতএব, পরমাত্মাই এখানে
‘ব্রহ্ম’ শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ । অভিযুক্তগণ (পণ্ডিতবর্গ) আমাদের কথিত সূত্রার্থকেই
সমধিক আদর করিয়া থাকেন । বৃত্তিকার (এই সূত্রের অন্ততম ব্যাখ্যাকর্তা) যাহা বলিয়া-
ছেন—“সৰ্বং থলু” এই শ্রুতিতে সঙ্গায়ভাবে প্রতিপাদিত ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরমেশ্বর (জীব
নহে) ॥ ১২।১ ॥

বক্ষ্যমাণ গুণসমূহও পরমাত্মাতেই সুসঙ্গত হয় । নিম্নোল্লিখিত ‘মনোময়, প্রাণশরীর,
জ্যোতিৰূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকাম, সৰ্বগন্ধ, সৰ্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী,
বাক্যহীন ও আদরশূন্য,’ এই বাক্যে যে-সমস্ত গুণরাশি বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত,

ময়ঃ—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহঃ; বিবেকবিমোকাদি-সাধনসংকল্লগৃহীত-
পরমাত্মোপাসন-নির্মলীকৃতেন হি মনসা গৃহ্যতে । অমেন হেয়প্রত্যনীক-
কল্যাণৈকতামতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্বরূপতোচ্যতে; মলিনমনোভিমলিনা-
নামেব গ্রাহত্বাৎ । প্রাণশরীরঃ—জগতি সর্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ; প্রাণো
যস্য শরীরমাধেয়ং বিধেয়ং শেষভূতঞ্চ, স প্রাণশরীরঃ । আধেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-
শেষত্বানি শরীরশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তানীতু্যপপাদয়িষ্যতে । ভারূপঃ—ভাস্বরূপঃ,
অপ্রাকৃত-অসাধারণনিরতিশয়কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত
ইত্যর্থঃ । সত্যসংকল্পঃ—অপ্রতিহতসংকল্পঃ । আকাশাত্মা—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-
স্বচ্ছস্বরূপঃ, সকলেতর কারণভূতত্বাকাশত্বান্নভূত ইতি বা আকাশাত্মা; স্বয়ং
প্রকাশতে অত্যাংশচ প্রকাশয়তীতি বা আকাশাত্মা । সর্বকৰ্ম্মা—ক্রিয়তে
ইতি কৰ্ম্ম, সর্বং জগৎ যস্য কৰ্ম্ম, অসৌ সর্বকৰ্ম্মা; সৰ্ব্বা বা ক্রিয়া যস্য, অসৌ
সর্বকৰ্ম্মা । কর্ককামঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—ভোগ্য-ভোগোপকরণাদয়ঃ, তে
পরিশুদ্ধাঃ সর্ববিধাঃ তস্য সন্তীত্যর্থঃ । সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ—“অশব্দম্পর্শম্”

পৰমাত্মাতেই সে সমুদয় গুণ যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে । ‘মনোময়’ অর্থ—একমাত্র বিশুদ্ধ
মনের দ্বারা গ্রাহ; কেন না, বিবেক-বিমোকাদি যে সংপ্রকাব সাধন, তৎসহকৃত আয়োপাসনা
দ্বারা নির্মলীভূত মনের দ্বাবাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় । ইহা দ্বাবা হেয় (বর্জনীয়) গুণ-বিবোধী
কেবলই কল্যাণময় গুণগণে বিভূষিত থাকায় তাঁহাব স্বরূপ যে, অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ, তাহাই
প্রতিপাদিত হইতেছে । মলিন মন সমূহ দ্বারা মলিন পদার্থ সমূহই গ্রহণ কবা যাইতে পারে;
[সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা আবশ্যক ।] ‘প্রাণশরীর’
কথার অর্থ—জগতে তিনিই সমস্ত প্রাণের ধারণকর্তা, প্রাণ যাহার আধেয় (রক্ষণযোগ্য),
বিধেয় (আজ্ঞাবহ—অনুগত), এবং অঙ্গস্বরূপ, তিনিই ‘প্রাণশরীর’ পদবাচ্য । এই আধেয়ত্ব,
বিধেয়ত্ব ও শেষত্বই যে ‘শরীর’ শব্দ ব্যবহারের নিদান, তাহা পরে উপপাদন করা যাইবে ।
‘ভারূপ’ অর্থ—উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন, অর্থাৎ তাঁহার নিজরূপটী অপ্রাকৃত, অসাধারণ (যাহা অপরের
নাই,) ও নিরতিশয় কল্যাণময়, এইজন্ত তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিযুক্ত । ‘সত্যসংকল্প’
অর্থ—যাহার ইচ্ছা ব্যাহত হয় না । ‘আকাশাত্মা’ অর্থ—আকাশের তায় সূক্ষ্ম ও নির্মল স্বরূপ;
অথবা, অপর সর্বপদার্থের কারণস্বরূপ আকাশেরও তিনিই আত্মা; অথবা, তিনি নিজেও
প্রকাশ পান এবং অপরকেও প্রকাশিত করেন, এইজন্ত তিনি আকাশাত্মা । ‘সর্বকৰ্ম্মা’ অর্থ—
যাহা করা যায়, তাঁহার নাম কৰ্ম্ম, সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্মভূত, অথবা সমস্ত ক্রিয়াই (ব্যাপারই)
যাহার কৰ্ম্ম, তিনি সর্বকৰ্ম্মা । ‘সর্বকাম’ অর্থ—যে সমস্ত বিষয় কামনা করা যায়, সেই বিষয় সমূহ
‘কাম’ পদবাচ্য—ভোগ্য ও ভোগসাধন সমূহ; তাঁহার সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশুদ্ধ । ‘সর্বগন্ধ’

ইত্যাদিনা প্রাকৃত গন্ধরসাদিনিষেধাদপ্রাকৃতাঃ স্বাসাধারণা নিরবস্থা
নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ সৰ্ববিধাঃ গন্ধরসাস্তস্ত সন্তীত্যর্থঃ।
সৰ্বমিদমভ্যাত্তঃ—উক্তং রসপর্যন্তং সৰ্বমিদং কল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্।
অভ্যাত্ত ইতি ‘ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ’ ইতিবৎ কৰ্ত্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ।
অবাকী—বাক উক্তিঃ, সাস্ত্র নাস্তীতি অবাকী। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদর
ইতি—অবাগুসমস্তকামত্বেনাদৰ্ত্তব্যাবাৎ আদররহিতঃ। অত এব অবাকী
—অজ্ঞানকঃ (*) ; পরিপূৰ্ণৈশ্বৰ্য্যত্বাদব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্যন্তং নিখিলং জগৎ
তৃণীকৃত্য জোষমানীন ইত্যর্থঃ। (†) ত এতে গুণা বিবক্ষিতাঃ পরমায়ুশ্চৈ-
বোপপত্তন্তে ॥ ১২।২॥

অনুপপত্তন্ত ন শারীরঃ ॥ ১২।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতু) তু (পুনঃ) ন (না) শাবীরঃ (জীব) ।]

[সরলার্থঃ—তদেবং সত্যসংকল্পহাদীনাম্ ব্রহ্মণি সঙ্গতিং উপপাত্ত, ইদানীং জীবৈ তেষাম্
অসঙ্গতিমাহ—‘অনুপপত্তেঃ’ ইত্যাদিনা। ‘তু’ শব্দঃ অপার্থে ; সত্যসংকল্পহাদীনাম্ গুণানাম্ অনন্ত-
ছঃখোপেত-পরিচ্ছিন্ন সূত্বেশভাগিনি অজ্ঞপ্রায়ে শাবীবে (জীবৈ) অনুপপত্তেঃ—অসঙ্গতেঃ অপি
শারীরঃ সত্যসংকল্পহাদিগুণকঃ ন [ভবিতুমর্হতি, অপি তু ব্রহ্মৈব ইত্যশয়ঃ] ।

উক্ত সত্যসংকল্পহাদি গুণসমুদয় চঃখবহুল ও অজ্ঞপ্রায় শবীবাভিমানী জীবৈ উপপন্ন হয় না ;
এই কারণে ও ‘মনোময়াদি’শব্দেব অর্থ জীব হইতে পাবে না ॥ ১ । ২ । ৩ ॥]

ও ‘সৰ্বরস’ অর্থ—‘তিনি শব্দ ও স্পর্শ বহিত’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ-
রসাদির প্রতিষেধ নিবন্ধন [বৃক্সা যায় যে,] তাঁহার নিজস্ব ও ভোগোপযোগী নির্দোষ
নিরতিশয়, কল্যাণময়, সৰ্বপ্রকার অপ্রাকৃত ও অসাধারণ স্বীয় গন্ধ-রসাদি বিদ্যমান আছে।
‘এই সমস্ত অভ্যাত্ত’ কথার অর্থ এই যে, পূৰ্ব্বোক্ত রসপর্যন্ত কল্যাণময় গুণ সমুদয় তিনি
স্বীকার করিয়াছেন। ‘এই ব্রাহ্মণগণ ভুক্ত হইয়াছেন—ভোজন করিয়াছেন’ ইত্যাদি প্রয়োগেব
স্তায় ‘অভ্যাত্ত’ পদেও কৰ্ম্ম-কৰ্ত্তব্যচ্যে ‘ক্ত’ প্রত্যয় হইয়াছে, ব্রূহিতে হইবে। ‘অবাকী’ অর্থ—বাক
অর্থ—উক্তি বা বচন, তাহা তাঁহার নাই, এই কারণে তিনি ‘অবাকী’। [অবাকী] কেন? এই
আকাজ্জায় বলিতেছেন—‘অনাদর, অর্থাৎ কামনা-যোগ্য সমস্ত বিষয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন;
সুতরাং তাঁহার আর আদর করিবার কিছু নাই ; এই কারণে তিনি আদর রহিত, এবং এই
নিমিত্তই অবাকী—জ্ঞানক নহে (কথা বলেন না), অর্থাৎ সৰ্বপ্রকার ঐশ্বৰ্য্যে পরিপূর্ণ থাকায়
ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্যন্ত সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থিত আছেন।
অতএব, শ্রুতির অভিপ্রেত উক্ত গুণনিচয় পরমায়ুশ্চৈই সম্যক্ উপপন্ন হয় (জীবৈ নহে) ॥১২।২॥

তমিৎ গুণসাগরং পর্যালোচয়তাং খ্যোতকল্পস্ত শরীরসম্বন্ধনিবন্ধনা-
পরিমিতদুঃখসম্বন্ধযোগ্যস্ত বন্ধ-মুক্তাবস্থস্ত জীবস্ত প্রস্তুতগুণলেশ-
সম্বন্ধগন্ধোহপি নোপপদ্যতে, ইতি নাস্মিন্ প্রকরণে শরীর-পরিগ্রহশক্তি
জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১।২।৩॥

কর্ম-কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্ম্যকর্তৃত্বব্যপদেশাৎ (কর্ম ও কর্তার—উপাত্ত ও উপাসকের নির্দেশ হেতু)
চ (ও) [জীব নহে] ।]

[সর্বলার্থঃ—ইতচ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকং পবং ব্রহ্মৈব ; বতঃ “এতন্ ইতঃ প্রেত্য অভি-
সংভবিতাস্মি” ইত্যত্র কর্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন জীবং, কর্মত্বেন—প্রাপ্যত্বেন চ পরং ব্রহ্ম ব্যাপদিশতি
শ্রুতিঃ । ন হি প্রাপক এব প্রাপ্যত্বেন ব্যপদেশমহীতিভাবঃ ॥

যেহেতু ‘এখান হইতে প্রয়াণের পর ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,’
এইস্থলে উপাসক জীবকে প্রাপ্তিরকর্তৃরূপে, আর মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টকে কর্মরূপে—প্রাপ্য-
রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । একই বস্তু যখন প্রাপ্য ও প্রাপক হইতে পারে না, তখন এখানে
পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, জীব নহে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥]

“এতমিতঃ প্রেত্যভিসম্ভবিতাস্মি” [ছান্দো০ ৩।২৪।৪ ' ইতি প্রাপ্য-
তয়া পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, প্রাপ্তৃতয়া চ জীবঃ । অতঃ প্রাপ্তা জীব
উপাসকঃ, প্রাপ্যঃ পরং ব্রহ্মোপাস্তামিতি প্রাপ্তুরনুদেবেদমিতি
বিজ্ঞায়তে ॥১।২।৪॥

সেই এই গুণসাগরকে (পরমেশ্বরকে) যাহারা পর্যালোচনা করেন, তাহাদের নিকট খ্যোত-
সদৃশ (জ্ঞানাকিপোকাকার মত) এবং শরীর-সম্বন্ধ থাকায় অপরিমিত দুঃখভোগের যোগ্য
বন্ধ-মুক্ত—অবস্থাবয়সম্পন্ন জীবের সম্বন্ধে পূর্বকথিত গুণসমূহের বিন্দুমাত্রও সম্ভবপর হইতে পারে
না ; এই কারণে এই প্রকরণে শরীর জীবের গ্রহণবিষয়ে আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥১।২।৩॥

‘এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত
হইব,’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্মরূপে) এবং জীবকে (উপাসককে)
তৎপ্রাপকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব প্রাপ্য জীবই উপাসনাকর্তা, আর পরব্রহ্ম
তাহার উপাস্য ; সুতরাং তিনি যে প্রাপক জীব হইতে নিশ্চয়ই পৃথক ; ইহা বিশেষরূপে জানা
যাইতেছে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১২।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দবিশেষাৎ (যেহেতু শব্দগতও বিশেষ আছে ।)]

[সরলার্থঃ—“এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে” ইত্যত্র উপাসকঃ শারীরঃ ষষ্ঠ্যা, তদুপাস্যশ্চ প্রথময়া নির্দিষ্টঃ ; অতশ্চ শব্দগত-বৈশিষ্ট্যাৎ হেতোঃ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ ॥

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন]’ এই স্থলে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর তাহার উপাস্যকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । এইরূপ শব্দগত পার্থক্য থাকায় বুদ্ধিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটী পরমাত্মা ভিন্ন জীব নহে ॥১২।৫ ॥]

“এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে” [ছান্দো. ১৩.১৪।৩] ইতি শারীরঃ ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টঃ, উপাস্তৃন্ত প্রথময়া । এবং সমানপ্রকরণে বাজিনাং চ শ্রুতৌ শব্দবিশেষঃ শ্রুয়তে জীব-পরয়োঃ ; “যথা ত্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতঙুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন পুরুষো হিরণ্যয়ো যথা জ্যোতির-ধুম্ম” [শতপথব্রাহ্মণ. ১।৬।৩] ইতি । অত্র “অন্তরাত্মন” ইতি সপ্তম্যন্তেন শারীরো নির্দিষ্টতে ; “পুরুষো হিরণ্যয়ঃ” ইতি প্রথময়োপাস্তঃ ; অতঃ পর এব উপাস্তঃ ॥ ১২।৫ ॥

ইতশ্চ শারীরাদন্তঃ—

স্মৃতেশ্চ ॥১২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।” “যো মামেবমসমৃঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।” “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেদেহেজ্জুন তিষ্ঠতি” ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যাদি-ভেদবোধকস্মৃতেশ্চাপি শারীরস্য উপাসকত্বং ঈশ্বরস্য চ তদুপাস্যত্বং অবগম্যতে ।

‘আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ।’ ‘যে অমৃতলোক পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে ।’ ‘হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থান করেন ।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জীব উপাসক আর ঈশ্বর তাহার উপাস্তৃ ; স্মৃতাং মনোময়াদিভাবে উপাস্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥ ৬ ॥]

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন],’ এই স্থলে শারীর (জীব) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আত্ম উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন । এইরূপ বাজসনেয় শ্রুতিতে ইহারই অনুরূপ প্রকরণে জীবও পরমাত্মার বাচক শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইতেছে । ‘যথা—ত্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকতঙুল যেরূপ [সূক্ষ্ম] ; অন্তরাত্মায় অবস্থিত নিধুম জ্যোতির স্থায় (উজ্জল) এই হিরণ্য পুরুষও তজপ ।’ এখানে ‘অন্তরাত্মন’ এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদে শরীরাত্মানী

“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক” [গীতা ১৫।১৫], “যো মামেবমস্মুচো জানাতি পুরুষোত্তমম্” [গীতা ০।১৫।১৯], “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তা-
রুতানি মায়ায়া । তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতা ০।১৮।৬১] ইতি শারীর-
মুপাসকং, পরমাত্মানং চোপাস্তং স্মৃতির্দর্শয়তি ॥১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্বাং তদ্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যস্বাদেবৎ ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্ভকৌকস্বাং (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্যপদেশাং (সেইরূপ -- অল্পপরিমাণ
বলিয়া নির্দেশ হেতু) চ (ও) ন (না) ; ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—
বলিতে পার না) ; নিচায্যস্বাং (উপাস্তব্য হেতু) এবং (এইরূপে), ব্যোমবৎ (আকাশের
তায়) চ (ও) [বটে] ।]

[সরলার্থঃ—অর্ভকং—অল্পং ওকং—স্থানং যস্য, তস্য ভাবঃ, তস্যাং—অর্ভকৌকস্বাং,
অল্লয়তনাদিত্যর্থঃ ।

“এব ম আত্মাস্তর্দয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্কা” ইত্যাদিনা চ তদ্যপদেশাং অল্লয়তনস্বো-
পদেশাদপি নাযং পব ইতি চেৎ ; ন, এবং উক্তপ্রকারেন নিচায্যস্বাং—উপাস্তব্যাক্তো-
ত্ত্বা ব্যপদেশঃ, নতু স্বরূপলভ্যেন । ব্যোমবৎ—স্বরূপমহত্বং চ অত্রৈব ব্যপদিগ্ধতে—“জ্যায়ান্
পৃথিব্যাঃ জ্যায়ানস্তরিক্ষাং” ইত্যাদৌ ।

অল্লয়তনত্ব হেতু এবং ‘আমার হৃদয়স্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও যুগ্মতম’ ইত্যাদি ঐতিহ্যেও
অল্পপরিমাণত্ব নির্দেশ হেতু ইহা যে, পবমেশ্বর হইতে পারে না ; ইহা বলিতে পার না ; কারণ,
এটা ঐক্যপেই উপাসনার বিধানমাত্র, কিন্তু ঐক্য পরিমাণের নির্দেশ নহে । কেন না,
অত্র আকাশের তায় অতি মহৎ বলিয়াও তাঁহাব উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব উক্তরূপ আশঙ্কা
হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৭ ॥]

জীবকে নির্দেশ করা হইয়াছে ; আর ‘হিরণ্ময় পুরুষ’ এই প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্যের নির্দেশ
করা হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই এখানে উপাস্য, (জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ৫ ॥

‘আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি । আমা হইতেই স্মৃতি (স্মরণ), জ্ঞান ও তদ্বিপর্যায়
হইয়া থাকে ।’ ‘হে অর্জুন ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্বভূতকে যন্তারূঢ় পুতুলের তায় বিভ্রান্ত করত সর্ব-
ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও ।’ এই স্মৃতিশাস্ত্র শারীরের
উপাসকভাবে আর পরমাত্মার উপাস্যভাবে প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

“অন্নায়তনত্বং অর্ভকৌকস্তম্ ; তদ্ব্যপদেশঃ—অন্নত্বব্যপদেশঃ । “এষ
ম আশ্বাস্ত্বহৃদয়ে” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যণীয়সি হৃদয়ায়তনে স্থিতত্বাৎ
“অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিনা অণীয়ত্বস্ত
স্বরূপেণ ব্যপদেশাচ্চ নায়ং পরমাত্মা, অপি তু জীব এব ; “সর্ব্বগতং
স্বসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্বৃত্তয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ড০ ১।১৬]
ইত্যাদিভিঃ পরমাত্মানোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ, জীবস্ত চারাগ্রমাত্রব্যপ-
দেশাদিতি চেৎ —

নৈতদেবম্, পরমাত্মৈব হৃণীয়ানিত্যেবং নিচায্যত্বেন ব্যপদিশ্যতে ;
এবং নিচায্যত্বেন—এবং দ্রষ্টব্যত্বেন এবমুপস্থিতেনৈতি যাবৎ । ন
পুনরণীয়ত্বমেবাস্ত্য স্বরূপমিতি ; ব্যোমবচ্চায়ং ব্যপদিশ্যতে, স্বাভাবিকং
মহত্বং চাত্রেব ব্যপদিশ্যতে—“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্
দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪ ।] ইতি । অত
উপাসনামর্থমেবান্নত্বব্যপদেশঃ ।

তথাহি “সর্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত” [ছান্দো০

অর্ভকৌকস্ত অর্থ—অন্নায়তনত্ব, অর্থাৎ অন্নস্থানবর্তিত্ব । তদ্ব্যপদেশ অর্থ—অন্নত্ব কথন ।
এই আশ্বা আমার হৃদয় মধ্যে [অবস্থিত] ; অতি হৃক্ষ হৃদয়ে অবস্থিতি হেতু, এবং ‘ব্রীহি
ও যব অপেক্ষাও অতি হৃক্ষ,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপতও তাহার অণীয়ত্ব নির্দেশ হেতু
ইহা পরমাত্মা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই জীব । ‘ধীরপ্রকৃতি লোকেরা যে ভূতমানিকে
(সর্ব্বভূতের কারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন ; তিনি সর্ব্বগত, এবং অতি হৃক্ষ ও অব্যয়
(অবিকারী)’ ; ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নভাব জানা যায় ; অথচ আরাগ্নের তায়
(চর্ম্মবেধক হৃক্ষাগ্র যথেষ্ট অগ্রভাগের তায়) জীবের পরিমাণ উল্লিখিত আছে । ইহা যদি বল ; না—
উহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে । কেন না, অতি হৃক্ষরূপে উপাসনামর্থ পরমাত্মারই ঐক্যে নির্দেশ
করা হইয়া থাকে । ‘এইরূপে নিচায্যত্ব’ অর্থ—এই প্রকারে দ্রষ্টব্যত্ব অর্থাৎ এই প্রকারে উপাসনার
জ্ঞা । আর কেবল অণীয়ত্বই (অতিহৃক্ষত্বই) যে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু
আকাশের তায়ও ইহাকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । তাঁহার যে স্বভাবসিদ্ধ মহত্ব, তাহা
এখানেই উল্লিখিত আছে, যথা—‘তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরিক্ষ হইতে মহৎ, ছালোক
হইতে মহৎ, এই সমস্ত লোক হইতেই মহৎ ।’ অতএব, উপাসনার সৌকর্য্যার্থই তাঁহার ঐক্য
অন্নত্ব নির্দেশ [হইয়াছে] ।

দেখ,—‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং
তাঁহাতেই বিগত প্রাপ্ত হয় ; অতএব শাস্ত্র হইয়া—অর্থাৎ রাগ বোদাদিগুণ হইয়া তাঁহা

৩।১৪।১,৪] ইতি সর্বোৎপত্তি-প্রলয়কারণত্বেন সর্বস্তাত্ত্বতয়া অনুপ্রবেশকৃত-
জীবয়িতৃত্বেন চ সর্বাত্মকং ব্রহ্মোপাসীতেতুপাসনং বিধায় “অথ খলু ক্রতুময়ঃ
পুরুষঃ, যথাক্রতুরগ্নিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি”
[ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্যসিদ্ধিমভিধায় “স ক্রতুং
কুর্বাতি” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি গুণবিধানার্থমুপাসনমনুত্ত্ব “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ
সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যানাদরঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইতি
জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্য স্বরূপগুণাং শ্চেচাপাদেয়ান্ প্রতিপাদ্য “এষ ম আত্মাস্ত-
হৃদয়েহীগীয়ান্ ত্রীহেৰ্বা যবাদ্বা সৰ্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা”
[ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪] ইত্যুপাসকস্য হৃদয়েহীগীয়ত্বেন তদাত্ত্বতয়োপাস্তস্য
পরমপুরুষস্য উপাসনার্থমবস্থানমুক্ত্বা “এষ ম আত্মাস্তহৃদয়ে জ্যায়ান্
পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ সর্বকামঃ
সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যানাদরঃ” [ছান্দোঃ ৩।১৪।১,৪]
ইত্যন্তহৃদয়েহবস্থিতস্তোপাস্তমানস্য প্রাপ্যাকারং নির্দিষ্ট্য “এষ ম আত্মাস্ত-

উপাসনা করিবে।’ এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও
লয়ের কারণীভূত; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ; এবং তন্নিবন্ধনই ব্রহ্ম সর্বভূতের
অভ্যন্তরে প্রবেশ কবতঃ জীবনধারণেব হেতুভূত ও সর্বাশ্রয়কতা লাভ করিয়াছেন। ‘সেই সর্বাশ্রয়ক
ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,’ এইরূপে তাহার উপাসনা বিধান করিয়া তাহার পব ‘পুরুষ ক্রতুময়
(সংকল্পপ্রধান), পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাশীল হয়, এস্থান হইতে প্রয়াণের পরও সেই
প্রকার হয়,’ এই শ্রুতিতে উপাসনাব অনুরূপ প্রাপ্য ফললাভের কথা বলা হইয়াছে। তাহার
পব আবার ‘সেই পুরুষ সংকল্প করিবে,’ এই বাক্যে [উপাসনাব উৎকর্ষের জন্ত] গুণবিধানার্থ
উপাসনার অনুরূপ করিয়া (পুনরুক্তে কবিয়া) ‘তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিমান,
সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাক্য ও আদর
বহিত’, এই শ্রুতিতে এই জগদাত্মক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই ঈশ্বরের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট গুণরাশি
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, ‘আমাব হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এই আত্মা ব্রীহি হইতে,
যব হইতে, সর্ষপ হইতে, শ্যামাক হইতে কিংবা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও অতিশয় হৃদয়’, এখানেও
উপাসনার্থ কথিত হইয়াছে যে, উপাস্ত পরম পুরুষ ভগবান্ অতি হৃদয়রূপে উপাসকের
হৃদয়মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। ইহার পরই—‘আমার হৃদয়-মধ্যগত এই আত্মা
পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, দ্যালোক হইতে বৃহৎ এবং এই সমস্ত লোক
হইতেই বৃহৎ, তিনি সর্বকর্মা’ ইত্যাদি বাক্যে আবার হৃদয়স্থ উপাস্তমান পরমেশ্বরের যে রূপটী
উপাসকের প্রাপ্য; তাহার নির্দেশ করিয়া ‘আমার হৃদয়মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম’

হৃদয় এতদ্বন্ধ" [ছান্দো ০ ৩।১৪।১, ৪] ইত্যেবমুতং পরং ব্রহ্ম পরমকারুণ্যে-
নাস্মদুজ্জীবয়িষ্যা অস্মদ্বন্দ্যে সন্নিহিতমিতীদম্ অনুসন্ধানং বিধায়
“এতমিতং প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি” [ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইতি যথোপাসনং
প্রাপ্তিনিশ্চয়ানুসন্ধানং চ বিধায় “ইতি যন্ত স্তাদন্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি”
[ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইত্যেবমিধাপ্রাপ্য-প্রাপ্তিনিশ্চয়োপেতস্তোপাসকস্ত
প্রাপ্তৌ ন সংশয়োহস্তীতু্যপসংহতম্ । অত উপাসনার্থমর্ভকৌকস্ব-
মণীয়স্তৃণ ॥১।২।৭ ॥

সন্তোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সন্তোগ-প্রাপ্তিঃ (স্মৃৎ-দুঃখভোগের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি)
[বল] ; ন (না—) বৈশেষ্যাৎ (বেহেতু প্রভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—পরোহ প্যন্তঃ শরীরে বসতি চেৎ ; জীবৎ তন্তাপি স্মৃৎ-দুঃখোপভোগ-প্রাপ্তিঃ
স্তাদিতি চেৎ ; ন, বৈশেষ্যাৎ ; হেতুভেদাদিত্যর্থঃ । ন হি শরীরবর্তিত্বমেব স্মৃৎ-দুঃখোপভোগ-
হেতুঃ, অপিতু পুণ্য-পাপময়-কর্মবশতঃ । অপহতপাপানন্ত ঈশ্বরস্ত চন্দতো জীববক্ষ্যৈ
শরীরান্তর্বাসঃ, অতঃ তদসম্ভবাৎ নাপ্তি সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥

পরমাত্মাও যদি শরীরবর্তী হন, তাহা হইলে জীবের জায় তাহারও ত স্মৃৎ-দুঃখাদি ভোগ
হইতে পারে ? না ; কারণ ? ভোগ হেতুর পার্থক্যই তাহার কারণ । কেবল শরীরাবস্থিতিই যে,
ভোগের কারণ, তাহা নহে ; পবন পাপপুণ্যাদীনত্বই ভোগের কারণ ; নিষ্পাপ ঈশ্বরের পক্ষে
কর্মবশত সম্ভব হয় না ; স্মৃৎবাৎ তাহার ভোগেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১ । ২ । ৮ ॥]

জীবস্তেব পরস্তাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্বর্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ ; তদ্বদেব
শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্ত-স্মৃৎ-দুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তন্ম, হেতু-বৈশেষ্যাৎ,

এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, পবব্রহ্ম করুণাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ আমাদের
হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত রহিয়াছেন । এইরূপ আত্মানুসন্ধান সিদ্ধানের পব ‘এস্থান হইতে
প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে প্রাপ্ত হইব,’ এইরূপে উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে
নিশ্চয়-জ্ঞানোপদেশের পর উপসংহাৰ করা হইয়াছে যে, ‘যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয় এবং
কোন প্রকার সংশয় না থাকে ।’ এইরূপে প্রাপ্তির বিষয়ে যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি
থাকে ; সেই উপাসকের পক্ষে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে আর সংশয় নাই, অর্থাৎ সেই উপাসক
নিশ্চয়ই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ; অতএব, উপাসনার উদ্দেশ্যই অর্ভকৌকস্ব (অন্নায়তনত্ব)
ও অণীয়ত্বের নির্দেশ, [স্বরূপ নিরূপণার্থ নহে] ॥১।২।৭ ॥

জীবের জায় পরব্রহ্মেরও যদি শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে
[জীবের জায় তাহারও] শরীর সম্বন্ধ থাকায় জীবের জায় তাহারও নিশ্চয়ই স্মৃৎ-দুঃখ ভোগ হইতে

ন হি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিহ্মমেব স্মখচ্ছঃখোপভোগহেতুঃ ; অপিতু পুণ্যপাপক্লপ-
কৰ্ম্মপৰবশত্বম্ ; তত্ত্ব অপহতপাপানঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি । তথাচ
ত্রুতঃ—“তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদন্ত্যনশ্লম্মন্যো অভিচাক্ষীতি” [মুণ্ড০৩।১।
১] ইতি ॥ ১।২।৮ ॥ [প্রথমং সৰ্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ সমাপ্তম্] ।

যদি পরমাত্মা ন ভোক্তা, এবং তর্হি সৰ্ব্বত্র ভোক্তৃত্বা প্রতীয়মানো
জীব এব স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অধিকরণম্।

অত্ভা চরাচরগ্রহণাং ॥ ১।২।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্ভা (ভোক্তা) [ব্রহ্ম], চরাচরগ্রহণাং (যেহেতু চরাচর সমস্ত বস্তুকে
ভোক্তারূপে গ্রহণকৰা হইয়াছে।]

[সরলার্থঃ—“যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্ন্যোপসেচনম্” ইত্যাদি-কাঠক-
শ্রুতৌ এবং প্রতীয়তে—যথা কশ্চিৎ ভোক্তা ব্যঞ্জনেন দধ্যাদিনা বা ওদনং উপসিচ্য—আর্দ্রীকৃত্য
ভুঙ্কতে, তথা অত্রাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপং অন্নং মৃত্যুরূপেণ উপসেচনেন সৰসং কৃষ্টা ভুজানঃ
কশ্চিৎ অত্ভা (ভোক্তা) অস্তীতি । স কিং জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি চাত্র সংশয়ঃ ।
তত্রোচ্যতে—অত্র ‘অত্ভা’ (অন্ন-কর্ত্তা ভোক্তা) পরমাত্মা এব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? চরাচর-
গ্রহণাং, যতঃ অত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্রপদাভ্যাং চরাচরাশ্রয়কং কৃৎস্নমেব জগৎ পরিগৃহ্যতে, নতু ব্রহ্ম-
ক্ষত্রমাত্রং ; নহি মৃত্যুরূপং উপসেচনং ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রৈ পরিমাপ্তং, অবিশেষেণ তন্ত সৰ্ব্বত্রাধিকারং ।
অত্ভত্বং চাত্র ন ভোক্তৃত্বং, অপিতু জগৎ-সংহারকত্বং, তচ্চাবিশিষ্টং, সৰ্ব্বত্রোপলব্ধং । ততশ্চ
সৰ্ব্বসংহর্ত্তৃত্বন্ত জীবৈ অসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবাত্র অত্ভা বোদ্ধব্যঃ, ন তু জীবঃ, অত্ভো বা
কশ্চিদিত্যাশয়ঃ ।

‘ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাহাব ওদন (অন্ন), এবং মৃত্যু (মরণ)
যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ—দধি প্রভৃতি স্বরূপ ।’ এই শ্রুতিতে জানা যাইতেছে যে,
কোন লোক যেমন ব্যঞ্জন বা দধি প্রভৃতি দ্বারা অন্ন মাখিয়া ভোজন করে, তেমনি এখানে
একজন ভোক্তা আছেন, যিনি মৃত্যুরূপী ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত করিয়া (মাখিয়া) ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয় জাতিকে (অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে) ভক্ষণ করেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, সেই
ভোক্তাটী কে ?—জীব ? না - পরমাত্মা ? এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এই ভোক্তা,
কখনই জীব নহে ; কারণ, চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়) সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করা জীবের
অসাধ্য ; পরন্তু পরমাত্মার পক্ষে সৰ্ব্বসংহারকর্ত্ত্বরূপ ভোক্তৃত্ব স্বতই উপপন্ন হইতে পারে ;
অতএব পরমাত্মাই অত্ভা, জীব নহে ॥১।২।৯ ॥]

কঠবল্লীষায়তে—“যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যু-
র্যন্তোপসেচনং, ক ইথা বেদ, যত্র সঃ” [কঠ০ ১।২।২৫] ইতি। অত্র
ওদনোপসেচন-সূচিতোহতা কিং জীব এব? উত পরমাত্মা? ইতি সন্দ্বিহতে।
কিং যুক্তম্? জীব ইতি। কুতঃ? ভোক্তৃত্বস্য কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাজ্জীবন্ত্যেব তৎ-
সম্ভবাৎ।

অত্রোচ্যতে—‘অত্ৰা চরাচরগ্রহণাৎ’—অত্ৰা পরমাত্মৈব; কুতঃ? চরা-
চরগ্রহণাৎ—চরাচরস্য কৃৎস্নস্য অভূত্বং হি তন্ত্যেব সম্ভবতি। ন চেদং কৰ্ম্ম-
নিমিত্তং ভোক্তৃত্বম্; অপি তু জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-হেতুভূতস্য পরস্য

পারে; ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, ভোগ-হেতুর বিশেষত্ব বা পার্থক্য
রহিয়াছে। কেবল শরীর মধ্যে অবস্থিতিই যে, স্মৃৎ-ছঃখ ভোগেব হেতু, তাহা নহে; পরন্তু
পুণ্য পাপময় কৰ্ম্মাবীনত্ব, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য বশে যাহার দেহ ধারণ হয়, তাহারই স্মৃৎ-ছঃখ
ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু অপহতপাপী (নিষ্পাপ) পবমাত্ম্যাব সম্বন্ধে তাহা কখনই সম্ভব
পর হয় না। সেইরূপ শ্রুতিও আছে ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন স্বাধ কৰ্ম্মবল ভোগ কবে,
অপরে ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র’ ॥১২।৮॥ [১ম সৰ্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত।]

ভাল পবমাত্ম্য যদি ভোক্তা না হইলেন, তাহা হইলে সৰ্ব্বত্র ‘ভোক্তা’ রূপে প্রতীয়মান
জীবই ভোক্তা হউক; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন [‘ব্রহ্মই’] ভোক্তা, যেহেতু চরাচরের গ্রহণ
হইয়াছে।’ (৮৩)

কঠোপনিষদে পঠিত আছে যে, ‘ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাহার অন্ন, এবং মৃত্যু যাহার
উপসেচন অর্থাৎ অন্নোপকরণব্যঞ্জনবরূপ; তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?’ এখানে
‘ওদন’ শব্দ দ্বারা একজন ‘অত্ৰা’ (ভোজনকর্তা) সূচিত হইতেছে। এখন সংশয় হইতেছে
যে, জীবই কি এই অত্ৰা? অথবা পরমাত্মা? কোনটী যুক্তিসম্মত?—জীবই। কারণ?—ভোক্তৃত্ব
যখন কৰ্ম্মের ফল, তখন জীবই তাহা সম্ভবপর।

এতদ্বত্তরে “অত্ৰা চরাচরগ্রহণাৎ” সূত্র কথিত হইতেছে। পরমাত্ম্যই এখানে ‘অত্ৰা’
(ভোক্তা); কারণ, এখানে চরাচর সমস্ত জগৎকে [ওদনরূপে] গ্রহণ করা হইয়াছে; চরাচরাব্যক্ত
সৰ্ব্বজগৎ ভোজন করা তাহার পক্ষেই সম্ভব হয়। আব ইহা যে কৰ্ম্মনিবন্ধন ভোক্তৃত্ব, তাহাও
নহে; পরন্তু ইহা হইতেছে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়েব হেতুভূত পরব্রহ্ম বিষ্ণুর সংহার-কর্তৃত্ব;

(৮৩) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণ চারটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়
বাক্য—“যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ” ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অত্ৰা (ভক্ষণকারী) কি জীব?
না—পরমাত্মা? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবই এত অত্ৰা; কেন না, জীবের সম্বন্ধেই ভক্ষণ কার্য্য অসিদ্ধ। (৪) উত্তর—
না—এখানে জীব অত্ৰা নহে—পরন্তু পরমাত্ম্য; কারণ, চরাচরব্যক্ত সমস্ত জগৎকে অন্ন বলিয়া এবং ব্রহ্মকে
তাহার ভক্ষণকর্তা—সংহারকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সৰ্ব্বসংহারকর্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের সম্বন্ধে
কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পরমাত্ম্যই অত্ৰা; তাহার উপাসনায় প্রবর্তিত
করাই উপদেশের প্রয়োজন।

ব্রহ্মণো বিষেধাঃ সংহর্ভৃহ্ম ; “সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষেধাঃ পরমং পদম্” [কঠং ১।৩।৯] ইত্যৈত্রৈব দর্শনাৎ । তথাচ “মৃত্যুর্যন্তোপসেচনম্” ইতি বচনাৎ “ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ” ইতি কৃৎস্নং চরাচরং জগদিহাদনীয়োদনত্বেন গৃহ্যতে । উপসেচনং হি নাম স্বয়মদ্যমানং সৎ অন্ত্যাদনহেতুঃ । অত উপসেচনত্বেন মৃত্যোরপ্যাদ্যমানত্বাৎ তদুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মক্ষত্রপূর্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র বিবক্ষিতমিতি গম্যতে । ঈদৃশং চাদনমুপসংহার এব । তস্মাদীদৃশং জগদুপসংহারিরূপং ভৌক্তৃত্বং পরমাত্মন এব ॥১২॥৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১২॥১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ — প্রকবণাৎ (বেহেতু প্রকবণ) চ (ও) [পবমাত্মাব] ।]

[সবলার্থঃ—“মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্তা ধীৰো ন শোচতি ।” “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন”, ইত্যাদি প্রকরণং চ পবমাত্মন এব । প্রকৃত-গবিগ্রহশ্চ ত্র্যযাঃ ; তস্মাদপি পরমাত্মা এব অত্র ‘অত্তা’ প্রত্যেতব্যঃ, নতু জীবঃ ।

‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভূ পবমাত্মাকে জানিবার পব আব ছঃগাহুভব কবে না ।’ ‘কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ কবা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধাবণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতব শাস্ত্রপাঠ দ্বাবাও লাভ কবা যায় না’, ইত্যাদি প্রকবণও পরমাত্মাবই—জীবের নহে ; । প্রকৃতার্থ গ্রহণ কবাই ত্রায়-সম্মত ; অতএব পবমাত্মাই এখানে ‘অত্তা’, জীব নহে ॥ ১২।১০ ॥]

প্রকরণং চেদং পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ—“মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্তা ধীরো ন শোচতি” [কঠং ১।২।২২-২৩], “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যামৌবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তস্মৈষ আত্মা বিরূণুতে

কেন না, ‘তিনিই সংসার-পথের পাবস্বকপ বিষ্ণুব সেই পবম পদ প্রাপ্ত হন ।’ এই স্থলে ঐরূপ ভাবই দৃষ্ট হয় । দেখ, ‘মৃত্যু বাহাব উপসেচন’ এইরূপ কথা থাকার ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘ক্ষত্রিয়’ পদে চরাচরাব্যক সমস্ত জগতই পবিগৃহীত হইতেছে । উপসেচন কি না, যাহা নিজে ভক্ষ্য হইয়া অপব বস্ত ভক্ষণের সহায় হয় ; অতএব, উপসেচনভূত স্বয়ং মৃত্যুও যখন ভক্ষণীয় হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু দ্বারা উপসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চরাচরাব্যক সমস্ত জগতেরই ভক্ষণ এখানে প্রতিব অভিপ্রোত । এবংবিধ ‘অদন’ অর্থ সংহাব ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, এবংবিধ জগৎ-সংহারিরূপে ভৌক্তৃত্ব নিশ্চয়ই পবমাত্মার ধর্ম (জীবের নহে) ॥১২।১০ ॥

বিশেষতঃ এই প্রকরণটিও পরব্রহ্মেবই (জীবের নহে), ‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভূ আত্মাকে অবগত হইয়া আর শোক করেন ন’, এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ কবা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধাবণাবতী বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতব শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ

তনুং স্বাম্” [কঠং ১।২।২২, ২৩] ইতি হি (ক) প্রকৃতম্ । “ক ইথা বেদ যত্র সঃ” ইতাপি হি তৎপ্রসাদাদৃতে তস্য ছুরবাবোধস্যমেব পূর্বপ্রস্তুতং (খ) প্রত্যভিজায়তে ॥১।২।১০ ॥

অথ স্মৃতাং—নায়ং ব্রহ্মক্ষত্রোদনসূচিতঃ পুরুষোহপহতপাপু। পরমাত্মা ; অনন্তরং “ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্থে । ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চায়মো যে চ ত্রিণাটিকৈতঃ ।” [কঠং ১।৩।১] ইতি কর্মফলভোক্তুরেব সন্ধিতীয়স্মাভিধানাৎ । দ্বিতীয়শ্চ প্রাণো বুদ্ধির্বা স্মৃতাং । ঋতপানং হি কর্মফলভোগ এব ; সচ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি ; বুদ্ধি-প্রাণয়োস্ত ভোক্তৃজীবস্ম উপকরণভূতয়োঃ যথাকথঞ্চিৎ পানেহম্বয়ঃ

করা যায় না ; কিন্তু তিনি বাহ্যকে প্রাপ্যরূপে বরণ কবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পাবেন ; তিনি তাহারই নিকট আপনাব স্বরূপ প্রকটত করেন ।’ ইহাই সেখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে । আর ‘তাঁহাব অলুগ্রহ বাতীত তাঁহাকে অবগত হওয়া চক্ৰব’, পূর্বোক্ত এই ত্ত্বজ্ঞেয়ত্বই ‘তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?’ এই বাক্যে প্রত্যভিজাত হইতেছে ॥ ১ ॥ ২ । ১০ ॥

আশঙ্কা হইতে পাবে যে, এই ব্রহ্মক্ষত্ররূপ ওদন দ্বারা যে পুরুষটি সূচিত হইয়াছেন, সেই পুরুষটি পরমাত্মা হইতে পাবে না ; কেন না, ইহাব পরেই ‘ব্রহ্মবিদগণ, পঞ্চায়গণ (১) এবং যাহাবা তিনবাব করিয়া নাটিকৈত অগ্নি চয়ন কবিয়াছেন, (২) তাহাবাও বলিয়া থাকেন যে, ‘জগতে উদ্ভবরূপে অন্তর্গত শুভাশুভ কর্মের ফলভোক্তা (ঋতপানকাবী) এবং অত্যাং-কৃষ্ট মহনীয় গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রতিষ্ঠ উভয়েই ছায়া ও আলোকের স্মার (পবম্পব বিরুদ্ধ ধর্মসম্পন্ন)’, এই শ্রুতিতে কর্মফলোপভোক্তা সন্ধিতীয় আত্মা অভিহিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় পদার্থটি প্রাণ কিংবা বুদ্ধিই হইতে পাবে । ‘ঋতপান অর্থ—নিশ্চয়ই কর্মফল ভোগ ; তাহা ত আর পরমাত্মাব পক্ষে সম্ভব হয় না । পক্ষান্তবে, বুদ্ধি ও প্রাণ, উভয়ই ভোক্তা—জীবের উপকরণ স্বরূপ (ভোগ-সামান) ; সুতরাং কর্মফল পানে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতেও পাবে, অতএব উহাদের মধ্যেই একটিকে লইয়া জীবের সন্ধিতীয়তা প্রতিপাদন করা হইতেছে [ব্রুতিতে হইবে] । সেই

(ক) ক’পুস্তকে ‘হি’ শব্দো নোপসম্ভ্যতে ।

(খ) প্রস্তুতং পূর্বং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(*) তাৎপর্য—মৃত্যুর পর কশ্মিন্নং চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, পুনশ্চ কর্মফলে প্রত্যাগমনের সময় তাহার ক্রমে অস্ত্রনিকে মিলিত হয়, সেখান হইতে পর্জন্ত (মেঘে) মিলিত হয়, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হয় ; তাহার পর ঋত অন্নরূপে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে ; অনন্তর গুত্ররূপে জী-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণপূর্বক জন্মগ্রহণ করে । অন্তরীক, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটিকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে ; এইজন্ত ঐ পাঁচটির চিন্তাপরায়ণকে ‘পঞ্চায়’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে । ছানোগোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

(+) তাৎপর্য—ন চিহ্নেতা নামক কবিদ্বয়ার সম্বন্ধের নিকট যে অগ্নির তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, সেই অগ্নিকে ‘নাটিকৈত অগ্নি’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । নাটিকৈতার উপাখ্যান কাঠোপনিষদে দ্রষ্টব্য ।

সম্ভবতীতি তয়োরন্যতরেন সন্ধিতীয়ো জীব এব প্রতিপাद्यতে ; তদেক-
প্রকরণত্বাৎ পূর্বপ্রস্তুতোহত্ৰাপি স এব ভবিতুমর্হতি—ইতি ।

(*) অত্রোচ্যতে—

গুহাং প্রবিষ্টবাত্মানো হি তদর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গুহাং (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টো (প্রবিষ্ট দুইটা) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানো
(দুইটা আত্মা), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়) ।]

[সবলার্থঃ—“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতত্ত্ব লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পবমে পবার্ণো ।” ইত্যাদিহু
গুহাং প্রবিষ্টৌ (গুহাপ্রবিষ্টদ্বেন নিদ্বিষ্টৌ) আত্মানো জীব-পবমাত্মানো, নতু বুদ্ধি-জীবো, প্রাণ-
জীবো বা । কুতঃ ? তদর্শনাৎ—অত্ৰাপি “গুহাহিতং গহবরেষ্টং প্বাণং” ইত্যাদৌ তস্ত পবমাত্মন
এব গুহাপ্রবিষ্টত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

‘জগতে তাহাবা উভয়ে স্কৃত কন্মের ফলভোক্তা এবং সর্বোত্তম গুহায় প্রবিষ্ট,’ এই হানে
‘গুহা প্রবিষ্ট’ কথায় জীব ও পবমাত্মাই বৃকিতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধি ও জীব কিংবা প্রাণ ও জীব নহে ;
কাবণ, অত্ৰ—‘গুহা প্রবিষ্ট ও গহবরেষ্ট শাশ্বত আত্মাকে—’ ইত্যাদি স্থলে পবমাত্মাই গুহা
প্রবেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব, জীব ও পরমাত্মাই ‘গুহা-প্রবিষ্ট’ কথার
প্রতিপাদ্য ; অপর নহে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥]

ন প্রাণ-জীবৌ বুদ্ধি-জীবৌ বা গুহাং প্রবিষ্টৌ “ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যু-
চ্যেতে ; অপি তু জীব-পরমাত্মানৌ (+) ঞি তথা ব্যপাদিশ্যেতে । কুতঃ ?
তদর্শনাৎ—অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরমায়োরব গুহাপ্রবেশ-ব্যপদেশো
দৃশ্যতে ।

পরমাত্মনস্তাবৎ “তং তদর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহবরেষ্টং
পূরণম্ । অধ্যাত্মবোগাধিগমেন দেবং মন্তা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি”

একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্বোক্ত ‘অত্ৰা’ও সেই জীবই হইতে পারে (পবনেশ্বর নহে) ।
এই শব্দা নিরাসার্থ কথিত হইতেছে—“গুহাং প্রবিষ্টৌ” ইত্যাদি ।

প্রাণ ও জীব কিংবা বুদ্ধি ও জীব, কখনই গুহাপ্রবিষ্ট, ঋতপান কর্তা বলিয়া উক্ত হইতেছে
না ; পরন্তু, জীব ও পরমাত্মাই ঐক্যে নিদ্বিষ্ট হইতেছে । কারণ ?—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া
যায়,—এই প্রকরণে জীব ও পরমাত্মাই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে । প্রথমতঃ ‘ধীর
ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগে অধিগত হইয়া তদর্শ (যাহাকে তুঃখে দেখা যাইতে পারে), গূঢ়, সর্ব-

[কঠং ১।২।১২] ইতি । জীবন্ত্যাপি “যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদেবতাময়ী । গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত” [কঠং ২।৪।৭] ইতি । কশ্ম-
ফলাশ্রুতীতি অদিতিজীব উচ্যতে । প্রাণেন সম্ভবতি(*)—প্রাণেন সহ বর্ততে ।
দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীনভোগা । গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী—হৃদয়পুণ্ডরীকোদর-
বর্তিনী । (+) ভূতেভির্ব্যজায়ত—পৃথিব্যাদিভির্ভূতৈঃ সহিতা দেবাদিরূপেণ
বিবিধা জায়তে । এবং চ সতি “ঋতং পিবন্তো” ইতি ব্যপদেশঃ ‘ছত্রিণো-
গচ্ছন্তি’ ইতিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ । যদ্বা, প্রযোজ্য-প্রযোজকরূপেণ পানে
কৰ্ত্তৃত্বং জীব-পরয়োরূপপত্ততে ॥ ১ । ২ । ১১ ॥

ভূতে অনুপ্রবিষ্ট, গুহাহিত, হৃদবাং হৃদয়ে, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশময় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া
হর্ষ বিষাদ, উভয়ই তাগ করেন ।’ এ স্থানে পরমাত্মার গুহাহিতর নির্দেশ আছে ; তাহার পর
‘সর্বদেবময়ী যে অদিতি প্রাণের সহিত সম্মত হয়, এবং গুহায় প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি করে,
এবং যিনি ভূতবর্গের সহিত জন্মান্নাভ করিয়া থাকে ।’ এখানে জীবের ও পৃথক নির্দেশ বহিয়াছে ।
কশ্মফল ভক্ষণ করে বলিয়া জীবই এখানে ‘অদিতি’ পদে কথিত হইতেছে । ‘প্রাণের সহিত
সম্মত হয়’ অর্থ—প্রাণের সহিতবর্তমান থাকে । ‘দেবতাময়ী’ অর্থ—যাহার ভোগ ইন্দ্রিয়দান ।
‘গুহাতে প্রবিষ্ট ইয়া অবস্থিত’ কথাই অর্থ—হৃৎপদ্মमध्ये বর্তমান । “ভূতেভিঃ ব্যজায়ত” অর্থ—
পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গের সহিত দেবাদি নানাবিধ আকাষে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ
অর্থই যখন স্থির হইল, তখন “ঋতং পিবন্তো” (উভয়ে কশ্মফল পান করে), এই দ্বিঘটন নির্দেশও
‘ছত্রধারী লোক সমূহ গমন করিতেছে’ ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে । অথবা, প্রযোজকরূপে
অর্থাৎ পরমাত্মার প্রবেশায় জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্ত জীব ও পরমাত্মা উভয়েরই
কৰ্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে (+) ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

(*) সম্ভবত্যতি ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) ভূতাহতি ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“ঋতং পিবন্তো” এখানে “পিবন্তো” এই দ্বিঘটন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যে
নির্দিষ্ট উভয়েই কশ্মফল ভোগ করিয়া থাকে । এখন এ বাক্যে দ্বিঘটনের সাহায্যে যদি জীব ও পরমাত্মা,
উভয়েরই গ্রহণ করা হয় ; তাহা হইলে জীবের পক্ষে পানকৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হইলেও পরমাত্মার পক্ষে পানকৰ্ত্তৃত্ব
সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, “অনমন্ত অম্মঃ অভিচাক্ষাতি” এই ত্রিটি পরমাত্মার পানকৰ্ত্তৃত্ব নিষেধ
করিতেছেন । এই আপত্তিখণ্ডনার্থ ভাষ্যকার চূড়্রা স্তায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই স্তায়টি এইপ্রকার—
একদম্বে বহুলোক যাইতেছে, তন্মধ্যে অনেকের মস্তকে ছত্র আছে, কিন্তু সকলের মস্তকে নাই । এ অবস্থায়ও
লোকে ‘ছত্রিগণ যাইতেছে’ বলিয়া ছত্রধারী ও তন্তিন্ন সকলকেই একদম্বে ‘ছত্রী’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
তদ্রূপ এখানেও জীবই কেবল পানকর্ত্তা হইলেও আর পরমাত্মা পান না করিলেও জীবের কৰ্ত্তৃত্ব লইয়াই একদম্বে
উভয়কে পানের কর্ত্তা—‘পিবন্তো’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥

প্রকারান্তরেও দ্বিঘটনের উপপত্তিসাধনোদ্দেশে ভাষ্যকার যুক্তি দিতেছেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং কৰ্ত্তৃফল পান
করেন না সত্য, কিন্তু জীবকে তিনিই কশ্মফল ভোগ করান, তাহার নিয়োগামুসারেই জীব বীর কৰ্ত্তৃফল ভোগে
সমর্থ হয় ; হস্তরাং জীবের ভোগে পরমাত্মাই প্রযোজক ; প্রযোজককেও কর্ত্তা বলা যাইতে পারে, এই কারণে
দ্বিঘটনের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই পানের কর্ত্তা (পিবন্তো) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

বিশেষণাচ্চ ॥১১২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ বিশেষণাৎ (বিশেষরূপে কথন হেতু) চ (ও) [ব্রহ্মই অন্তা] ।]

[সৰ্বলার্থঃ—ইতচ্চ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পৰমাত্মানৌ, ন পুনঃ বুদ্ধি-জীবৌ ; প্রাণ-জীবৌ বা ; কুতঃ ? বিশেষণাৎ “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ” ইত্যাদৌ জীবস্ব, “সোহংধ্বনঃ পার-মাণোতি, তদ্বিশেষাঃ পরমং পদম্ ।” ইত্যাদৌ পৰমাত্মনশ্চ বিশেষ্য নির্দেশাৎ । অতঃ ‘অন্তা’ অত্র পরমাত্মৈব গ্রাহ ইত্যশয়ঃ ।

[এই কারণেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটাকে জীব ও পৰমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে ;] কাৰণ ? ‘বিপশিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মৰেও না ;’ ইত্যাদি স্থলে জীবের এবং ‘সেই লোকই বিম্বুব সেই পৰম পদরূপ সংসার-পথের শেষ প্রাপ্ত হয় ।’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মার বিশেষভাবে নির্দেশ রহিয়াছে । অতএব এখানে ‘অন্তা’ পদে পৰমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১ ২ ॥ ১২ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পৰমাত্মানাব্যেব উপাস্তৃত্বোপাসকত্ব-প্রাপ্যত্বপ্রাপ্তৃত্ব-বিশিষ্টৌ সৰ্বত্র প্রতিপাদ্যেতে । (*) তথাহি—“ব্রহ্মজজ্ঞঃ দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচাযোমাং শান্তিমত্যন্তমতি” [কঠ ০ ১১।১৩] ইতি । ব্রহ্মজজ্ঞঃ—জাবঃ, ব্রহ্মণৌ জাতত্বাৎ জজ্ঞাচ্চ । তং দেবমীড্যং বিদিত্বা—জীবাগ্নান-মুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগমেত্যর্থঃ । তথা—“যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং । অভয়ং তির্থাযতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি” [কঠ ০ ১।৩২] ইত্যুপাস্তৃত্বঃ পরমাত্মোচ্যতে । নাচিকেতং—নাচিকেতস্ত কক্ষণঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ” [কঠ ০ ১।৩৩] ইত্যাদিনোপাসকো জাব উচ্যতে । তথা “বিজ্ঞানসারথিৰ্বস্ত মনঃ-

এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপাস্তৃত্ব ও প্রাপ্যরূপে, আব জীবাগ্নাই তাহার উপাসক ও প্রাপক-রূপে সৰ্বত্র নিদ্বিষ্ট হইয়াছেন । দেখ,—‘স্তবনীয়, প্রকাশমান, ব্রহ্মজজ্ঞানী—জীবকে অবগত হইয়া এবং উপাসনা কবিতা নিরতিশয় শান্তি লাভ কবেন’ ইতি । ‘ব্রহ্মজজ্ঞ’ অর্থ—জীব ; কারণ, জাব ব্রহ্ম হইতে জাত এবং জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ । ‘স্তবনীয় সেই দেবকে জানিয়া’ ইহার অর্থ—উপাসক জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া । সেইরূপ ‘যিনি যজ্ঞকাবিগণের সেতু স্বরূপ (বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদাতা), এবং যিনি ভবসাগরের পাবগমনেচ্ছকদিগের অভয়প্রদ, অক্ষর পরব্রহ্ম ; ‘নাচিকেত’ কৰ্ম্মলাভ সেই ব্রহ্মকে ও আনবা জানিতে সমর্থ হইতে পারি ।’ এখানে পরমাত্মাই উপাস্ত-রূপে উক্ত হইতেছেন । ‘নাচিকেত’ অর্থ—নাচিকেত কৰ্ম্মের ফলরূপে প্রাপ্য । ‘আত্মাকে রথী (বথে অধিষ্ঠিত)’ এবং ‘শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে ।’ ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীব নির্দেশ করা হইয়াছে । সেইরূপ ‘বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাহার সারথি, এবং মন যাহার প্রগ্র

(*) ‘ক’পুঙ্কে ‘তথাহি’ পাঠো নাস্তি ।

প্রগ্রহবান্ নরঃ । সোহধ্বনঃ পারমার্থোতি—তদ্বিষোঃ পরমং পদম্” [কঠ০ ১।৩।৯] ইতি প্রাপ্যপ্রাপ্তোরো অভিধীয়েতে জীব-পরমাত্মানৌ । ইহাপি “চ্ছায়াতপো” [কঠ০ ১।৩।১] ইত্যজ্ঞত্ব-সর্বজ্ঞত্বাভ্যাং তাবেব বিশিষ্য ব্যপদিশ্যেতে ।

অথ স্মৃৎ, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে” [কঠ০ ১।১।২০] ইতি জীবস্বরূপ-বাথাত্ম্যপ্রাপ্তোপক্রমত্বাং সর্ব-মিদং প্রকরণং জীবপরমিতি প্রতীয়তে—ইতি । নৈতদেবম্, ন হি জীবস্ম দেহাতিরিক্তস্বাস্তিত্ব-নাস্তিত্বশঙ্কয়াং প্রশ্নঃ, তথা সতিপূর্ববরদ্বয়-বরণা-নুপপত্তেঃ ।

তথা হি—পিতুঃ সর্ববেদস-দক্ষিণক্রতুসমাপ্তিবেলায়াং দীয়মানদক্ষিণা-বৈগুণ্যেন ক্রতুবৈগুণ্যং মন্থমানেন কুমারেণ নচিকেতসা আন্তিকাগ্রস্মরণে স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদৃশ্যমিচ্ছতা “কস্মৈ মাং দাস্তামি” [কঠ০ ১।১।৪] ইত্যসকৃৎ পিতরং পৃষ্ঠবতা স্বানব্বন্ধরূপত্ববচনাং যুত্ব সৃদনং প্রবিষ্টেন স্বসদনাং প্রোয়ুযি যমে তদদর্শনাং তত্র তিস্রো রাত্তীরূপোয়ুযা

(লাগাম), সেই পুরুষটি বিষ্ণুব পবন পদস্বরূপ পথের শেষে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।’ এই শ্রুতি জীবকে প্রাপক এবং ঈশ্বরকে তৎপ্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । এখানেও ‘ছায়া’ ও ‘আতপ’ শব্দ দ্বাৰা অজ্ঞত্ব ও সৰ্বজ্ঞত্ব বিশিষ্টরূপে সেই জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হইতেছে ।

শব্দা হইতে পাবে যে, ‘মন্থব্য মবিলে পব একটা সংশয় হইয়া থাকে—কেহ বলেন, আত্মা থাকে, আবার কেহ বলেন, না—আত্মা থাকে না, (দেহেব সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়)।’ এইরূপে জীবের স্বরূপগত বধ্যাযথ্যতা বিষয়ে যখন প্রশ্নের উপক্রম করা হইয়াছে ; তখন বেশ বৃদ্ধা ঝাইতেছে যে, এই সমস্তটা প্রকরণই জীবানিরূপগত, (পবমাত্মপব নহে) । না—ইহা একরূপ নহে ; কেন না, দেহাতিরিক্ত জীবাত্ম্যাব অস্তিত্ব নাস্তিত্ব শঙ্কায় যে, এই প্রশ্ন হইয়াছে ; তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে পূর্ববর্তী ববদ্বয়ের প্রশ্ননা উপপন্ন হয় না ।

দেখ, পিতার সর্বস্ব-দক্ষিণায়ক ‘বিথজিৎ’ যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে—যে সমস্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) মনে করিয়া আন্তিকাগ্রগণ্য কুমার নচিকেতা আপনাকেও দক্ষিণারূপে দান করিয়া যজ্ঞের সদ্গুণতা বা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং ‘আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন’, অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই কথা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । [তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ

স্বোপবাসভীত-তৎপ্রতিবিধানপ্রবৃত্ত-মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্বে আন্তিক্যাত্তি-
 রেকাং প্রথমেন বরেণ স্বাত্মানং প্রতি পিতুঃ প্রসাদো বৃতঃ; এতচ্চ সর্বং
 দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতো নোপপত্তে । দ্বিতীয়েন চ বরেণোত্তীর্ণ-
 দেহাত্মানুভাব্যফল-সাধনভূতায়িবিদ্যা বৃত্তা; তদপি দেহাতিরিক্তাত্মান-
 ভিজ্ঞস্তা ন সম্ভবতি । অতন্তৃতীয়েন বরেণ যদিদং ত্রিয়েতে “যেষং প্রেতে
 বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকো নায়মস্তীতি চৈকে । এতদ্বিগামনুশিষ্ট-
 স্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরন্তৃতীয়ঃ” [কঠো ১.১.২০] ইতি; অত্র পরমপুরুষার্থ-
 স্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ-মোক্ষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানায় ততুপায়ভূত-পরমাত্মো-
 পাসন-পরাবরাহুতত্ত্বজিজ্ঞাসয়ায়ং প্রশ্নঃ ক্রিয়েতে । এবং চ “যেষং প্রেতে”
 ইতি ন শরীরবিরোগমাত্ৰাভি প্রায়ং, অপি তু সর্ববন্ধবিনির্মোক্ষাভিপ্রায়ম্ ।
 যথা “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” ইতি । অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে
 প্রেতে সর্ববন্ধবিনির্মুক্তে তৎস্বরূপবিষয়া বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তা অস্তি-

হইয়া বলিলেন, ‘তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম’ ।] তাহাব নির্লঙ্কাতিশয়ে ক্রুদ্ধ পিতার
 আদেশানুসাবে নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন, এবং প্রবাসগত যমকে সেখানে দেখিতে না
 পাইয়া ত্রিবাহু উপবাস করিয়া বহিলেন । শেষে স্বগৃহে প্রত্যাগত যমবাক্ত তাহাব উপবাস
 পাত্ৰা শ্রবণে ভীত হইয়া তৎপ্রতিকার মানসে নচিকেতাকে তিনটি বব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত
 হইলেন । তখন নচিকেতা আন্তিক্যাত্তিগয় হেতু প্রথম ববে আপনাব প্রাত পিতাব পদস্নাত্ত
 প্রার্থনা করিলেন । যে লোক দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানে না, তাহাব পক্ষে কখনই এ সমস্ত
 ব্যাপাব উপপন্ন হইতে পাবে না । দ্বিতীয় ববেও—দেহোত্তীর্ণ আত্মাব [লোকাঙ্কবে] অন্তত্ব-
 যোগ্য ফলের সাধনীভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থিত হইয়াছে; তাহাও দেহাতিরিক্ত আত্মানভিজ্ঞেব
 পক্ষে সম্ভবপব হয় না । আত্ম তৃতীয় ববে যে, ‘মনুষ্য মরিলে পব এই যে একটা সংশয়—
 কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে; কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই; তোমাব উপদেশপ্রাপ্ত
 হইয়া আমি ইহা জানিতে চাই; ইহাই আমাব ববত্বেব মধ্যে তৃতীয় বব ।’ এই বিষয়
 প্রার্থিত হইয়াছে, ইহাও কেবল পবম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাবই যথার্থতা
 অবগতির নিমিত্ত সেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার্থই পরাবর আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন
 করা হইয়াছে । এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কেবল শরীর-সম্বন্ধ বিরোধেই যে,
 “যেষং প্রেতে” এই কথাব অভিপ্রায়, তাহা নহে; পরন্তু জীবের সর্বপ্রকার বন্ধবৎসেই উহার
 প্রকৃত অভিপ্রায় । ‘প্রয়াণের পর আব সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’ । এই বাক্যই ঐরূপ
 অভিপ্রায় নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল । [ঐ বাক্যের অর্থ এইরূপ—মোক্ষলাভে অধিকারী পুণ্য প্রেত
 হইলে সর্ব-প্রকার বন্ধ হইতে নিৰ্মুক্ত হইলে তাহাব স্বরূপ-বিষয়ে বাদিগণের যে পরস্পর মতভেদ

নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা, তদপনোদনায় তৎস্বরূপ-যাথাভ্যং ত্বয়া
অনুশিষ্টোহং বিদ্যাং—জানীয়াম্—ইতি । তথা হি বহুধা বিপ্রতিপদন্তে—

কেচিৎ বিত্তিমাত্রস্তাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিদ্বিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে । অথো
বিত্তিমাত্রস্তৈব সতোহবিদ্যাস্তময়ম্ । অপরে পাষণ্ডকল্পস্তাত্মনো জ্ঞানাত্ম-
শেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্ । অপরে তু—অপহত-
পাপপানং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্ত-জীবভাবস্তো-
পাধ্যাপগমেন তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমাতিষ্ঠন্তে । ত্রযন্তু-নিষাণ্ডাস্ত-
নিগিলজগদেককারণস্যশেষহেয়-প্রত্যন্যকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য স্বাভা-
বিকানবধিকাতিশয়াস্বাভ্য-কল্যাণগুণাকরস্য সকলেতরবিলক্ষণস্য সর্বাত্ম-
ভূতস্য পরস্য ব্রহ্মাঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্য অনুকূলাপরিচ্ছিন্ন-
জ্ঞানস্বরূপস্য পরমাত্মানুভবৈকরস্য জীবস্তানাদিকস্বরূপাবিচ্ছিন্ন-
স্বরূপস্য অবিচ্ছিন্নোচ্ছেদপূর্বকস্বাভাবিক-পরমাত্মানুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে ।
তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাধনং চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃক্টো

নিবন্ধন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সংশয় বহিয়াছে, সেই সংশয় নিবারণার্থ তোমার উপদেশ লাভ করিয়া
আমি তাহাব স্বরূপগত বথার্থ তত্ত্ব জানিব । দেখ, [এ বিষয়ে বাদিগণ] বহুবিধ বিবোধ করিয়া
থাকেন ।]

কেহ কেহ কেবলই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্বরূপোচ্ছেদকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
অপর সকলে, বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপট বটে, তাহাব অবিচ্ছিন্ন-ধ্বংসই মোক্ষ । অপব সকলে
বলেন, আত্মা পাবাণসদৃশ (অবিকারী), তাহাব জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ সমূহেব সমুচ্ছেদই
কৈবল্য (মোক্ষ) । আবার অপব কেহ কেহ পবমাত্মাকে ‘অপহতপাপা’ স্বীকার করিয়া
আবার তাহাবই উপাধি বিগনেব সঙ্গে সঙ্গে উপাধিক জীবভাব নিবৃত্তির পর যে সেই পবমাত্ম-
ভাব প্রাপ্তি, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন । কিন্তু, যাহাদেব বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রানুগানে
পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে ; তাহাবা (স্বসম্পদায়গণ) বলেন, জীব হইতেছে সর্বজগতেব
একমাত্র কাবণ, সর্বপ্রকার হেয়গুণবিবোধী সর্বাধিক জ্ঞান ও আনন্দমাত্রস্বরূপ, যাহাব অবধি
(সীমা) ও অতিশয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ তাদৃশ অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ, অপব
সর্বপদার্থবিলক্ষণ, এবং সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর ; স্মৃতরাং প্রকার বা বিশেষণ
স্বরূপ ; অমূল ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র পরমাত্মানুভবপ্ৰায়ণ সেই জীবের
প্রকৃত স্বরূপট অনাদি কস্মিন্নয় অবিচ্ছিন্ন দ্বারা তিবোহিত হইয়া থাকে ; আবার অবিচ্ছিন্ন-সমুচ্ছেদে
যে, তাহার সেই স্বাভাবিক পরমাত্মভাবের অমূল্য, সেই অমূল্যই মোক্ষ ।

তন্মধ্যে ‘মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহাব সাধনতত্ত্ব তোমার অমূল্যই জানিব’ এই কথা—

মৃত্যুঃ তস্মার্থস্য ছুরববোধত্বপ্রদর্শনেন বিবিধভোগবিতরণ-প্রলোভনেন চ
এনং পরীক্ষা যোগ্যতামভিজ্ঞায় পরাবরাত্তত্ব-বিজ্ঞানং পরমাত্মোপাসনং
তৎপদপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষং চ “তং হৃদর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্” [কঠো
১।২।১২] ইত্যারভ্য “সৌহৃদ্বনঃ পারমাত্মোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্”
[কঠো ১।৩।৯] ইত্যন্তেনোপদিষ্ট্য তদপেক্ষিতাংশ্চ বিশেষাণ্ উপদিদেশ,
ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ । অতঃ পরমাত্মবাত্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।১২ ॥

[দ্বিতীয়ম্ ‘অত্রাধিকরণং’ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তরাধিকরণম্] অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত) [পরমাত্মা], উপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয়) ।]

[সবলার্থঃ—“য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ; এষ আয়্নেতি হোবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্
ব্রহ্ম ।” ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতৌ য এষঃ অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ শ্রয়তে, এষ কিং প্রতিবিম্বরূপঃ ? উত
চক্ষুরধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ে উত্তরমাহ—অন্তরঃ
অক্ষিমধ্যস্থঃ পুরুষঃ পরমাত্মা এব, ন পুনঃ প্রতিবিম্বাদিঃ । কৃতঃ ? তত্রোক্তানাং অমৃতভয়-
ত্বাদীনাম্ ধর্ম্মাণাম্ পরমাত্মাত্ত্বোপপত্তেঃ, প্রতিবিম্বাদিষু চানুপপত্তেঃ । নহি প্রতিবিম্বাদয়ঃ
অমৃতভয়ধর্ম্মাণো ভবিতুমহস্তি ; পরমাত্মা তু নিতরামেব তত্রোক্তান্ ধর্ম্মান্ অধিকরোতি ; অতঃ
পরমাত্মেব অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ, নাহুইতি ভাবঃ ।

তিনি বলিলেন—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও
অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম ।’ এই বাক্যে যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ পবিশ্রুত হইতেছে, ইনি কি
চক্ষুর মধ্যে পতিত বাহ্য বস্তুব প্রতিবিম্ব ? কিংবা চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? অথবা জীব ?
অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, চক্ষুর মধ্যস্থ এই পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা,
প্রতিবিম্বাদি নহে ; কারণ, এখানে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ
আছে ; পরমাত্মাতেই তৎসমুদয়ের উপপত্তি হইতে পারে ; প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে পারে না ;
অতএব পরমাত্মাই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, অপব নহে ॥১১২৥১৩॥

নচিকৈতাকর্ষক জিজ্ঞাসিত হইয়া—মৃত্যু (যম) প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের দুজ্ঞেয়তা প্রদর্শন
ও বিবিধ ভোগপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (নচিকৈতা যথার্থই তত্ত্বজিজ্ঞাস্ত্ব কি না,
ইহা পরীক্ষা করিয়া) নচিকৈতার যোগ্যতা অবগত হইলেন ; অনন্তর, পর ও অপর আত্মতত্ত্বজ্ঞান,
ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী, ‘হৃদর্শং (হৃৎথে বাহ্যকে দর্শন করা যায়)
সর্বাদ্বৈতত্ব ও নিগূঢ় সেই ‘আত্মাকে,’ এই হইতে—‘সেই লোকই পথের শেষ বিষ্ণুর সেই পরম
পদ লাভ করেন’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা উপদেশ করিয়া সেই মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে অপেক্ষিত বা
আবশ্যকীয় অগ্নিবিজ্ঞাদি বিশেষ বিশেষ বক্তব্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন । এইরূপ অর্থে বেশ
সামঞ্জস্য ও রক্ষা হয় । অতএব এখানে পরমাত্মাই যে ‘অত্তা’ শব্দের অর্থ, তাহা প্রমাণিত
হইল ॥ ১।২।১২ ॥ [দ্বিতীয় অত্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ—“য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্ (*) অভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৪।১৫।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়মক্ষ্যাধারতয়া নির্দিষ্টমানঃ পুরুষঃ প্রতিবিশ্বাত্মা, উত চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষঃ, উত জীবাত্মা, অথ পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রতিবিশ্বাত্মেতি। কুতঃ? প্রসিদ্ধবন্নির্দেশাৎ; ‘দৃশ্যতে’ ইত্য-পরোক্ষাভিধানাচ্চ; জীবাত্মা বা; তস্মাপি হি চক্ষুষি বিশেষেণ সমিধানাৎ প্রসিদ্ধিরূপপত্ততে। উন্মীলিতং হি চক্ষুরুন্মীল্য জীবাত্মনঃ শরীরে স্থিতি-গতী নিশ্চিন্তি। “রশ্মিভিরেযোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” [বৃহদাঃ ৭।৫।১] ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ্যা চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠো দেবতাবিশেষো বা; এষেব প্রসিদ্ধবন্নির্দেশোপপত্তেরযামন্যতমঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“অন্তর উপপত্তেঃ।”

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মা। কুতঃ? “এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্ (+) অভয়-

ছন্দোগগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—‘এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে; ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইনিই ব্রহ্ম।’ তাহাতে সন্দেহ এই যে, এই অক্ষিমধ্যগতরূপে নির্দিষ্ট পুরুষটি কি প্রতিবিশ্ব? কিংবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতাবিশেষ? অথবা জীবাত্মা? কিংবা পরমাত্মা? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত? প্রতিবিশ্বই। কাবণ? যেহেতু প্রসিদ্ধের জ্ঞায় নির্দেশ হইয়াছে; বিশেষতঃ “দৃশ্যতে” (দেখা যায়) এইরূপ প্রত্যক্ষেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অথবা, জীবাত্মাও হইতে পারে; কেন না, চক্ষুতেই তাহার বিশেষভাবে সান্নিধ্য থাকায় [চক্ষুর্গতত্ব] প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে; কাবণ, সকলে চক্ষুর উন্মীলন দর্শন করিয়াই দেহে জীবাত্মার স্থিতি ও নিষ্ক্রমণ (জীবন-মরণ) নিশ্চয় করিয়া থাকে। অথবা, ‘এই সূর্য্য রশ্মি সমূহ দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,’ এই শ্রুতি প্রসিদ্ধি অনুসারে চক্ষুঃস্থত দেবতাবিশেষও [এই পুরুষ] হইতে পারেন। [ফলকথা] ঠাঁহাদের পক্ষেই যখন প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ সম্ভব হয়, তখন ইহাদের মধ্যেই কোন একটা [অক্ষিপুরুষ] হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—“অন্তরঃ উপপত্তেঃ” (*)।

অক্ষির অভ্যন্তরস্থ পুরুষটি পরমাত্মা; কারণ? ‘তিনি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই

(*) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(+) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটি আরোপণ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত আট সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা এণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে” ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অক্ষিগত পুরুষ কি প্রতিবিশ্ব? দেবতা? জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রতিবিশ্বাদির মধ্যেই একটা হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই এ অক্ষি-পুরুষ, প্রতিবিশ্বাদি নহে; কারণ; পরমাত্মার পক্ষেই অবতারণাদি ধর্মের সম্ভব হয়; অন্তের পক্ষে হয় না। (৫) সিদ্ধান্ত ও আরোজন—অতএব পরমাত্মাই এ অক্ষি-পুরুষ, এবং তাহার উপাসনার মোক্ষ লাভই তাহার ফল।

মেতদ্ব্রজ্জোতি, এতং সংযদ্বাম ইত্যচক্ষতে । এতং হি সর্বানি বামাত্তি-
সংযন্তি, এষ উ এব বামনিঃ ; এষ হি সর্বানি বামানি নয়তি । এষ উ
এব ভামনিঃ ; এষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি” [ছান্দো ৪।১৫।৩]
ইত্যেবাং গুণানাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানাদিব্যপদেশাং (যেহেতু [পরমাত্মার] স্থানাদির উল্লেখ) চ (৩)
[আছে] ।]

[সবলার্থঃ—“যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব স্থিতি-নিয়মনাদিধর্ম্মাণাং ব্যপদেশা-
দপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পবমাত্মৈব, নত্বত্ব ইত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন],’ ইত্যাদি
স্থলে চক্ষুতে অবস্থান ও নিয়মিত কবণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পবমাত্মাতে নির্দিষ্ট থাকায়, এই
অক্ষিপুরুষও পরমাত্মাই, অপব কেহ নহে ॥১।২।১৪॥]

চক্ষুষি স্থিতি-নিয়মনাদয়ঃ পরমাত্মন এব “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” [বৃহদা ০
৫।৭।১৮] ইত্যেবমাদৌ ব্যপদিশ্যন্তে । অতশ্চ “য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ”
[ছান্দো ৪।১৫।১] ইতি স এব প্রতীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধবন্নির্দেশশ্চ
পরমাত্মনি উপপত্ততে । তত এব ‘দৃশ্যতে’ ইতি সাক্ষাৎকারব্যপদেশোহপি
যোগিভির্দৃশ্যমানত্বাচ্চ উপপত্ততে ॥ ১।২।১৪ ॥

অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম । ইহাকে ‘সংযদ্বাম’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সমস্ত
বাম অর্থাৎ প্রতিকূল কর্ম্ম ইহাতে বিলীন হয় । ইহাই ‘বামনি’ ; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রতিকূল
কর্ম্ম প্রাপ্ত করান । ইহাই ‘ভামনি’ ; কেন না, ইহাই সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইয়া থাকেন ।
পরমাত্মাতেই উক্ত গুণসমূহের উপপত্তি হয় ॥১।২।১৩॥

‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিত করেন],’ ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মারই চক্ষুতে
অবস্থিতি ও নিয়মিতকবণ প্রভৃতি ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে । এই কারণেও প্রতীতি হইতেছে যে,
‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ’, এই বাক্যে সেই পরমাত্মাই [নির্দিষ্ট হইয়াছেন] । এই কারণেই
প্রসিদ্ধবন্নির্দেশও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হইতেছে, এবং সেই নিমিত্তই যোগিজ্ঞানের দৃশ্য
হন বলিয়া “দৃশ্যতে” (দেখা যায়) এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখও উপপন্ন হইতেছে ॥১।২।১৪॥]

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সুখবিশিষ্টাভিধানাং (সুখবিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কখন হেতু) এব (অবধারণে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—“প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ প্রকৃতস্ত অক্ষিস্থ পরস্তেব ব্রহ্মণঃ সুখবিশিষ্টতয়া উপাস্তাভিধানাদপি পবম্যৈবায়ম্ অক্ষ্যাধারঃ পুরুষ ইতি অবধার্যতে, নবৃত্তঃ।

‘প্রাণই ব্রহ্ম, ক—সুখস্বরূপী ব্রহ্ম, খ—আকাশরূপী ব্রহ্ম’, ইত্যাদি স্থলে প্রস্তাবিত অক্ষিগত পরমাত্মাকেই সুখবিশিষ্টরূপে উপাসনা কবিত বলা হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মা ভিন্ন আব কেহই এই অক্ষিগত পুরুষ হইতে পারে না ॥১২।১৫ ॥]

ইতচ্চাক্ষ্যাধারঃ পুরুষোত্তমঃ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৪।১৩।৫] ইতি প্রকৃতস্ত সুখবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণ উপাসনস্থানবিধানার্থং সংযদ্বামত্ৰাদিগুণবিধানার্থং চ “য এমোহক্ষিণি পুরুষঃ” [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইত্যভিধানাং। এবকারো নৈরপেক্ষ্যং হেতোর্দ্যোতয়তি।

ননু, অগ্নিবিজ্ঞাব্যবধানাং “কং ব্রহ্ম” (*) ইতি প্রকৃতং ব্রহ্ম নেহ সম্বিধতে। তথা হি—অগ্নয়ঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-বিজ্ঞামুপদিশ্য “অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশাস” ইত্যারভ্যাগ্নীনাং উপাসন-

এই কাৰণেও পুরুষোত্তমই (ভগবানই) অক্ষিগত পুরুষ ; কেন না, ‘ব্রহ্ম ক-স্বরূপ (সুখ-বিশিষ্ট), এবং ব্রহ্ম খ আকাশস্বরূপ’ (৮৭) এই স্থলে সুখবিশিষ্টরূপে অভিহিত ব্রহ্মেবই উপাসনামোগ্য স্থানবিধানার্থ এবং ‘সংযদ্বামত্ৰ’ প্রভৃতি (উপাসনামূলক) গুণবিধানার্থ—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ,’ এই বাক্য কথিত হইয়াছে। ‘এব’ শব্দটী হেতুর নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করিতেছে ; অর্থাৎ একমাত্র এই ‘সুখবিশিষ্ট’ হেতু দ্বারাই অক্ষিপুরুষের পরম পুরুষত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ভাল, অগ্নিবিজ্ঞা দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় “কং ব্রহ্ম” বাক্যোপদিষ্ট ব্রহ্ম ত এখানে সম্বিহিত হইতে পারেন না। দেখ—অগ্নিত্রয় প্রথমতঃ ‘ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম কস্বরূপ, ব্রহ্ম খস্বরূপ,’ এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ কবিশ্য ‘অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,’

(*) খং ব্রহ্ম ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য—‘ক’ অর্থ—সুখ—আনন্দ। ‘খ’ অর্থ—আকাশ। প্রথমে ‘ক’ শব্দে ব্রহ্মকে সুখবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়া দ্রুতি মনে করিলেন যে, সাধারণ লোকে এই ‘ক’ শব্দে লৌকিক সুখ—ইন্দ্রিয়-জনিত আনন্দ অর্থও বুঝিতে পারে, তাই পুনরায় ‘খ’ শব্দের প্রয়োগ করিলেন। আকাশ বস্তাবতই অপরিচ্ছিন্ন মহান্, লৌকিক সুখ সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ; সুতরাং ‘খ’ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় ঐ ‘ক’ শব্দোক্ত সুখ কখনই লৌকিক সুখ হইতে পারে না। অতএব, ইহাকে নিত্য আনন্দ স্বরূপই বুঝিতে হইবে।

মুপদিদিশুঃ । নচাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি শক্যং বক্তুম্ ; ব্রহ্মবিদ্যা-
ফলানন্তর্গত-তদ্বিরোধিসর্ব্বায়াঃপ্রাপ্তি-সম্ভত্যবিচ্ছেদাদিফলশ্রবণাৎ ।

উচ্যতে—“প্রাণো ব্রহ্ম,” “এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৪।১৫।
৩] ইত্যুভয়ত্র ব্রহ্মসংশব্দনাৎ, “আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা” [ছান্দো ০
৪।১৫।১] ইত্যগ্নিবচনাচ্চ গত্ব্যপদেশাৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তেঃ,
তন্মধ্যগতাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি নিশ্চীয়তে । “অথ হৈনং গার্হপত্যোহ-
নুশশাস” [ছান্দো ০ ৪।১১।১] ইতি ব্রহ্মবিদ্যাধিকৃতশ্চৈবাগ্নিবিদ্যোপ-
দেশাচ্চ ।

এই হইতে আরম্ভ কবিতা অগ্নিসমূহেব উপাসনাই উপদেশ করিয়াছিলেন । (+) আর
এই অগ্নিবিদ্যা যে, ব্রহ্মবিদ্যাবই অঙ্গ, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, অগ্নিবিদ্যায় সম্পূর্ণ
আয়ুঃপ্রাপ্তি ও সম্ভতির অবিচ্ছেদরূপ যে ফল প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-ফলের অন্তর্গত
নহে, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ; অথচ অঙ্গ ও অঙ্গীর ফল কখনই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইতে
পাবে না ; [কাজেই প্রকরণের ব্যবধান ঘটতেছে] ।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—যেহেতু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’, ‘ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং
ইহাই ব্রহ্ম’, এই উভয়স্থলেই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উল্লেখ হইতে এবং ‘আচার্য্য তোমাকে গতি (ব্রহ্ম
লাভের উপায়, উপদেশ করিবেন,’ এই অগ্নিবাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ‘গতির’ উপদেশ
না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং তন্মধ্যাবর্ত্তী অগ্নিবিদ্যা যে, ঐ প্রস্তাবিত ব্রহ্ম
বিদ্যাবই অঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে । বিশেষতঃ অনন্তর গার্হপত্যনামক অগ্নি তাহাকে
উপদেশ দিলেন,’ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারীর সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

(+) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের দশম খণ্ডে এই অগ্নি-বিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত আছে—
উপকোসলনামক একজন ঋষিঃ দ্বার সভ্যকাম জাবাল ঋষির নিকট আসিয়া ব্রহ্মার্থে পালন করত অগ্নিসেবা
করিতে লাগিলেন । এইরূপে দ্বাদশ বৎসর চলিয়া গেল ; অপরাপর শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে
কিরিয়া গেলেন ; কিন্তু উপকোসল সেই ভাবেই থাকিয়া অগ্নির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ; গুরু তাহাকে গৃহে
যাইবার অনুরোধ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, উপকোসল পিতৃমনে আগ্রহেই রহিলেন ।

এই অবস্থাবে তাহার পরিচর্যা পরিভূষ্ট অগ্নির (গার্হপত্য, অঘাঘাৰ্হপচন (দক্ষিণাঘি) ও আহবনীর)
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—উপকোসল ! তুমি উত্তমরূপে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছ ; অতএব
তোমাকে আমরা তত্ত্বোপদেশ দিতেছি ; এই বলিয়া তাহার ‘প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও ঋ ব্রহ্ম,’ এই উপদেশ দিলেন ।
পরে অগ্নির শ্রোতাকে আবার পৃথক পৃথক উপদেশ করিয়া শেষ বলিলেন যে, ‘হে উপকোসল, আমরা এ
পর্য্যন্ত তোমাকে বাহ্য বলিলাম, তাহা আমাদের বিদ্যাও (অগ্নি-বিদ্যাও) বটে, এবং আত্মবিদ্যাও বটে ; কিন্তু
“আচার্য্যাস্তু গতিং বক্তা,” অর্থাৎ আচার্য্য তোমাকে প্রকৃত গতি (গন্তব্য পথ) উপদেশ করিবেন । অনন্তর,
ওকবেব গৃহে আসিযা “ব এঃবাহ্ক্ষিণি পুরুষো দৃগুতে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত গতির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

কিঞ্চ, “ব্যাধিভিঃ (*) প্রতিপূর্ণেহস্মি” [ছান্দো ০ ৪। ১০। ৩] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-নানাবিধ--কামোপহতিপূর্বক--গর্ভজন্ম-জরা-মরণাদি-ভবাময়াভিতপ্তায় (+) উপকোসলায় “এষা সোম্য তেহস্মদ্বিগ্ধা অগ্নিবিগ্ধা চ” [ছান্দো ০ ৪। ১৫। ১] ইতি সমুচ্চিত্যোপদেশাৎ মোক্ষৈকফলাগ্নিবিগ্ধাঙ্গ-মগ্নিবিগ্ধায়াঃ প্রতীয়তে । এবং চাস্তেহবগতে সতি ফলানুকীৰ্ত্তনমর্থবাদ ইতি গম্যতে । নচাত্র মোক্ষবিরোধি ফলং কিঞ্চিৎ শ্রুয়তে, “অপহতে পাপ-কৃত্যাং, লোকৌ ভবতি, সর্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ” [ছান্দো ০ ৪। ১৩। ২] ইত্যমীমাং ফলানাং মোক্ষাধিকৃতস্তানুগুণত্বাৎ । “অপহতে পাপকৃত্যাং” ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি পাপং কৰ্ম্ম অপহন্তি । “লোকৌ ভবতি”—তদ্বিরোধিনি পাপে নিরন্তে ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি । “সর্বমায়ুরেতি”—ব্রহ্মোপাসনপরি-সমাপ্তোষাবদায়ুরপেক্ষিতং, তৎসর্বমেতি । জ্যোগ্জীবতি”—ব্যাধ্যাদিভি-রনুপহতঃ যাবৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবতি । “নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে”—অস্ম

আরও এক কথা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাবে নানাপ্রকার কামনায় আক্রান্ত হইয়া গর্ভজন্ম, জরা, মরণাদিজনিত ব্যাধি ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে পরিতাপগ্রস্ত উপকোসলকে একসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোম্য, তোমার নিকট কথিত এই বিগ্ধা অগ্নিবিগ্ধাও বটে এবং আগ্নিবিগ্ধাও বটে।’ এইরূপে একত্রোপদেশ থাকায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অগ্নিবিগ্ধাটি একমাত্র মোক্ষফলপ্রদ আশ্ববিগ্ধারই অঙ্গ, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। এইরূপে অগ্নিবিগ্ধাব ব্রহ্মবিগ্ধাঙ্গত্ব অবধারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিবিগ্ধার যে, পৃথক্ ফলকীৰ্ত্তন, তাহা কেবল অর্থবাদমাত্র (বিগ্ধার প্রশংসাপর বাক্যমাত্র)। তা’ ছাড়া, এখানে যে মোক্ষ-বিরোধী কোন ফলের প্রতি আছে, তাহাও নহে; কেন না, ‘[বিদ্বান্] পাপ কৰ্ম্ম ধ্বংস করেন, প্রশস্ত লোক লাভ করেন, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, ইহার অধস্তন পুরুষেবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি।’ এই সমস্ত ফল ত মোক্ষাধিকারী পুরুষের পক্ষে অমুকূল বৈ প্রতিকূল নহে । “অপহতে পাপকৃত্যাং” কথার অর্থ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল পাপকৰ্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে । “লোকৌ ভবতি” কথার অর্থ—প্রতিকূল পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । “সর্বম্ আয়ুঃ এতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করিবার জন্ত যে পরিমাণ আয়ুঃ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে । “জ্যোগ্জীবতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা

(*) পরিপূর্ণে ইতি (ক, পাঠঃ ।

(+) ভবত্তগেগতপ্তায় ইতি (ঘ, পাঠঃ । জয়ন্তিঃ প্তায় ইতি (খ, পাঠঃ ।

শিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুত্রপৌত্রাদয়োহপি ব্রহ্মবিদ এব ভবন্তি । “নাস্তাব্রহ্ম-
বিৎ কুলে ভবতি” [মুণ্ড ৩ । ২ । ৯] ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বেন
শ্রুয়তে । “উপ বয়ং তং তুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহস্মিংশ্চ”—বয়ম্ অগ্নয়ন্ত-
মেনমুপতুঞ্জামঃ—যাবদ্রূপপ্রাপ্তি বিম্বেভ্যঃ পরিপালয়াম ইতি । অতোহগ্নি-
বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যাস্বত্বেন তৎসম্বন্ধানাবিরোধাৎ সূত্রবিশিষ্টং প্রকৃতমেব
ব্রহ্ম উপাসনস্থান-বিধানার্থং গুণবিধানার্থং চ উচ্যেত ।

ননু “আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা” ইতি গতিমাত্রপরিশেষণাদাচার্য্যেণ
গতিরবেপাদেশেতি (চ) গম্যতে ; তৎ কথং স্থান-গুণবিধ্যর্থতোচ্যতে । তদ-
ভিধীয়তে—“আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা,” ইত্যশ্রায়মভিপ্রাণঃ—ব্রহ্মবিদ্যা-
মনুপদিষ্টা প্রোমুষি গুরৌ তদলাভাদনাস্বাসমূপকোসলমুজ্জীবিতুং স্বপরি-
চরণপ্ৰীতা গার্হপত্যাদয়ো গুরোরগ্নয়ন্তস্মৈ ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং তদঙ্গভূতাং চাগ্নি-
বিদ্যামুপদিষ্টা “আচার্য্যাদ্ভৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ” [ছান্দো ১
৪ । ৯ । ৩] ইতি শ্রুত্যর্থমালোচ্য সাধুতমত্বপ্রাপ্ত্যর্থমাচার্য্য এবাস্ত সংঘ-

আক্রান্ত না হইয়া জীবনধারণ করে । “ন অশ্র অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে” কথার অর্থ—ইহার
শিষ্য প্রশিষ্য (শিষ্যেব শিষ্য), এবং পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিবা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন ।
কারণ, ‘ইহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না,’ ইত্যাদি অপর শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার
ফলরূপে শ্রুত আছে । “উপ বয়ং তং তুঞ্জামঃ অস্মিংশ্চ লোকে অস্মিংশ্চ” ইহার অর্থ
এই যে, আমরা অগ্নিগণ তাহাকে উপভোগ কবি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকাব বিষ আছে,
তৎসমস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।’ অতএব [বৃষ্টিতে হইবে,] অগ্নিবিদ্যা যখন
ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন তাহার সান্নিধ্য থাকায় কিছুমাত্র বিরোধ নাই ; অতএব, উপাসনার
উপযুক্ত স্থান বিধানার্থ এবং তরুণযোগী গুণবিধানার্থ প্রস্তাবিত সূত্রবিশিষ্ট ব্রহ্মই (কং ব্রহ্ম)
এই স্থানে অভিহিত হইতেছেন ।

ভাল, ‘আচার্য্যই তোমাকে প্রকৃত গতি (ব্রহ্ম) উপদেশ করিবেন,’ এই কথা হইতে জানা যায়
যে, একমাত্র গতিবিষয়ক উপদেশই অবশিষ্ট রহিল, আচার্য্য কেবল তাহারই উপদেশ করিবেন ;
তবে আবার স্থান ও গুণবিধানের বিষয় বলা হইতেছে কিপ্রকারে ? তাহার উত্তর কথিত
হইতেছে—‘আচার্য্যই তোমাকে গতি বলিবেন,’ এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—[উপকোসলের]
গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলে পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায়
উপকোসল নিরাশ হইলেন, তখন তাহার পরিচর্য্যায় প্ৰীত, গুরুর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় তাহাকে
কেবলই ব্রহ্মের স্বরূপটুকু এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহার ‘আচার্য্য

দ্ব্যমত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্ম তদুপাসনস্থানমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিশত্বিতি
মত্বা “আচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তা” ইত্যবোচন্ । গতিগ্রহণমুপদেশবিদ্যা-
শেষপ্রদর্শনার্থম্ । অতএব আচার্য্যোহপি “অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি—যথা-
পুষ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে”
[ছান্দোঃ ৪।১৪।৩] ইত্যুপক্রম্য সংযদ্ব্যমত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টং
ব্রহ্ম অক্ষিস্থানোপাস্তমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিদেশ । অতঃ “কং ব্রহ্ম, খং
ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৪।১০।৫] ইতি সূত্রবিশিষ্টসু প্রকৃতশ্চেব ব্রহ্মণোহত্রো-
ভিধানাদয়মক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৫

নতু চ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি পরং ব্রহ্মাভিহিতমিতি কথমব-
গম্যতে—যন্তেহ অক্ষ্যাধারতয়াভিধানং ক্রমে; যাবতা “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম”
ইতি প্রসিদ্ধাকাশ-লৌকিকসুখয়োরেব ব্রহ্মদৃষ্টিবিদীয়তে ইতি প্রতি-
ভাতি, “নাম ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৭।১।৫] “মনো ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ
৭।৩।২] ইত্যাদি বচনসারূপ্যাৎ । তত্রাহ—

হইতে অধিগত ব্রহ্মবিদ্যাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে,’ এইরূপ প্রতিব তাৎপর্য্য পর্যালোচনা
করিয়া মনে মনে স্থির কবিলেন যে, বিদ্যার সাধুত্ব সম্পত্তির জন্ম ‘স্বয়ং আচার্য্যই ইহাকে সংযদ্ব্যমত্ব
প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং অর্চিরাদি গতি (উত্তরায়ণ পথ) উপদেশ করুন,
এই মনে করিয়াই তাহারা ‘আচার্য্য তোমাকে গতির উপদেশ দিবেন’ বলিয়াছিলেন । উপদেষ্টব্য
বিদ্যা বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তের উপদেশ প্রদানার্থই ‘গতি’ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে,
(কেবলই গতির উপদেশার্থ নহে) । আর আচার্য্যও—‘আমি তোমাকে তাহা বলিব,
পদ্মপত্রে যেরূপ জল লাগে না, ঠিক তদ্রূপ এইপ্রকার জ্ঞানীকেও পাপকর্মে সংস্পর্শ কবিতে
পারে না,’ এইরূপ ভূমিকা করিয়া সংযদ্ব্যমত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম, অক্ষিস্থানে
তাহার উপাসনা এবং অর্চিরাদি গতি তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন । অতএব, “কং
ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে সূত্রবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এখানে
সেই প্রকৃত ব্রহ্মেরই নির্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই (অপর
কেহ নহে) ॥১২২।১৫॥

ভাল, তুমি বাহাকে অক্ষিগত বলিয়া বলিতেছ, সেই পরব্রহ্মই যে, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,”
বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা কিসে জানা যাইতেছে ? যেহেতু “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এই
বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ সূত্র ও আকাশেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ,
এই বাক্যটি ‘নামই ব্রহ্ম’, ‘মনই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়ক বাক্যেরই অনুরূপ । এই আকাশজ্ঞান
বলিতেছেন—“অতএব” ইত্যাদি ।

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১।২।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু), এব (নিশ্চয়ে), চ (ও), সঃ (তাহা), ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ অত্র জন্ম-মরণাদিভিন্নভীতায় উপকোসলায় “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যভিধায় পুনশ্চ “যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং” ইত্যন্তোত্তব্যবচ্ছেদকতয়া অপরিচ্ছিন্নানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং, অতএব চ হেতোঃ সঃ তৎপ্রকরণান্তর্গতঃ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব, ইত্যবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ ।

যেহেতু, জন্ম-মরণাদিভয়ে ভীত উপকোসলকে প্রথমতঃ ‘ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম’ উপদেশ কবিয়া পুনর্ব্বার ‘যাহা ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’, এইরূপে পরস্পর-বিশেষিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব, তৎপ্রকরণান্তর্গত অক্ষিপুরুষও ঐ প্রকৃত ব্রহ্ম ভিন্ন অপব কিছু নহে ॥১৥২৥১৬ ॥]

যতস্তত্র “যদেব কং, তদেব খম্” ইতি সূত্রবিশিষ্টশ্রীআকাশশাস্ত্রাভিধানম্, অতএব ‘খ’-শব্দাভিধেয়ঃ স আকাশঃ পরং ব্রহ্ম । এতদ্ব্যুৎপত্তং ভবতি— অগ্নিভিঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,” ইত্যুক্তে উপকোসল উবাচ “বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কং চ তু ব্রহ্ম, খং চ ন বিজানামি” ইতি ।

অস্থায়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবৎ প্রাণাদিপ্রতীকোপাসনমগ্নিভিরভিহিতম্, জন্মজরামরণাদিভব-ভয়ভীতস্ত মুমুক্ষোব্রহ্মোপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ । অতো ব্রহ্মোবোপাস্তুমুপদিষ্টম্ । তত্র প্রসিদ্ধৈঃ প্রাণাদিভিঃ সমানাধিকরণং

যেহেতু সেখানে ‘যাহাই ক, তাহাই খ’, এই বাক্যে সূত্রবিশিষ্ট আকাশেব অভিধান হইয়াছে, সেই হেতুই ‘খ’ শব্দে অভিহিত সেই আকাশও পরব্রহ্মস্বরূপ । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অগ্নিত্রয় ‘প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম,’ এই কথা বলিলে পর উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি ; কিন্তু ক, খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি না ।’

ইহার অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিত্রয় যে, প্রাণাদি প্রতীকরূপে (*) ব্রহ্মোপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; কাবণ, তাহারা জন্ম-জরামরণাদি সংসারভয়ে ভীত—মুমুক্সর সঙ্কে ব্রহ্মোপদেশে দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, (প্রতীকোপাসনায় সম্পূর্ণরূপে সে ভয় নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই) ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] সেখানে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন । আর

(*) তাৎপর্য্য—‘প্রতীক’ একপ্রকার উপাসনার নাম । কোন একটা বস্তুকে যে, ভদ্রপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর বস্তুর সহিত এক বলিয়া—তদভিন্নভাবে উপাসনা করা, তাহাকে ‘প্রতীক’ বলা হয় । শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনাত এই ‘প্রতীক’ উপাসনা অন্তর্গত ।

ব্রহ্ম নির্দিষ্টম্ ; তেষু চ (*) প্রাণবিশিষ্টত্বং জগদ্বিধরণযোগেন বা
 প্রাণশরীরতয়া প্রাণস্ত নিয়ন্তুং হেন বা ব্রহ্মণ উপপত্তত ইতি “বিজানাম্যহং
 যং প্রাণো ব্রহ্ম” ইত্যুক্তবান্ । তথা সূতাকাশয়োরাপি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া
 তন্নিয়াম্যহেন বিশেষণত্বম্ ? উতান্যোন্তব্যবচ্ছেদকতয়া নিরতিশয়ানন্দ-
 রূপব্রহ্মস্বরূপ-সমর্পণপরহেন বা । তত্র পৃথগ্ভূতয়োঃ শরীরতয়া
 বিশেষণত্বে বৈষয়িক-সুখ-ভূতাকাশয়োনিয়ামকত্বং ব্রহ্মণঃ সাদৃশ্যে স্বরূপাব-
 গতির্ন স্যাৎ, অন্যান্য-ব্যবচ্ছেদকত্বে অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপত্বং ব্রহ্মণঃ
 সাদৃশ্যত্বতরপ্রকার-নির্দিধারয়িষয়া “কং চ তু খং চ ন বিজানামি”
 ইত্যুক্তবান্ । উপকোসলশ্রমমাশয়ং জানন্তোহগ্নয়ঃ “যদ্বাব কং তদেব খং,
 যদেব খং তদেব কম্” ইত্যুচিরে । ব্রহ্মণঃ সুখস্বরূপত্বমেবাপরিচ্ছিন্নমি-
 ত্যর্থঃ । অতঃ প্রাণশরীরতয়া প্রাণবিশিষ্টং যদ্বব্রহ্ম, তদেবাপরিচ্ছিন্নসুখ-
 রূপং চেতি নিগমিতং “প্রাণং চ হ্যস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ” [ছান্দোগ্য
 ৪।১০।৫] ইতি । অতঃ “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম” ইত্যত্রাপরিচ্ছিন্নসুখং ব্রহ্ম

সেই সমস্ত বাক্যে প্রাণাদিব সহিত সমানাদিকবর্ণভাবেও ব্রহ্মেব নির্দেশ কবা হইয়াছে । ব্রহ্মই
 জগৎকে ধারণ করেন, এইজন্তু ; অথবা, প্রাণও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং তিনিই প্রাণেব
 নিয়ামক বা পরিচালক, এইজন্তুও ব্রহ্মের প্রাণবিশিষ্টত্ব ধর্ম উপপন্ন হইতেছে ; এইকারণেই ‘প্রাণ
 যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি,’ [উপকোসল] এই কথা বলিয়াছিলেন । সেইরূপ, সুখ ও আকাশ
 (ক ও খ) যে ব্রহ্মের বিশেষণীভূত, সেই সুখ ও আকাশ ব্রহ্মেবই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্মেরই নিয়াম-
 ধীন, এই কারণে,—অথবা পরস্পর দ্বাবা বিশেষিত, নিবর্তিত্যয় আনন্দরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ
 করিয়া থাকে, এইজন্তুই সেই বিশেষণত্বাব হইয়াছে । তন্মধ্যে, পৃথগ্ভূত শবীবদয় ব্রহ্মের বিশে-
 ষণীভূত হইলে বিষয়জাত সুখ ও ভূতাকাশ, এতদভয়েরও ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব সম্ভব হইতে পারে ; সুতরাং
 ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপেব অবগতি হইতে পাবে না । আর পরস্পরেব ব্যবচ্ছেদকত্ব পক্ষে ব্রহ্মেব এক-
 মাত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে ; এইরূপ সংশয়ে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটা
 পক্ষ অবধারণার্থ জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন যে, ‘ক ও খ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি-
 তেছি না।’ অগ্নিত্রয় উপকোসলের উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই বলিয়াছেন যে, ‘যাহাই ক,
 তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’ । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সুখস্বরূপটাই অপরিচ্ছিন্ন ;
 এইজন্তুই প্রাণ-শরীরত্বনিবন্ধন যে ব্রহ্ম প্রাণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মকেই আবার ‘ইহাকে সেই প্রাণ
 ও আকাশের তত্ত্ব বর্ণনা বলিয়াছিলেন’, এই বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতিনির্দেশ
 করিয়াছেন । অতএব, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত
 হইয়াছেন ; সুতরাং পরব্রহ্মই দেহানের প্রকৃত বিষয় ; এখানেও সেই ব্রহ্মকেই আবার অঙ্গিকত

প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্মৈব তত্র প্রকৃতম্, তদেব চাত্র অক্ষ্যাধারতয়াভি-
ধীয়তইত্যক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৬ ॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১।২।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাং (যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে, তাহাব যেক্রপ গতি, সেইক্রপ গতির বিধান হেতু) চ (ও) [পরমাত্মাই অক্ষি-পুরুষ ।]

[সৰ্বলার্থঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাং,—শ্রুতা অধিগতা উপনিষৎ—ব্রহ্মাঙ্ক-তত্ত্বং যৈঃ, তেমাং যা গতিঃ—অর্চিরাদিমার্গঃ [প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টা অস্তি, ইহ অক্ষিপুরুষবিদোহপি] তন্ত্ৰা এব গতেঃ প্রাপ্যতয়া “তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি” ইত্যত্র অভিধানাং কথনাং অপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি । অত্ৰণা উপাত্তভেদে ফলভেদাবশ্যস্তাব্যঃ শ্রাদিত্যাশয়ঃ ।]

যাহাবা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাদৃশ গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট আছে ; এই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞেব সম্বন্ধেও সেই গতিই নিরূপিত হইয়াছে ; সূত্রবাং তুলাপথ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই এই অক্ষিপুরুষ, অপর কেহ নহে ॥১।২।১৭॥]

শ্রুতোপনিষৎকস্মাধিগতপরমপুরুষ-যাথায্যাস্থানুসঙ্কেয়তয়া শ্রুতাস্তর-
প্রতিপাদ্যমানার্চিরাদিকা গতির্যা, তামপুনরারভিলক্ষণপরমপুরুষপ্রাপ্তিকরী-
নুপকোসলায় অক্ষিপুরুষং শ্রুতবতে “তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোহহরহুঃ
আপূর্বমাণপক্ষম্” [ছান্দো ০ ৪।১৫।৫] ইত্যারভ্য “চন্দ্রমাসো বিদুতঃ,
তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ,

বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই—(জীব নহে) ॥ ১।২।১৬ ॥

যে লোক শ্রুতোপনিষৎক, অর্থাৎ জ্ঞাতব্যাক্রপে পরমপুরুষ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, অপরাপর শ্রুতিতে তাহাব সম্বন্ধে যে অর্চিরাদি গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অক্ষি-পুরুষ-পরিজ্ঞাতা উপকোসলোঃ সম্বন্ধেও পুনরাবৃত্তিরহিত পরমপুরুষ-প্রাপক সেই গতিই এখানে কথিত হইয়াছে—“তাহারা অর্চিকে (জ্যোতিকে) প্রাপ্ত হয়, অর্চি হইতে অহঃ, এবং অহঃ হইতে আপূর্ব্যমান পক্ষ (শুক্রপক্ষ) প্রাপ্ত হন, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যাতলোক’ প্রাপ্ত হয়, তত্রত্য অমানবদেহধারী পুরুষ আসিয়া তিনিই ইহাদিগকে [সেখান হইতে] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথে যাহারা [ব্রহ্মলোক] লাভ করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্ম-মরণ প্রবাহে ফিরিয়া আইসে না।’

এতেন প্রতিপত্ত্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” ইত্যন্তেনোপদিশতীতি ;
(*) অতোহপ্যমক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ১২।১৭ ॥

অনবস্থিতের সম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনবস্থিতে: [ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে] (অবস্থানের নিয়ম না থাকায়),
অসম্ভবাং (সম্ভাবনারও অভাবহেতু), চ (এবং), ন (না) ইতরঃ (অপর—জীব) ।]

[সরলার্থঃ—প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি অনবস্থিতেঃ—নিয়মেন অবস্থানাভাবাৎ অমৃতত্বাদীনাং
চ ধর্ম্মাণাং মুখ্যতঃ প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাং অপি ইতরঃ—পরমেশ্বরং অন্যঃ—ছায়াদিঃ ন
অক্ষিপুরুষঃ প্রত্যেতবাঃ ; অপিতু পরমেশ্বরং এবৈতার্থঃ ॥

যেহেতু প্রতিবিম্বাদি পদার্থগুলি চক্ষুতে সর্বদা অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু
প্রতিবিম্বাদিপক্ষে অত্রোক্ত অমৃতত্বাদি ধর্ম্মেরও সম্ভাবনা নাই, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ
এই অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না ॥১২॥১৮॥]

প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি নিয়মেনানবস্থানাদমৃতত্বাদীনাং চ নিরুপাধি-
কানাং তেজসম্ভবাং ন পরমাত্মান ইতরঃ ছায়াদিরক্ষিপুরুষো ভবিতুমর্হতি ।
প্রতিবিম্বস্য তাবৎ পুরুষান্তরসম্বন্ধিনায়ত্ত্বাৎ ন নিয়মেনানবস্থানসম্ভবাং,
জীবন্ত্যপি সর্বৈন্দ্রিয়ব্যাপারানুগুণত্বায় সর্বৈন্দ্রিয়কন্দভূতে স্থানবিশেষে
বুত্তিরিতি চক্ষুষি নাবস্থানং ; দেবতয়াশ্চ “রশ্মিভিরেয়োহশ্বিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ”
ইতি রশ্মিদ্ধারোণাবস্থিতিবচনাদেশান্তরাবস্থিতত্বাপীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানোপপত্তের্ণ

এই পর্য্যন্ত শ্রুতি বাক্যে তুলাপথ নির্দেশ করিতেছেন । এই কারণেও অক্ষিপুরুষকে পরমাত্মা
[বলিতে হইবে] ॥১২।১৭॥

যেহেতু চক্ষুতে প্রতিবিম্বাদির অবস্থা স্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু যথার্থ অমৃতত্ব
প্রভৃতি ধর্ম্মেরও প্রতিবিম্বাদিতে সম্ভব নাই ; সেই হেতুই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ অক্ষিপুরুষ
হইতে পারে না । প্রথমতঃ সন্নিধানে অপর কোনও পুরুষ না থাকিলে কখনই প্রতিবিম্ব পতিত
হইতে পারে না ; সুতরাং অবশ্যই প্রতিবিম্ব স্থিতির নিয়ম হইতে পারে না । জীবের পক্ষেও, কার্য্য-
সৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলভূত স্থানবিশেষেই (জদয়েই) অবস্থিতি হইয়া থাকে ; সুতরাং
তাহার পক্ষেও চক্ষুতে অবস্থান সম্ভবপর হয় না । চক্ষুর দেবতা সম্বন্ধেও কথা এই যে, এই সূর্য্যদেব
রশ্মি দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন, এই শ্রুতিতে রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিতির
নির্দেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] সূর্য্যের বেশান্তরস্থ হইয়াও যখন রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পবি-

চক্ষুশ্রবস্থানম্ । সর্বেষামেবৈবাং নিরুপাধিকামৃতত্বাদয়ো ন সন্তবন্ত্যেব ;
তস্মাদক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥১।২।১৮॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অন্তরাধিকরণম্]

“স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ” ইত্যত্র “যশ্চক্ষুশি তিষ্ঠন্” ইত্যাদিনা প্রতিপাত্ত-
মানং চক্ষুশি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবৈতি সিদ্ধং কৃত্বা অক্ষি-
পুরুষস্ত পরমাত্মত্বং সাধিতম্ ; ইদানীং তদেব সমর্থয়তে—

অন্তর্ধ্যামাধিকরণম্ ।

অন্তর্ধ্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ব্যব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তর্ধ্যামী (‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দেব অর্থ—) অধিদৈবাধিলোকাদিষু (অধিদৈবত ও
অধিলোক প্রভৃতিতে), তদ্ব্যব্যপদেশাৎ (তাহাব—পবমাত্মাব ধর্ম্মেব নির্দেশ হেতু) ।]

[সবলার্থঃ—“যঃ পৃথিবাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরং,
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে অধিদৈবা-
ধিলোকাদিষু যোহয়ম্ অন্তর্ধ্যামী ক্রয়তে, স কিং জীবায়া ? উত পবমাত্মা ? ইতি সংশয়ে
প্রত্যাচ্যতে—পরমাত্মৈব অয়মন্তর্ধ্যামী, নতু জীবঃ । কুতঃ ? তদ্ব্যব্যপদেশাৎ—তন্ত পরমাত্মনঃ যে
ধর্ম্মাঃ—সর্কাস্তরত্ব-সর্কাবিদিতত্ব-সর্কশরীরত্বাদয়ঃ, তেবাং অগ্নিন অন্তর্ধ্যামিনি নির্দেশাৎ । নহি
পবমাত্মানোহন্যত্র জীবাদৌ সর্কাস্তরত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তীতি ভাবঃ ॥

‘যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অগচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী
যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা
অন্তর্ধ্যামী অমৃতস্বরূপ ।’ বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে ক্রয়মাগ এই
অন্তর্ধ্যামী কি জীবায়া ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অন্তর্ধ্যামী
পবমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, কেন না, সর্কাস্তরত্ব সর্কাযকত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম পরমাত্মার
সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে ; এই অন্তর্ধ্যামীতে সেই সমুদয় ধর্ম্মেবই উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতবাং এই
অন্তর্ধ্যামী পদে পরমাত্মা ভিন্ন জীব বুঝিতে হইবে না ॥ ১।২।১৯ ॥]

চালনা করা সম্ভব, তখন তাহারও [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে] চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ,
ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় না ; অতএব, পরমাত্মাই
উক্ত অক্ষিপুরুষ ॥ ১।২।১৮ ॥ [তৃতীয় অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

‘যিনি চক্ষুতে থাকেন’ ইত্যাদি বাক্যে চক্ষুতে যে, স্থিতি-নিয়মনাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হই-
য়াছে ; তাহা পরমাত্মারই ধর্ম্ম, ইহা ‘স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ’ এইস্থলে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া
অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সাধন করা হইয়াছে ; এখন আবার তাহারই সমর্থনার্থ বলিতেছেন—
“অন্তর্ধ্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু” ইত্যাদি ।

কাণ্ডা মাধ্যন্দিনাশ্চ বাজসনেয়িনঃ সমান্ —“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্
পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো
যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৩] ইতি ।
এবম্ অশ্ব্যন্তরিক্ষ-বায়াদিত্য-দিক্-চন্দ্র-তারকাকাশ-তমস্তেজস্ স্ত দৈবতেষু
(*) চ সৰ্বেষু ভূতেষু ণ-বাক্-চক্ষুঃশ্রোত্র-মনস্তৃগ্-বিজ্ঞান-রেতঃসু
আত্মাত্মীয়েষু চ তিষ্ঠন্তং তত্তদন্তরভূতং তত্তদবেশং তত্তচ্ছরীরকং তত্তদ য-
ময়ন্তং কক্ষিগ্নির্দিশ্য “এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” ইত্যুপদিশ্যতে ।
মাধ্যন্দিনপাঠে তু “যঃ সৰ্বেষু লোকেষু তিষ্ঠন্”, “যঃ সৰ্বেষু বেদেষু”
“যঃ সৰ্বেষু যজ্ঞেষু” ইতি চ পর্যায়াঃ । “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যন্ত
পর্যায়স্ত স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্যায়াঃ । “স ত আত্মা-
ন্তর্যাম্যমৃতঃ” ইতি চ বিশেষঃ । তত্র সংশয্যতে—কিময়মন্তর্যামী
প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ?

(+) যজুর্বেদীয় কাণ্ড ও মাধ্যন্দিনশাখীবা এইরূপ পাঠ কবিতা থাকেন যে, ‘যিনি পৃথি-
বীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে জানেন না, পৃথিবী বাহ্যে শরীর,
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার
আত্মা; ইতি । এই প্রকার, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তাব, আকাশ,
তমঃ, ও তেজোরূপ দেবতায়, সমস্ত ভূতে এবং আত্মা ও আত্মীয় প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন,
হৃদ, বুদ্ধিবিজ্ঞান ও শুক্রে অবস্থিত, তাহাদেব অভ্যন্তরন্ত অথচ তাহাদেব অজ্ঞেয়, সেই সকল
শরীরধারী অথচ তাহাদেবই নিয়মনকারী কোন একটাকে নির্দেশ কবিতা ‘ইহাই তোমার
অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে । মাধ্যন্দিন পাঠে আবার
‘যিনি সমস্ত লোকে অবস্থিত,’ ‘যিনি সমস্ত যজ্ঞে, যিনি সমস্ত বেদে [অবস্থিত]’ এইরূপ অন্ত-
রূপ নির্দেশ রহিয়াছে । ‘যিনি বিজ্ঞানে আছেন,’ এই পাঠের স্থানে ‘যিনি আত্মাতে আছেন’
এইরূপ পর্যায়া অল্পরূপশব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ‘সেই অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামীই তোমার আত্মা,’ ইহাও
বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অন্তর্যামী কি জীব ? অথবা
পরমাত্মা ? কোনটাই যুক্ত ?—জীবাত্মা হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কারণ ? বেহেতু এই বাক্যেই

(*) ‘দৈবেষু’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—উনিশ হইতে একশ পঞ্চাশ চারি যুক্তে এই অধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা ?
অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—“ব্রহ্মা প্রোক্তা” ইত্যাদি অর্থাৎ অনুসারে জীবাত্মাই অন্তর্যামী । (৪) উত্তর—
পরমাত্মাই অন্তর্যামী—জীব নহে; কারণ, অত্রিত্য সৰ্বনিয়ন্তৃবাদি ধর্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, জীবে নহে ।
(৫) সিদ্ধান্ত—অতএব পরমাত্মাই অন্তর্যামী এবং তদুপাসনায় যোক্তান্ত তাহার কল ।

বাক্যশেষে “দ্রষ্টা শ্রোতা” ইতি করণায়ত্তজ্ঞানতাপ্রসংগে। এবং দ্রষ্টু-
রেবান্তর্যামিত্বোপদেশাৎ, “নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইতি দ্রষ্টৃত্ব-
রনিষেধাচ্ছেতি ।

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“অন্তর্যাম্যধিদৈবালোকাদিষু তদ্ব্যবস্থাপ-
দেশাৎ ।” অধিদৈবালোকাদিপদচিহ্নিতেষু বাক্যেষু শ্রয়মাগোহন্তর্যামী
অপহতপাপ্পা পরমাত্মা নারায়ণঃ । কাণ্ডপাঠসিদ্ধেভ্যোহধিদৈবাদিমদ্যো
বাক্যেভ্যোহধিকান্ধিলোকাদিমন্তি বাক্যানি মাধ্যন্দিনপাঠে সন্তীতি জ্ঞাপ-
নার্থমধিদৈবালোকাদিষু ইত্যুভয়োরূপাদানম্ । তদেবমুভয়েষপি বাক্যেভ্যন্ত-
র্যামী পরমাত্মত্বার্থঃ । কুতঃ ? তদ্ব্যবস্থাপদেশাৎ—পরমাত্মম্যো হয়ং,
যদেক এব সন্ সর্বলোক-সর্বভূত-সর্বদেবাদীন্নিয়ময়তীতি ।

তথা হি (*) উদ্যালকপ্রশ্নঃ—“য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং
সর্বানি চ ভূতানি যোহন্তরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।১] ইত্যুপক্রম্য
“তমন্তর্যামিৎ ব্রহ্মি” ইতি । তস্ম চোত্তরং—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্য-
রভ্যোক্তম্ । তদেতৎ সর্বান্ লোকান্ সর্বানি চ ভূতানি সর্বানি চ দৈব-

শেষভাগে, তাহার জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়াধীন (ইন্দ্রিয়-জ্ঞ), ইহা ‘দ্রষ্টা শ্রোতা’ ইত্যাদি কথায়
প্রকাশিত হইতেছে । এই প্রকারে দ্রষ্টাবই অন্তর্যামিষ্য নির্দেশ একটি হেতু এবং ‘ইহা হইতে
অপব কোনও দ্রষ্টা নাই,’ ইত্যাদি বাক্যে অপব দ্রষ্টার প্রতিষেধও [ইহার] অপব হেতু ।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনার বলা হইতেছে—‘অন্তর্যাম্যধিদৈবাধি’ ইত্যাদি । ‘আধিদৈব’ ও
‘অধিলোক’ প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্যামী শ্রুত হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই অপহতপাপ্পা
পরমাত্মা নারায়ণ । কাণ্ডশাস্ত্রীয় পাঠ অনুসারে প্রাপ্ত অধিদৈবাদিযুক্ত বাক্য অপেক্ষা
মাধ্যন্দিনশাস্ত্রীয় পাঠে অধিলোকাদিযুক্ত আরও অধিক বাক্য বহিয়াছে ; তৎসমস্ত-সংগ্রহার্থ
স্থত্রে অধিদৈবের উল্লেখের পরও আদিশব্দসহকারে ‘অধিলোক’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে ।
অতএব, এই প্রকারে উভয় স্থানেই ‘অন্তর্যামী’ শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে । কাৰণ ?
যেহেতু তাঁহারই ধর্মের উল্লেখ রহিয়াছে ; স্বয়ং এক হইয়াও যে, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত
এবং সমস্ত দেবতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করা, ইহা নিশ্চয়ই পরমাত্মাব ধর্ম ।

দেখ, উদ্যালকের প্রশ্নও এইরূপ—‘যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই লোক ও পরলোক এবং
সমস্ত ভূতকে সংযমিত করেন’, এইরূপ উপক্রম করিয়া—‘সেই অন্তর্যামীর বিষয় বলুন ।’ ‘যিনি
পৃথিবীতে থাকিয়া’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব,
এইরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক যে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে এবং সমস্ত

তানি (*) সর্বান্ বেদান্ সর্বাংশ্চ যজ্ঞান্ অন্তঃপ্রবিষ্টা সর্বপ্রকারনিয়মনং, সর্বশরীরতয়া সর্বস্তাশ্চ ৫ সর্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্যাৎ পুরুষোত্তমাদন্যন্ত ন সম্ভবতি । তথা হি (+) “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাশ্চা”, “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিষ্টা সচ্চ ত্যক্তাভবৎ” [তৈত্তিঃ আনং ৬] ইত্যাদীত্মোপনিষদানি বাক্যানি পরমাত্মন এব সর্বস্তা প্রশাসিত্বং সর্ব-স্তাশ্চমিত্যাদীনি বদন্তি । তথা স্ববালোপনিষদি—“নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, অমূলমনাধারম্ (‡) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ; দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ । চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ নারায়ণঃ” [স্ববালং ৬] ইত্যরভ্য “অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যঃ পৃথিবী ন বেদ, যস্তাপঃ শরীরম্” ইত্যাদি, “যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যঃ মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্বভূতান্তরাশ্চা অপহতপাপা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সর্বাশ্চ সর্বশরীরকত্বং সর্বনিয়ন্তৃত্বং (§) চ প্রতি-পাততে ; স্বাভাবিকং চামৃতত্বং পরমাত্মন এব ধর্মঃ । ন চ পরমাত্মনঃ

যজ্ঞকে সর্বপ্রকারে নিয়মিত কবা, এবং সর্বশরীরের অধিষ্ঠাতৃ নিবন্ধন যে সর্বাশ্চাভাব, তাহা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না । দেখ, ‘সর্বাশ্চ তত পবমেতর অভ্যন্তবে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোকে শাসন করিয়া থাকেন ।’ তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ কবিলেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পবেক্ষ, উভয়ই হইলেন ।’ ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহও পরমেশ্বরেরই সর্বশাসনকর্তৃত্ব ও সর্বাশ্চাধি ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে । সেইরূপ স্ববালোপনিষদেও [‘সৃষ্টির ’ পূর্বে কিছুমাত্র ছিল না, এই সমস্ত প্রজা, অর্থাৎ জায়মান বস্তুরাশি নির্মূল ও নিরাধারভাবে জন্মলাভ কবে ; অলৌকিক-প্রকাশ সম্পন্ন এক নারায়ণই ছিলেন । নারায়ণই, চক্ষু ও তাহার দ্রষ্টব্য, এবং নারায়ণই শ্রোত্র ও তাহার শ্রোতব্য, এই হইতে উপক্রম করিয়া ‘জন্মরহিত একটা নিত্যবস্ত এই শরীর মধ্যে বুদ্ধি-গুহায় নিহিত আছেন ; পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ কবেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না ; জল যাহার শরীর’ ইত্যাদি, এবং ‘মৃত্যু যাহার শরীর, যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাশ্চা, অপহতপাপা, দ্বিবা, দ্যুতিমান, এক—অদ্বিতীয় নারায়ণ, এই ঐতিহ্যে পরব্রহ্মেরই সর্বাশ্চ, সর্বশরীরাদিষ্ঠাতৃ, এবং সর্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম প্রতিপাদিত হইতেছে । আর স্বাভাবিক অমৃতত্বও পরমাত্মারই ধর্ম ।

(*) সর্বান্ বেদান্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) হি শব্দঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি ।

(‡) অনাধারঃ ইতি (ক) পাঠস্ত উপনিষদ্বাক্যসমূহপেক্ষিতঃ ।

(§) সর্বস্ত নিয়ন্তৃত্ব ইতি (খ) পাঠঃ ।

করণায়ত্তং দ্রষ্টৃত্বাদিকম্, অপিতু স্বভাবত এব সর্বজ্ঞত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্
স্বতএব । তথা চ শ্রুতিঃ—“পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো
জ্ববনো গ্রহীতা” [খেতাধঃ ৩।১১ ইতি ।

ন চ দর্শন-শ্রবণাদি-শব্দাশ্চক্ষুরাদিকরণজন্মেনো জ্ঞানস্য বাচকাঃ; অপিতু
রূপাদিসাক্ষাৎকারস্য । স চ রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ কস্মতিরোহিত-স্বাভাবিক-
জ্ঞানস্য জীবস্য চক্ষুরাদিকরণজন্মা; পরস্য তু স্বত এব । “নাশ্যোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেতদপি পূর্ববাক্যোদিতান্নিস্তদ্রষ্টুরন্যো দ্রষ্টা নাস্তীতি বদতি ।
“যং পৃথিবী ন বেদ” “যমাত্মা ন বেদ” ইত্যেবমাদিভির্বাক্যৈঃ
পৃথিব্যা আদিনিয়ামৈরনুপলভ্যমান এব নিয়ময়তীতি যং পূর্বমুক্তং, তদেব
“অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি নিগময্য “নাশ্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা”
ইত্যাদিনা তস্য নিয়ন্তৃনিয়ন্তৃত্বং নিষিধ্যতে । “এষ তে আত্মা”, “স তে
আত্মা” ইতি চ “তে” ইতি ব্যতিরেকবিভক্তিনির্দিষ্টস্য জীবস্তাত্মতয়োপ-
দিষ্টমানোহন্তর্ধর্ম্যামী ন প্রত্যগাত্মা ভবিতুমর্হতি ॥১।২।১৯॥

পবমান্যার দ্রষ্টৃত্বাদি (দর্শনাদি) ধর্মগুলি যে, কোন ইন্দ্রিয় বা অস্তঃকরণের অধীন, তাহা
নহে; পরন্তু, তিনি সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প; স্মরণ্য তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্মগুলি নিশ্চয়ই
স্বভাবসিদ্ধ । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; কর্ণহীন, শ্রবণ
করেন; হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহণ করেন।’ ইতি ।

আর দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে, কেবল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জ্ঞাত জ্ঞানেরই বোধক,
তাহাও নহে; পরন্তু, রূপাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার-বোধক মাত্র । জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি
স্বীয় কস্ম-সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই জ্ঞান তাহার রূপাদিবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা হয়; কিন্তু পরমেশ্বরের উহা স্বতই হইয়া থাকে; [কারণ, তাহার জ্ঞান কিছুতেই
আবৃত নহে] । আর ‘ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই,’ এই শ্রুতিও এই অর্থই প্রকাশ
করিতেছে যে, পূর্বে বাক্যোক্ত নিয়ন্তা ও দ্রষ্টার অপর কেহ দ্রষ্টা নাই । ‘পৃথিবী যাহাকে
জানে না,’ ‘আত্মা যাহাকে জানে না,’ ইত্যাদি বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্বে যাহাকে ‘নিয়মনীয় পৃথিবী ও
আত্মাদি কর্তৃক অবিজ্ঞাত থাকিয়াই নিয়মিত করেন’ বলা হইয়াছে; ‘নিজে দৃষ্ট না হইয়া দর্শন
করেন, এবং শ্রুত না হইয়া শ্রবণ করেন’ এই বাক্যে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া ‘ইহা হইতে পৃথক
অপর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যে সেই নিয়ন্তার সম্বন্ধেই অপর নিয়ন্তার প্রতিবেদ করা হইয়াছে ।
‘ইনি তোমার আত্মা,’ ‘তিনি তোমার আত্মা’ ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোধক বিভক্তি (ষষ্ঠী) দ্বারা
নির্দিষ্ট জীবের আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট অন্তর্ধর্ম্যামী কখনই প্রত্যক্ আত্মা—জীব হইতে পারে না ।
[অন্তর্ধর্ম্যামী ও জীব এক পদার্থ হইলে কখনই ‘এই অন্তর্ধর্ম্যামীই তোমার (জীবের) আত্মা’
এইরূপে ভেদ-নির্দেশও হইতে পারিত না] ॥ ১।২।১৯ ॥

ন চ স্মার্তমতদ্ব্যভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১২২০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), চ (ও), স্মার্তং (প্রকৃতি), অতদ্ব্যভিলাপং (যে সমস্ত ধর্ম তাহাদের নয়, সেই সমস্ত ধর্মের উল্লেখ হেতু), শারীরঃ (শরীরাত্মানী জীব), চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মার্তং—সাংখ্যাত্ম্যাক্তং প্রধানং, শারীরঃ জীবশ্চ (অপি) ন অন্তর্গামী ভবিতুমর্হতি । কৃতঃ ? অতদ্ব্যভিলাপং—তয়োঃ প্রধান-শারীরয়োঃ ধর্ম্যাঃ তদ্ব্যভিলাপং, ন তদ্ব্যভিলাপং, তেবাং সর্কনিয়ন্তৃ-সর্কশক্তিমান্নাদীনং অভিলাপং নির্দেশাৎ । নহি পরমাত্মানমপহায় অচেতনে প্রধানেন, দেহাভিমানিনি বা জীবে সর্কধ্ববাদয়ো ধর্ম্যা উপপত্তস্তে ইতি ভাবঃ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত (স্মার্ত) প্রকৃতি কিংবা শরীরাত্মানী জীবও অন্তর্গামী হইতে পারে না ; কারণ, এখানে সর্কজ্ঞত্ব ও সর্কধ্বরত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি পরমাত্মায় সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীব কিংবা প্রকৃতিব পক্ষে সম্ভবপর হয় না ॥ ১।২।২০ ॥]

স্মার্তং প্রধানম্; শারীরো জীবঃ; স্মার্তং চ শারীরশ্চ নান্তর্গামী, অতদ্ব্যভিলাপং—তয়োঃ সম্ভাবিতধর্ম্যাভিলাপং । স্বভাবত এব সর্কশ্চ দ্রষ্টৃত্বং, সর্কশ্চ নিয়ন্তৃত্বং, সর্কশ্চাত্ত্বত্বং, স্বত এবামৃতত্বং চ তয়োঃ সম্ভাবনাগন্ধমর্হতি । এতদ্ব্যভিলাপবতি—যথা স্মার্তমচেতনং সর্কজ্ঞত্ব-সর্কনিয়ন্তৃত্ব-(* সর্কাত্ত্বাদিকং নাইতি, তথা জীবোহপি, অতদ্ব্যভিলাপাদিত । অমীষাং গুণানং পরমাত্মানম্ভয়ঃ, প্রত্যগাত্মনি ব্যতিরেকশ্চ সূত্রদ্বয়েন দর্শিতঃ ॥১২২০॥

স্মার্ত অর্থ—প্রধান (সাংখ্যাত্ম্যাক্ত প্রকৃতি) (৯১); আব শারীর অর্থ—জীব। স্মার্ত কিংবা শারীরও অন্তর্গামী নহে; যেহেতু অতদ্ব্যভিলাপ অভিলাপ বহিরাছে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীব অসম্ভাবিত ধর্ম সমূহের উল্লেখ বহিরাছে । স্বভাবতই যে, সর্কদ্রষ্টৃত্ব, সর্কনিয়ন্তৃত্ব, সর্কাত্ত্ব এবং স্বতই যে অমৃতত্ব, তাহা জীব ও প্রকৃতিতে বিন্দুনাত্রও সম্ভাবনা-যোগ্য হইতে পাবে না । ইহাই কথিত হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতি যেমন সর্কজ্ঞত্ব, সর্কনিয়ন্তৃত্ব ও সর্কাত্ত্বাদি ধর্মলাভ করিতে পারে না; তেমনি জীবও [পারে না]; যেহেতু ঐ সমস্ত ধর্ম জীবের ধর্ম নহে । উক্ত সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত ধর্মসমূহের পরমাত্মায় (অন্তর্গত) অময় এবং জীবে ব্যতিরেক বা অভাবও প্রদর্শিত হইল ॥ ২।২।২০ ॥

(*) জ্ঞত্ব-নিয়ন্তৃত্ব ইতি (যে) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—সাধারণতঃ বেদকে বলা হয় 'স্মৃতি'। আর বেদমূলক শাস্ত্রকে বলা হয় 'স্মৃতি'। স্মৃতি অর্থ—বাহ্য দ্বারা স্মৃতির অরণ হয়; অর্থাৎ স্মৃতি দেখিলেই তাহার মূলরূপ স্মৃতিবাক্যের অরণ হয় । স্মৃতির কথা লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে; স্মৃতির স্মৃতিবাক্যে স্মৃতিবাক্যের অরণ হয় যে, নিশ্চয়ই এতদ্ব্যভিলাপ স্মৃতিবাক্য আছে । স্মৃতি নিজেই প্রমাণ; অতশাস্ত্রও স্মৃতিমূলক (স্মৃতিসম্পত্ত) হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় । সেইজন্য স্মৃতিভিন্ন বিষয় শাস্ত্রমাত্রকেই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত করা হয় । সাংখ্যশাস্ত্রও স্মৃতিমূলক—স্মৃতিমূলক; স্মৃতির 'স্মৃতি' পদবাচ্য । প্রকৃতি (প্রধান) পদার্থটা সাংখ্যেরই সম্পত্তি; স্মৃতির প্রকৃতিকে 'স্মার্ত' বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

নিরপেক্ষং চ হেতুস্তরমাহ—

উভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১॥২॥২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ে (কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়), অপি (সমুচ্চয়ে), হি (এব), ভেদেন (ভিন্নরূপে) এনং (ইহাকে—জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন)।]

[সরলার্থঃ—সাক্ষাদপি হেতুস্তরমাহ—“উভয়ে অপি কাণ্ডা মাধ্যন্দিনাশ্চ ভেদেন অন্তর্যামি-নিয়াম্যতয়া পৃথক্তেন এনং (শারীরং) অধীয়তে—কাণ্ডান্তাবৎ—“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি, মাধ্যন্দিনান্ত “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তবঃ” ইত্যাদি পঠন্তি। অতোহপি জীবঃ নান্তর্যামী ভবিতুমর্হতি ; অপিতু পরমাত্ম্যবেতি ভাবঃ ॥

যেহেতু কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন শাখী, ইহারা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্যামী হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সেই হেতুও জীব কখনই অন্তর্যামী হইতে পাবে না ॥ ১।২।২১ ॥]

উভয়ে—মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্ডাশ্চ অন্তর্যামিণো নিয়াম্যত্বেন বাগাদিভির-চেতনৈঃ সমমেনং শারীরমপি বিভজ্যাধীয়তে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্ম-নোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যমাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনাঃ, “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি চ কাণ্ডাঃ পরমাত্ম-নিয়াম্যতয়া তস্মাদ্বিলক্ষণত্বেন এন-মধীয়ত ইত্যর্থঃ। অতোহন্তর্যাম্যো প্রত্যগাত্মনো বিলক্ষণোহপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।২১ ॥

[চতুর্থমন্তর্যাম্যাদিকরণম্ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তর্যামীষ ধর্মসমূহ জীবের সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি হেতু পরমাত্মাকে অন্তর্যামী বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে, এখন] সাক্ষাৎসম্বন্ধেই [অন্তর্যামীর পরমাত্ম-গ্রাহক] হেতুর নির্দেশ করিতেছেন—“উভয়ে” ইত্যাদি।

মাধ্যন্দিন শাখী ও কাণ্ডশাখী, ইহারা উভয়েই অচেতন বাক্ প্রভৃতি ইঞ্জিয়ের সহিত এই শারীর জীবকেও অন্তর্যামীর নিয়াম্যরূপে (শাসনাধীনরূপে) [জীব ও অন্তর্যামীকে] পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনগণ পাঠ করেন—‘যিনি আত্মাতে (জীবের) অবস্থান করেন, অথচ আত্মারও অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর ; যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, সেই অমৃত অন্তর্যামীই তোমার আত্মা’ ইতি। কাণ্ডশাখীরাও পাঠ করেন যে, ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তাহার যখন পরমাত্মার নিয়াম্য—শাসনাধীন বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন জীব নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; [অতএব] জীব হইতে বিলক্ষণ (অন্তপ্রকার) নিষ্পাপ, পরমাত্মা নারায়ণই যে, অন্তর্যামী, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১।২।২১ ॥ [চতুর্থ অন্তর্যামী অধিকরণ।]

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥১।২।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অদৃশ্যাদিগুণকঃ (অদৃশ্য প্রভৃতি গুণযুক্ত) [পদার্থটী পরমায়া,] ধর্মোক্তেঃ (যেহেতু তাঁহারই ধর্মের উক্তি রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যং” ইত্যারভ্য “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদৌ অদৃশ্যাদিগুণবস্তুরা কিং প্রধানং, উত জীবঃ, অথবা পরমায়া প্রতিপাচ্ছতে ? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোত্তরং—অদৃশ্যাদিগুণকঃ ন জীবঃ প্রধানং বা, অপিতু পরমায়া এব। কৃতঃ ? ধর্মোক্তেঃ ; উত্তরত্র—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ,” “তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে” ইত্যাদৌ প্রধানেন জীবেন চ অসম্ভবতাং পরমাত্মৈকনিষ্ঠান্যং ধর্ম্মাণাং নির্দেশাদিত্যর্থঃ ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই ‘অক্ষর’ পরিজ্ঞাত হয়, যিনি সেই অদৃশ্য’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি পর অক্ষর হইতেও পর’, ইত্যাদি স্থলে অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমায়া ? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমায়া, প্রকৃতি কিংবা জীব নহে। কাবণ ? ‘যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি’ ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যে পরমাত্মধর্ম্ম সর্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মনিচয় কখনই জীব উপপন্ন হয় না ॥ ১।২।২২ ॥]

অথর্কশাখীকা অধীযতে—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । যৎ তদদ্রেশ্য-
মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং । নিত্যং বিভূং সর্বগতং
সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ড ০ ১।১।৫—৬]
ইতি ; তথোত্তরত্র—“অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইতি ।

(*) অথর্কশাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা [কথিত হইতেছে], যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন’ ; ‘যিনি সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্র ও বর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-) হীন এবং চক্ষুঃ ও কর্ণশূন্য ; তিনি হস্ত-পদরহিত, নিত্য, বিভূ (ব্যাপক), সর্বগত অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যয় (নির্বিকার) ; যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন’ ইতি । সেইরূপ

(*) তাৎপর্য্যঃ—এই অধিকরণটী বাইশ হইতে চল্লিশত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যাদি। (২) সংসার—এখান অদৃশ্যাদিগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া তাহার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ ? অথবা পরমায়া ? (৩) পূর্বপক্ষ—তাহা প্রকৃতি ও পুরুষই বটে। (৪) উত্তর—না, প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় নাই ; কারণ, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি পরমাত্মার ধর্ম্মই এখানে উক্ত হইয়াছে ; উক্ত ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি ও পুরুষে সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয় ও আরোহণ—অতএব পরমায়াই অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত, অপর কেহ নহে ; তাহার উপাসনার দ্বারা লাভই আরোহণ ।

তত্র সন্নিহিতে—কিমিহ অদৃশ্যাদিগুণকমক্ষরম্ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ প্রকৃতি-পুরুষৌ ? অথ উভয়ত্র পরমাত্মৈব ? ইতি । কিং প্রাপ্তং ? প্রকৃতি-পুরুষাবিতি । কুতঃ ? অশ্রাক্ষরশ্চ “অদৃষ্টো দ্রষ্টা” ইত্যাদাবিব ন দ্রষ্টৃ-দিশ্চেতনধর্ম্যবিশেষ ইহ শ্রীয়াতে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি চ সর্ব-স্মাদ্বিকারাৎ পরভূতাদক্ষরাদস্মাৎ পরঃ ক্ষেত্রজ-সমষ্টিপুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে ।

এতদুক্তম্ভবতি—রূপাদিমৎস্থূলরূপাচেতনপৃথিব্যাদিভূতাত্মশ্রয়ং দৃশ্য-ত্বাদিকং প্রতিষিধ্যমানং পৃথিব্যাদিসজাতীয়-সূক্ষ্মরূপাচেতনমেবোপস্থাপয়তি, তচ্চ প্রধানমেব; তস্মাৎ পরত্বঞ্চ সমষ্টিপুরুষশ্চৈব প্রসিদ্ধম্ । তদধিষ্ঠিতঞ্চ প্রধানং মহাদাদিবিশেষপর্য্যন্তং বিকারজাতং প্রসূতে ইতি । তত্র দৃষ্টান্তা উপন্যস্তান্তে—“যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহ্মতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি । যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” [মুণ্ডো ১।১।৭] ইতি । অতোহস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষাবেব প্রতি-পাদ্যতে ইতি ।

পরেও আছে—‘পর অক্ষর হইতেও তিনি পর (শ্রেষ্ঠ)।’ এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে এই যে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত অক্ষর, এবং পর অক্ষর হইতেও বাহা পর, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ ? অথবা উভয় স্থলেই পরমাত্মা ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?—প্রকৃতি ও পুরুষ । হেতু কি ?—যেহেতু ‘তিনি দৃষ্ট হন না, অথচ দ্রষ্টা’ ইত্যাদি স্থলে যেমন চেতনধর্ম্য দ্রষ্টৃত্বাদি পরিশ্রুত হইয়া থাকে, এখানে তেমন কোনরূপ চেতনগত ধর্ম্যবিশেষ পরিশ্রুত হইতেছে না । বিশেষতঃ, ‘পর অক্ষর অপেক্ষাও পর’ এই শ্রুতি ত সমস্ত বিকার হইতে পবভূত বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাধিপতি পুরুষ সমষ্টির প্রতিপাদন করিতেছেন ।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—রূপাদিগুণবিশিষ্ট স্থূল অচেতন পৃথিব্যাদি ভূতবিষয়ক যে দৃশ্যত্বাধি ধর্ম্য, সেই দৃশ্যত্বাধি ধর্ম্যের প্রতিষেধ হওয়ায় পৃথিব্যাদিরই সমানজাতীয় যে অচেতন অপর সূক্ষ্ম ভূতের [অদৃশ্যত্বাধিগুণ] ব্যাহিতেছে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বস্তুটি প্রধান বা প্রকৃতি । জীবসমষ্টিরই তদপেক্ষা পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রসিদ্ধ; প্রধান সেই পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (প্রেমিত) হইয়া মহত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার অর্থাৎ কার্য্যবর্গ প্রসব করিয়া থাকে । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শা) নিজেই যেরূপ [স্বত্রের] সৃষ্টি ও সংহার করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ তৃণ-লতা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পুরুষ-দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম প্রোচ্ছ্রুত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।’ অতএব, [ব্যুৎপত্তি হইবে] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে, অস্ম নহে ।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে (#)—অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ—
 অদৃশ্যাদিগুণকঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ পরমপুরুষ এব; কৃতঃ?
 তদ্ব্যমোক্তেঃ—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিনা সর্বজ্ঞত্বাদিকান্ত্রৈব
 ধর্মো উচ্যন্তে । তথা হি—“যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যাদিনা অদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকমক্ষরমভিধায় “তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি তস্মাদ্বিশ্ব-
 সম্ভবকাভিধায় “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেতদ্বক্ষ-
 নাম রূপমক্ষরং জায়তে” [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইতি ভূতযোনেরক্ষরস্য সর্বজ্ঞ-
 ত্বাদি প্রতিপাদ্যতে । পশ্চাৎ “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি ১ প্রকৃতমদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকং ভূতযোজ্ঞক্ষরম্ সর্বজ্ঞমেব পরত্বেন ব্যপাদিধ্যতে । অতঃ
 “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যক্ষরশব্দঃ পঞ্চম্যন্তঃ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং
 নাভিধত্তে, তস্য সর্বজ্ঞস্য বিশ্বযোনেঃ সর্বস্মাৎ পরত্বেন তস্মাদন্যস্য পরত্বা-
 সম্ভবাৎ । অতোহত্রাক্ষর-শব্দো ভূতসূক্ষ্মমচেতনং ক্রতে ॥ ১।২।২২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, ‘ধর্মের উক্তি হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত বস্তুটি [পরমেশ্বরই]’ পরমপুরুষ পবম্যাহি এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত এবং পর অক্ষর হইতেও পর । কাবণ ? যেহেতু তাহাবই ধর্মের উক্তি আছে, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার সম্বন্ধেই সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম সমূহ কথিত হইতেছে । দেখ, ‘যাহা দ্বারা সেই অক্ষর অধিগত হওয়া যায়,’ ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষরকে নির্দেশ করিয়া—‘অক্ষর হইতেই জগৎ সমুদ্ভূত হয়’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবার তাহা হইতেই জগতের সমুৎপত্তি বলিয়া—‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, জ্ঞানই যাহার তপস্বী, তাহা হইতেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন (পৃথিবী) প্রম-লাভ করিয়া থাকে ।’ এইরূপে সমস্ত ভূতের কাবণভূত অক্ষরের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে । পশ্চাৎ ‘পর অক্ষর হইতেও পর’ এই বাক্যেও সেই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট,—প্রস্তাবিত সেই ভূতযোনি সর্বজ্ঞ অক্ষরকেই ‘পবত্ব’ রূপে উল্লেখিত করা হইতেছে । অতএব, উক্ত শ্রুতিতে “অক্ষরাৎ” এই পঞ্চম্যন্ত ‘অক্ষর’ শব্দটি প্রস্তাবিত অদৃশ্যত্বাদিগুণসম্পন্ন অক্ষরের অভিধায়ক নহে ; কেন না, সেই সর্বজ্ঞ বিশ্বকারণ অপর সমস্ত বস্তু হইতেই পর ; স্তূতবাং তদপেক্ষা অপর কোনও পর থাকা সম্ভবপব হইতে পারে না । অতএব এই পঞ্চম্যন্ত ‘অক্ষর’ শব্দটি অচেতন হৃদ ভূতবৈ বাচক, (পরমেশ্বরের নহে) ॥ ১।২।২২ ॥

ইতচ্চ ন প্রধান-পুরুষো—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশোভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশোভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদ নির্দেশহেতু) চ (ও) ন (না), ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও পুরুষ) ।]

[সরলার্থঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশোভ্যাং—একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাদিনা বিশেষণাৎ প্রকৃतेरपि विशेष्य ভূতযোনেরক্ষরস্ত অভিধানাং ন প্রকৃতিঃ ; “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যত্র প্রধানাদপি পরো যঃ পুরুষঃ, তস্মাদপি ভূতযোনাঙ্করস্ত পবহাভিধানেন ভেদনির্দেশাদপি পুরুষঃ প্রকৃতিরী নাত্ ভূতযোনাঙ্করমিত্যর্থঃ ।

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বাৰা প্রকবণটিকে বিশেষিত করায়, এবং অক্ষর পদবাচ্য প্রকৃতি অপেক্ষাও পব—জীব ইহাতে ভেদ নির্দেশ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে ভূতযোনি নহে ॥ ১ । ২ । ২৩ ॥]

বিশিনষ্টি হি প্রকরণং—প্রধানাচ্চ পুরুষাচ্চ ভূতযোনাঙ্করং ব্যাবর্তয়-
তীত্যর্থঃ ; একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনাদিভিঃ (*) ।
তথা তাভ্যামস্ত (+) অক্ষরস্ত ভেদশ্চ ব্যপদিশ্যতে “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ”
ইত্যাদিনা । তথা হি—“স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়
প্রাহ” [মুণ্ড০ ১।১।১] ইতি সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাভূতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রক্ৰান্তা ;
পরবিত্তৈব চ সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ; তামিমাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং
চতুর্থাং অর্থাৎ বিদ্যাং গুরুপরম্পরয়া অঙ্গিরসো প্রাপ্তাং জিজ্ঞাস্থঃ “শৌনকে। হ বৈ
মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব-

এই কাৰণেও প্রধান ও পুরুষ অক্ষর-শব্দবাচ্য নহে । কারণ, এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার উপপাদনার্থ আবশ্যক এই প্রকরণও তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছে, অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ ইহাতে ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য সাধন করিতেছে । এইরূপ “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই প্রধান এবং পুরুষ ইহাতেও অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে । দেখ, ‘তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ককে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন ।’ এইরূপে সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইয়াছে । পবমাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ; ব্রহ্মা ও অথর্ক ঋষি প্রভৃতি গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরাকর্তৃক লব্ধ সেই এই সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাস্বাক্য বিদ্যা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘অভিজাত শৌনক বিহিতবিধানে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্, কোন একটা পদার্থ জানিলে এই সমস্ত জগৎ

(*) সর্ববিজ্ঞানোপপাদনাদিভিঃ ইতি (ক) পাঠঃ । (†) অন্ত, ইতি (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সৰ্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
নেন সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি কৃত্বা ব্রহ্মস্বরূপমেনে পৃষ্ঠম্; “তস্মৈ স হোবাচ
—হে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্ৰহ্মবিদো বদন্তি—পর্য চৈবাপর্য চ”
[মুণ্ডো ১।১।৪] ইতি। ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা হে বিদ্যে বেদিতব্যে—ব্রহ্মবিষয়ে
পরোক্ষাপরোক্ষরূপে হে বিজ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থঃ। তত্র (ঠ) পরোক্ষং
শাস্ত্রজন্মং জ্ঞানম্, অপরোক্ষং যোগজন্মং জ্ঞানং, (ড) তয়োব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়-
ভূতমপরোক্ষং জ্ঞানম্; তচ্চ ভক্তিরূপাপন্নং, “যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ”
ইত্যত্রৈব বিশেষ্যমাণত্বাৎ; তদুপায়শচাগমজন্মং বিবেকাদিসাধনসমুদায়-
গৃহীতং জ্ঞানং, “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন
তপসানানশকেন” [রহদা ০ ৬।৪।২২] ইতি শ্রুতং। আহ চ ভগবান্
পরিশরঃ,—

“তৎপ্রাপ্তিহেতুজ্ঞানং চ কৰ্ম চোক্তং মহামুনে!

আগমোৎখং বিবেকাস্ত দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে॥”

[বিষ্ণুপুং ৬।৫।৬০] ইতি।

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে,’ ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্থল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই সৰ্ববিজ্ঞান
সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিয়া শৌনক ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে
‘তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুইটা বিদ্যা জানিতে হইবে, ব্রহ্মবিদগণ যাহাকে পৰ্য্য ও
অপর্য্য বিদ্যা বলিয়া থাকেন।’ ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তিব দুইটা বিদ্যা জ্ঞাতব্য—
ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার বিজ্ঞানই গ্রহণ করা আবশ্যক। তন্মধ্যে, কেবল
শাস্ত্র-শ্রবণে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, আর যোগ হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা অপরোক্ষ।
সেই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে আবার অপরোক্ষ জ্ঞানই (সাক্ষ্য উপলব্ধি) ব্রহ্মলাভের উপায়-
স্বরূপ, তাহাও আবার ভক্তিতাবাপন্ন হওয়া চাই। যেহেতু, ‘ইনি যাহাকে বরণ করেন,
তাহারই লভ্য হন,’ এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোপদেশলব্ধ এবং
বিবেকাদি সপ্তবিধ সাধনসমমিত জ্ঞানই তাহার উপায়। ‘ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান,
তপস্কা ও বিশ্বাসসক্তি ত্যাগ দ্বারা সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন,’ এই শ্রুতিই উক্তার্থে
প্রমাণ। ভগবান্ পরিশরও বলিয়াছেন ‘হে মহামুনে, জ্ঞান ও কৰ্ম, উভয়ই তাহার প্রাপ্তির
উপায় বলিয়া কথিত। জ্ঞানও দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজনিত ও বিবেকজাত।’

“তত্রাপরা ঋথেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদিনা “ধর্মশাস্ত্রাণি” ইত্যন্তেন আগ-
মোং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুভূতং পরোক্ষজ্ঞানমুক্তম্ । সান্ত্রস্ত্য সেতিহাস-
পুরাণস্ত্য সধর্মশাস্ত্রস্ত্য সমীমাংসস্ত্য বেদস্ত্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভূতত্বাৎ “অথ
পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যুপাসনাখ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভক্তি-
রূপাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে (*), “যত্তদদ্বেশ্যম্” ইত্যাদিনা পরোক্ষাপরোক্ষরূপ-
জ্ঞানদ্বয়বিষয়স্ত্য পরস্ত্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমুচ্যতে । “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে
চ” ইত্যাদিনা যথোক্তস্বরূপাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহক্ষরাৎ কৃৎস্নস্ত্য চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্তোৎপত্তিরুক্তা, বিশ্বমিতি বচনাৎ নাচেতনমাত্রস্ত্য ; “তপসা
চীযতে ব্রহ্ম, ততোহন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ
কশ্মস্তু চামৃতম্” ইতি ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে । তপসা—
জ্ঞানেন, “যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ; চীযতে—উপচীযতে ;
“বহু স্যাম্” ইতি সঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যমুখং ভবতীত্যর্থঃ ।
ততোহন্নমভিজায়তে—অতত ইত্যন্নম্, বিশ্বস্ত্য ভোক্তৃবর্গস্ত্য ভোগ্যভূতং

‘তন্মধ্যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা অপবা’ ইত্যাদি এবং ‘ধর্মশাস্ত্রসমূহ’ এতদন্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারের হেতুভূত, আগম-জন্ত্য পরোক্ষ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। [তাহার পর]
ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও নীমাংসাশাস্ত্র সহকৃত বেদই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি হেতু ; এই নিমিত্ত
‘অনন্তর পবা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায়, এই
বাক্যে ব্রহ্মানুভূতিরূপ ভক্তিভাবাপন্ন ‘উপাসনা’ নামক জ্ঞানকেই ‘বিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ’ ইত্যাদি
বাক্যে আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরব্রহ্মেই স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে। তাহার পর, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শ) যেমন সৃষ্টি ও গ্রহণ (সংহার) করে’
ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বব্রহ্মের স্লেখ থাকায় পূর্ববর্ণিত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনাত্মক
সমস্ত জগতেবই উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; কেবলই অচেতনের [উৎপত্তি]
নহে। ‘ব্রহ্ম তপস্তা (চিন্তা) দ্বারাই পুষ্টি—সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। তাহা
হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়, এবং সেই অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, সমস্ত লোক, কর্মফল ও অমৃত
(স্বর্গাদি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের (সমস্ত প্রপঞ্চের)
উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে। ‘তপসা’ অর্থ—জ্ঞান দ্বারা ; কারণ, পরেই বলা হইবে যে,
‘জ্ঞানই ষাঁহার ‘তপস্তা’ । “চীযতে” অর্থ—উপচিত হন, অর্থাৎ ‘আমি বহু হইব’ এই প্রকার
জ্ঞানবলেই ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির দিকে উন্মুখ (উদ্যোগী) হইয়া থাকেন। “ততোহন্নম্ অভিজায়তে”
অর্থ—যাহা ভক্ষণীয়, তাহাই ‘অন্ন’ ; সমস্ত ভোক্তৃবর্গের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত (অপকীকৃত)

(*) উচ্যতে’ ইত্যংশঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি ।

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং পরস্মাদ ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ । প্রাণ-মনঃ-প্রভৃতি চ স্বর্গাপবর্গরূপফল-সাধনভূতকর্ম্মপর্যন্তঃ সর্বং বিকারজাতং তস্মাদেব জায়তে । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ” ইত্যাদিনা সৃষ্ট্যুপকরণভূতং সার্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পহাদিকমুক্তম্ । সর্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্লাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহক্ষরাদেতৎ কার্ষাকারং ব্রহ্ম নাম-রূপবিভক্তং ভোক্তৃত্বোক্ত্যরূপং চ জায়তে । “ভদেতৎ সত্যম্” ইতি পরস্ম ব্রহ্মণো নিরুপাধিকসত্যত্বমুচ্যতে । “মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্চন্, তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি । তান্যচরত নিয়তং সত্যকামাঃ” ইতি সার্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পহাদি-কল্যাণগুণাকরমক্ষরং পুরুষং স্বতঃ সত্যং কাময়মানাস্তৎপ্রাপ্তয়ে ফলান্তরেভ্যো বিরক্তা ঋগ্-যজুঃসামাধর্ষক কবিভির্দৃষ্টানি বর্ণাশ্রমোচিতানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ত-তানি কর্ম্মাণ্যচরতেতি, “এষ বঃ পশ্চাঃ” ইত্যরভ্য “এষ বঃ পুণ্যঃ স্রুতো

(*) সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্ররূপ—অন্ন) পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রাণ ও মন প্রভৃতি, এবং স্বর্গলাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধনভূত কর্ম্মপর্যন্ত সমস্ত বিকারই সেই পবব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাব সৃষ্টিকাণ্ডো-পযোগী সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্পহাদি গুণ উক্ত হইয়াছে । কার্ষাভাবাপন্ন ব্রহ্ম (কাণ্ড-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত এই ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্য জড় জগৎও সেই সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ‘অক্ষর’ পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘ইহাই সেই সত্য’ এই বাক্যে পরব্রহ্মের নিরুপাধিক সত্যতা উক্ত হইতেছে । কবিগণ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিগণ মন্ত্ৰা-ভ্যন্তরে যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া-ছিলেন, ত্রেতাতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিতে) সেই সমস্ত কর্ম্ম বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; হে সত্যাত্মিলাষিগণ, তোমরা নিরন্তর সেই সমস্ত কর্ম্ম আচরণ কব ।’ এইস্থলে [বলা হইতেছে যে,] সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্পহাদি কল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ স্বতঃসত্য অক্ষর পুরুষকে পাইতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যেই অপরাপর ফল হইতে বিরক্ত (বীতম্পৃহ) তোমরা ঋক্-যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদে ঋষি-পরিজ্ঞাত, এবং ত্রেতা অগ্নিতে বহু প্রকারে বিস্তৃতি প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর । ‘ইহাই তোমাদের পথ’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ইহাই তোমাদের পুণ্যলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক’ এতদন্ত গ্রন্থ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী ; আর

(*) ভাণ্ডার্য—কিত্যাদি পক্কভূত দুই প্রকার—(১) পকীকৃত, (২) অপকীকৃত । পকীকৃত ভূতসমূহ স্থল, আর অপকীকৃত ভূতসমূহ সূক্ষ্ম এবং তন্মাত্র সংজ্ঞার অতিহিত । পকীকৃত ভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই অপর চারিটি ভূতের দুই আনা করিয়া মিশ্র আছে ; কিন্তু অপকীকৃত ভূতে তাহা নাই, উহা বিশুদ্ধ—অবিশিষ্ট ; এইজন্য ‘তন্মাত্র’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মলোক” ইত্যন্তেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারং, শ্রুতিস্মৃতিচোদিতেষু কৰ্ম্মশ্বেক-
তরকৰ্ম্মবৈধূৰ্য্যোহপি ইতরেষামনুষ্ঠিতানাংপি নিফলত্বম্, অযথানুষ্ঠিতস্ত
চানুষ্ঠিতসমত্বমভিধায় “প্ৰবা হোতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু
কৰ্ম্ম । এতচ্ছ্রেয়ো যেষ্ভিনন্দন্তি মুঢ়া জরামৃত্যু তে পুনরেবাপি যন্তি” ইত্য-
দিনা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন জ্ঞানবিধুরতয়া চাবরং কৰ্ম্মাচরতাং পুনরারম্ভি-
মুক্তা “তপঃশ্রদ্ধে যে হু পবসন্তি” ইত্যাদিনা পুনরপি ফলাভিসন্ধিরহিতং
জ্ঞানিনা অনুষ্ঠিতং কৰ্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তয়ে ভবতীতি প্র স্ত “পরীক্ষ্য লোকান্”
ইত্যাদিনা কেবলকৰ্ম্মফলেষু বিরক্তস্ত যথোদিতকৰ্ম্মানুগৃহীতং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্য-
পায়ভূতং জ্ঞানং জিজ্ঞাসমানস্ত চ আচার্য্যোপসদনং বিধায় “তদেতৎ সত্যম্”
“যথা সূদীপ্তাং” [মুণ্ড০ ২।১।১] ইত্যাদিনা “সোহবিজ্ঞাগ্রস্থিং বিকিরতীহ
সোম্য” [মুণ্ড০ ২।১।১০] ইত্যন্তেন পূর্ব্বোক্তশ্রাঙ্করস্ত ভূতযোনেঃ পরস্ত
ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষস্ত অনুক্তেঃ স্বরূপগুণৈঃ সহ সৰ্ব্বভূতান্তরায়তয়া বিশ্ব-
শরীরত্বেন বিশ্বরূপত্বং, তস্মাদ্বিশ্বসৃষ্টিং চ বিস্পষ্টমভিধায় “আবিঃ সন্নি-
হিতম্” ইত্যাদিনা তস্মৈবাক্ষরশ্রাব্যাকৃতাতং পরতোহপি পুরুষাৎ পরভূতস্ত

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মসমূহের মধ্যে কোন একটা মাত্র কৰ্ম্মের হানি হইলেই অনুষ্ঠিত অপরাপর
কৰ্ম্মসমূহেরও বিফলতা হয়, এবং বিধি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার অননুষ্ঠানতুল্যতা
নির্দেশ করিয়া ‘এই যজ্ঞরূপ প্রব সমূহ (ভেলা সকল) দৃঢ় নহে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্-সাধ্য যে সমস্ত
যজ্ঞে অতুংকৃষ্ট কৰ্ম্ম বিহিত আছে, যে সকল মৃত্যব্রুত সেই কৰ্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর
করে, তাহার পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্তিলাভ করিতে পারে না)।’ ইত্যাদি
বাক্যে, ফলাভিলাষপূর্ব্বক যে সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়া সেই সমস্ত কৰ্ম্মকে
‘অবর’ কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে । সেই অবর কৰ্ম্মের অমুষ্ঠাতৃগণের পুনর্ব্বার সংসারপ্রাপ্তির
কথা বলিয়া ‘বাহারা তপস্তা ও শ্রদ্ধার উপাসনা কবে’, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিগণের অনুষ্ঠিত
ফলাভিসন্ধানবর্জিত কৰ্ম্মও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে ; এইজন্ত নিষ্কাম কৰ্ম্মের প্রশংসা
করিয়াছেন । তাহার পর ‘কৰ্ম্মলব্ধ ফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, ইহা
বিচার করিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আবার কৰ্ম্মফলে বিরক্ত অথচ ব্রহ্মলাভের উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত
কৰ্ম্মসংহত জ্ঞান-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে গুরুসমীপে গমনের বিধান করিয়া—‘ইহাই সেই
সত্য ; প্রজ্জলিত [অগ্নি] হইতে যেমন—’ ইত্যাদি এবং ‘হে সোম্য, সেই পুরুষই অবিজ্ঞা-গ্রস্থি
• ছিন্ন করে’ ইত্যন্ত বাক্যে আবার পূর্ব্বোক্ত অক্ষর পদবাচ্য ভূতযোনি, পরমপুরুষ পরব্রহ্মসদৃশ
ইতঃপূর্ব্ব অনুক্ত স্বীয় রূপ ও গুণসমূহ এবং তিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত জগৎ তাঁহার
শরীর, এই নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বরূপত্ব এবং তাঁহা হইতেই জগৎপত্তিও প্রতাপাদন করি-

পরশু ব্রহ্মণঃ পরমব্যোমি প্রতিষ্ঠিতস্থানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপশু হৃদয়-
গুহায়ামুপাসনপ্রকারমুপাসনশু চ পরভক্তিরূপত্বমুপাসীনশুবিদ্যাবিমোক-
পূর্বকং ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং চোপদিষ্টোপসংহতম্। অত এবং
বিশেষণাৎ ভেদব্যপদেশোচ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষো প্রতিপাদ্যেতে।

ভেদব্যপদেশোহপি হি তাভ্যাং পরশু ব্রহ্মণোহত্র বিদ্যতে, “দিব্যা
হৃদয়ঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদয়ঃ। অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হৃক্ষরাৎ
পরতঃ পরঃ” [মুণ্ড০ ২।:১২] ইত্যাদিভিঃ অক্ষরাদব্যাকৃতাৎ পরো যঃ
সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাদপি পরভূতোহদৃশ্যাদিগুণাকোহক্ষরশব্দাভিহিতঃ পর-
মাত্মৈত্যর্থঃ। অস্মুত ইতি বা, ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং, তৎ অব্যাকৃতেহপি
স্ববিকারব্যাপ্ত্যা বা মহাদাদিবৎ নামান্তরাভিলাপযোগ্য-ক্ষরণাভাবাদ্ধা
অক্ষরত্বং কথঞ্চিদুপপত্ত্যেতে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৩॥

রাছেন। অনন্তর ‘আবিঃ সন্নিহিতঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অব্যাকৃত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতব, পরম ব্যোমে অবস্থিত, নিরবধি ও নিবর্তিশয় আনন্দস্বরূপ সেই
অক্ষর-পদবাচ্য পরম পুরুষ পবব্রহ্মেবই হৃদয়-পুণ্ডরীকে উপাসনাব প্রণালী, উপাসনাব পবা
ভক্তিরূপ এবং উপাসকেরও অবিচ্ছা-নিবৃত্তিপূর্বক ব্রহ্মতুল্যতা ও ব্রহ্মানুভব-ফলের উপদেশ করিয়া
উপসংহার করিয়াছেন। অতএব এবংবিধ বিশেষ নির্দেশ এবং ভেদনির্দেশ হেতুও [বুঝিতে
হইবে যে,] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) প্রতিপাদিত হইতেছে না।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পবব্রহ্মের ভেদনির্দেশও রহিয়াছে।
‘সেই দিব্য (অলৌকিক) অমূর্ত (মূর্তিবিহিত) পুরুষই বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, জন্মবিহিত,
প্রাণ ও মনোরহিত, শুভ্র এবং পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষর হইতেও পব (উৎকৃষ্ট)’ ইত্যাদি বাক্যে
অভিহিত হইয়াছে যে, অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) যে পুরুষ সমষ্টি,
অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত ‘অক্ষর’-শব্দোক্ত পরমাত্মা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ‘অক্ষর’ অর্থ—যিনি
সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন, অথবা যিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। ‘অব্যাকৃত প্রকৃতি স্বীয় কার্য
সমূহ ব্যাপিয় থাকেন এবং মহত্ত্ব প্রভৃতির জায় নামান্তর-গ্রহণরূপ ক্ষরণ (রূপান্তর) লাভ করে
না, এই কারণে কোন প্রকারে তাহারও ‘অক্ষরত্ব’ উপপাদন করা যাইতে পারে ॥ ১।২।২৩॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ১৥২৥২৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপোপন্যাসাৎ (যেহেতু ব্রহ্মরূপের উল্লেখ), চ (৩) [রহিয়াছে] ।]

[সরলার্থঃ—“অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুশী চন্দ্রসূর্য্যো” ইত্যাদৌ অগ্নিমূর্ধ্বাদীন্যং পারমেশ্বর-রূপাণাং উপন্যাসাৎ অপি অত্র ভূতযোনি অক্ষরং পরমাত্মৈব, নতু প্রধানং পুরুষো বা ইত্যর্থঃ ॥

[ইতি পঞ্চমং অদৃশ্যাদিগুণকং অধিকরণম্ ।]

‘অগ্নি বাহার শির, চন্দ্র ও সূর্য্য বাহার দুই চক্ষু’ ইত্যাদি স্থলে যে অগ্নিমূর্ধ্বাদি রূপের উল্লেখ হইয়াছে ; তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অপবেব পক্ষে উপপন্ন হয় না ; অতএব ঈদৃশ রূপের উল্লেখ হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, উক্ত ভূতযোনি অক্ষর পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৪ ॥]

“অগ্নিমূর্ধা চক্ষুশী চন্দ্রসূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে বায়্বরতাশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্র পদ্ভ্যাং পৃথিবী ছেম সর্বভূতান্তরাঙ্গা” [মুণ্ড০২।১।৪] ইতি, ঈদৃশং রূপং সর্বভূতান্তরাঙ্গনঃ পরমাত্মান এব সম্ভবতি ; অতশ্চ পরমাত্মা ॥ ১।২।২৪ ॥ [পঞ্চমং অদৃশ্যাদিগুণকাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

বৈশ্বানরাধিকরণম্ ।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ॥ ১৥২৥২৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানব শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ (সাধারণ-বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানবং সম্প্রত্যধোষি” ইত্যাদৌ ‘বৈশ্বানর’-শব্দস্ত জাঠবাগ্নৌ, ভূতাগ্নৌ, দেবতাবিশেষে, পবমাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র বৈশ্বানরঃ কিং জাঠরাগ্নিঃ ? কিংবা ভূতাগ্নিঃ ? উত দেবতাবিশেষঃ ? অথবা পরং ব্রহ্ম ? ইতি । অশক্যানির্ণয়তয়া এবামেব অন্ততমঃ কশিচৎ বৈশ্বানব ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—বৈশ্বানরঃ বৈশ্বানর-শব্দবাচ্যঃ পবমাত্মা ; কুতঃ ? সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—যদ্যপ্যয়ং বৈশ্বানব-শব্দঃ জাঠরাদিসাধারণঃ, তথাপি বিশেষোহত্র উপলভ্যতে—‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ? ইত্যুপক্রমে ব্রহ্ম-শব্দশ্রবণম্, “আত্মানং বৈশ্বানরং” ইত্যুপসংহারে চ বৈশ্বানবস্ত আত্মত্ব-কথনং ; তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ অত্র পবমাত্মা এব বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সম্প্রতি তুমি এই বৈশ্বানব আত্মাকে অবগত আছ’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ কি জাঠরাগ্নি ? কিংবা ভূতাগ্নি ? না—দেবতাবিশেষ ? অথবা পবমাত্মা ? । বৈশ্বানর শব্দটি যখন জাঠরাগ্নি প্রভৃতির সাধারণ অর্থাৎ বাচক, তখন ঐরূপ সংশয় হওয়া অসঙ্গত নহে । এখানে যখন কোন একটা অর্থ বিশেষ নির্ধারণের উপায় নাই, তখন যে কোন একটা অর্থ গ্রহণ কবা গাইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছেন যে, না—এখানে বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে ; কারণ, সাধারণ শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । প্রথমতঃ ‘আমাদের আত্মারূপ সেই ব্রহ্ম কে’ ? পরমাত্ম-বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন রহিয়াছে । তাহার পর ‘বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ’ বলিয়া আত্মশব্দ দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই এখানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কেহ নহে ॥ ১।২।২৫ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যোমি, তমেব নো জ্জিহ” [ছান্দো ৫.১১।৬] ইতি প্রক্রম্য “যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্মমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দো ৫.১৮।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্মেতি শাক্যনির্ণয়ঃ? উত ন? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? অশাক্যনির্ণয় ইতি। কুতঃ? বৈশ্বানরশব্দস্য চতুৰ্ভু অর্থেষু প্রয়োগদর্শনাৎ—জাঠরাগ্নৌ তাবৎ “অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যেনেদমন্নং পচ্যতে, যদিদমদ্যতে, তন্ত্রৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ (ক) কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি” [বৃহদা ৩।৯।১]। ইতি মহাভূত-তৃতীয়ে চ “বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা

অগ্নি ইহাব মন্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণবিবৎ বেদসমূহ বাগ্‌ব্যাপার (শব্দ), বায়ু ইহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ ইহার হৃদয় এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা।’ এবংবিধ রূপটী সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব হয়; এই কাবণেও [ভূতঘোনি অক্ষব] পরমাত্মা [বৃত্তিতে হইবে] ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

[‘অদৃশ্যাদিগুণক’ পঞ্চম অধিকরণ]।

(২৪) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ কবিতা থাকেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জান; অতএব, তাহাই আমাদিগকে বল,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘যে লোক প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করবে’ ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, এই বৈশ্বানর আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারা যায় কি না। কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? [না কোন অর্থবিশেষ] নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ? যেহেতু চাবিপ্ৰকাব অর্থই ‘বৈশ্বানর’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—প্রথমতঃ জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ—‘ইহাই বৈশ্বানর অগ্নি, যাহা দ্বাবা এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক পায়; তাহা হইতেই এই শব্দ হইয়া থাকে, কর্ণ আচ্ছাদন কবিলে যাহা শ্রবণ করা যায়; জীব যখন নির্গমনোন্মুখ হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করিতে পায় না’ ইতি। তৃতীয় মহাভূতেও (অগ্নিতেও) প্রয়োগ আছে

(ক) যাবদেতৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(২৪ তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণে নাম ‘বৈশ্বানরাদিকরণ’। ইহা পঠিত হইতে তেত্রিশ পর্বাঙ্ক নষ্ট হয় সঙ্গত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“আত্মানমেব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যোমি” ইত্যাদি। (২) সংশয়—বৈশ্বানর অর্থ কি জাঠরাগ্নি, কি বা ভৌতিক অগ্নি, অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্বপক্ষ—জাঠরাগ্নি প্রভৃতি হইবে; কেননা, পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণেও বিশেষ কোন হেতু নাই। (৪) উত্তর—না পরমাত্মাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে; কারণ, পরমাত্মারই গ্রাহক হেতুবিশেষ আছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই বৈশ্বানর, এবং ঐরূপ তাহার উপাসনা উপদেশ করাও ইহার প্রয়োজন।

বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণু” ইতি ; দেবত্যাং চ “বৈশ্বানরস্তু স্মরতো স্ত্যাম
রাজা হি কং ভুবনানামভিপ্রীঃ” [যজুঃ, কাণ্ ০ ১।৫।১১] ইতি ; পরমাত্মনি চ
“তদাত্মন্তেব হৃদয়েহগ্নৌ বৈশ্বানরে প্রাস্তং” [অষ্ট ০ ১। প্রশ্ন ০ ১১। অনূ ০ ৮]
ইতি ; “স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাগোহগ্নিরুদয়তে” [প্রশ্ন ০ ১। ৭]
ইতি চ। বাক্যোপক্রমাদিসু উপলভ্যমানাত্মাপি লিঙ্গানি সর্বানুগুণতয়া
নেতুং শক্যানীতি।

এবং প্রাপ্তে অভিধায়তে “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” বৈশ্বানরঃ
পরমাত্মা (*)। কূতঃ ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ—বিশেষ্যত ইতি বিশেষঃ,
সাধারণস্ত বৈশ্বানর-শব্দস্ত পরমাত্মাসাধারণৈর্গেগ্নৈর্কবিশেষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।

—“দেবগণ সমস্ত জগতের জন্ত বৈশ্বানরকে দিবসেব কেতু বা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছেন,” ইতি ;
দেবতা বিষয়ে প্রয়োগ যথা — ‘আমরা যেন বৈশ্বানরের স্মৃষ্টিতে থাকি ; কারণ, তিনিই সমস্ত জগ-
তের সৃষ্টি-সমৃদ্ধি সম্পাদক,’ ইতি ; পরমাত্ম বিষয়েও প্রয়োগ আছে—‘হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর
অগ্নিতে তাহা প্রাক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন’ ইতি, এবং ‘সেই এই প্রাণস্বরূপ, বৈশ্বানর অগ্নি বহ-
প্রকারে উদ্ভূত হইয়া থাকে’ ইতি। বাক্যের উপক্রমে বা প্রারম্ভে বিশেষার্থ-জ্ঞাপক যে সমস্ত
চিহ্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে উক্ত সমস্ত অর্থেই অনুকূলভাবে সংযোজিত করা যাঁইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ” এই সূত্র কথিত হইতেছে।
পৰমাত্মাই বৈশ্বানর ; কাবণ ? সাধারণ শব্দোপেক্ষা বিশেষ দর্শনই তাহাব কাবণ। ‘বিশেষ’ অর্থ—
যাহা দ্বারা বিশেষিত করা হয়, অর্থাৎ ‘বৈশ্বানর’ শব্দ সাধাবণার্থবোধক হইলেও পরমাত্মার
অসাধারণ ধর্মসমূহ থাকায় তাহাকেই বিশেষিত করিয়া বলিতেছে (৩৩)। দেখ—ঐপমহাব

(*) পর এবাত্মা ইতি য. পাঠঃ :

(৯৫) তাৎপৰ্য্য—হান্দো:গ্যাপনিষদ এইরূপ একটা আখ্যায়িকা আছে যে, উপমহানন্দন শ্রাটিনশাল,
পুত্রপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভান্নবিপুল ইন্দ্রজ্য, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বত্থাশ্বের পুত্র বৃড়িল, এই পাঁচজন ঋষি
মিলিত হইয়া আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, বিষয়ে মীমাংসা করিতে বাসিলেন, কিন্তু কৃতকর্ত্য না হইয়া স্থির করিলেন
যে, অরুণানন্দন উদালক ঋষি এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন ; অতএব, চল, আমরা তাঁহার নিকটেই
যাই। অনন্তর তাঁহার উপাস্থ হইলে তাঁর উদালক বুলিলেন যে, আমি দ্বারা তাঁহাদের প্রশ্নের মীমাংসা
হইবে না ; অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কেহয়-বিশোধিপতি রাজা অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়
উত্তমরূপে অবগত আছেন ; চলুন, আমরা তাঁহারই নিকটে গমন করি। অনন্তর, তাঁহার ছৎজনই অশ্বপতির
নিকটে উপস্থিত হইলেন, অশ্বপতি তাঁহাদের আদর অত্যর্পনা করিলেন এবং নিজে একটি যজ্ঞ করিবেন, সেই
যজ্ঞে তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সেই ধন-জাতের আশায় সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদের
আগমনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, ‘কল্যাণাতঃকালে বলিব’, বলিয়া অশ্বপতি তাঁহাদিগকে
আশাসিত করিলেন। অনন্তর, প্রাতঃকালে জিজ্ঞাস্য কাবণ শব্দভাবে উপস্থিত হইলে পর অশ্বপতি মনে মনে
স্থির করিলেন যে, হুঁতীরা যখন বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ঃ তাঁহাদের কিছু কিছু খবর
জানেন। যে যে অংশ জানা আছে, তাহা বর্ণনা করা নিম্নাংশে ; হুতরাঃ তাঁহারা কৈ পর্যন্ত জানেন, তাহা
আমি জানা আবশ্যক ; এইজন্ত তিনি তাঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে
তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্বানর বস্তুর উপদেশ দিলেন।

তথা হি—ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ পঞ্চ ইমে মহর্ষয়ঃ সমেত্য ‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ইতি বিচার্য্য “উদালকো হ বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম” [ছান্দো০ ৫।১।১,২] ইত্যুদালকস্ত বৈশ্বানরাত্মাবজ্ঞানমবগম্য তমভ্যাজথুঃ । স চোদালক এতান্ বৈশ্বানরাত্মজিজ্ঞাসুনভিলক্ষ্য আত্মনশ্চ তত্রাকৃত্ত্বমবেদিত্বং মত্বা “তান্ হোবাচ অশ্বপতির্বে ভগবন্তোহয়ং কেকয়ঃ সম্প্রতীমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম” ইতি । তে চোদালকষষ্ঠাস্তমশ্বপতিমভ্যাজথুঃ । স চ তান্ মহর্ষীন্ যথার্থং পৃথগভাচ্য “ন মে স্তেনঃ” ইত্যাদিনা “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যন্তেনাত্মনো ব্রতস্থতয়া প্রাতিগ্রহযোগ্যতাং জ্ঞাপয়-
মেব ব্রহ্মবিদ্বিরপি প্রাতিঘিক্কাপারহরণীয়তাং বিহিতকস্ম-কর্তব্যতাং চ প্রজ্ঞাপ্য “যাবদেকৈকস্মা ঋষিজ্ঞে ধনং দাস্ত্যামি, তাবদ্ ভগবন্ত্যো দাস্ত্যামি ; বসন্তু ভবন্তুঃ” ইত্যবোচৎ । তে চ মুমুক্শবো বৈশ্বানরমাত্মানং জিজ্ঞাসমানাস্তমেবাত্মানমস্মাকং ক্রহীত্যবোচন্ । তদেবং “কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম” ইতি

প্রভৃতি এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া ‘আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্ম কি ?’ এইরূপ বিচার করিয়া [বলিলেন যে,] ‘হে মহাশয়গণ, অকণ-তনয় উদালক ঋষিই সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; চলুন, আমরা তাঁহাব নিকট গমন করি,’ ‘এইরূপে উদালকেব বৈশ্বানর আত্মা-ভিজ্ঞতা অবগত হইয়া তাঁহাবই নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই উদালক উপস্থিত ঋষিগণকে বৈশ্বানর আত্মজিজ্ঞাসু বৃত্তিতে পাবিয়া এবং আপনাকেও বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘মহাশয়গণ ! সম্প্রতি কেকয়দেশীয় রাজা অশ্বপতিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; আসুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি ।’ এইরূপ স্থিতি করিয়া উদালক সহকারে তাঁহারা ছয়জন অশ্বপতিব নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই অশ্বপতি সেই মহর্ষিদিগকে যথামোগ্য অর্চনা করিয়া ‘আমার রাজ্যে চোব নাই’ ইত্যাদি এবং ‘হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি’ এইপূর্ণ্যস্ত বাক্যে আপনার ব্রতস্থতা-নিবন্ধনদাতৃ-জ্ঞাপনেব উদ্দেশ্যেই ‘ব্রহ্মবিদগণের পক্ষেও নিষিদ্ধ কস্মের ত্যাগ ও বিহিতকস্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘এক একজন ঋষিকে (ব্রতীকে) যে পরিমাণ ধন প্রদান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই প্রদান করিব ; আপনারা এখানে অবস্থান করুন’ ইতি । সেই মুমুক্শু ঋষিগণ, বৈশ্বানর আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘সেই বৈশ্বানর আত্মাকেই আমাদের নিকট প্রকাশ কর ।’ অতএব, আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্মই বা কি ? এইরূপে জীবগণের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন তদ্বিষয়ে অতিজ্ঞ লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইয়া-

জীবাত্মনামাত্মভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসমানৈনন্তজ্জন্মম্বিচ্ছন্তিবৈশ্বানরাভ্যন্তসকাশ-
মাগম্য পৃচ্ছ্যমানো বৈশ্বানরাহ্মা পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে ; আত্ম-ব্রহ্ম-
শব্দভ্যামুপক্রম্য পশ্চাৎ সর্বত্রাত্ম-বৈশ্বানরশব্দভ্যাম্ ব্যবহারাক্ত ব্রহ্ম-শব্দ-
স্থানে নির্দিষ্ট্যমানো বৈশ্বানর-শব্দো ব্রহ্মৈবাভিধত্ত ইতি বিজ্ঞায়তে । কিঞ্চ,
“স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বমমত্তি”, “তদ্ব্যথেষীকতুল-
ম্যে প্রোতং প্রদুয়েত, এবং হ্যস্মৈ সর্বৈ পাপান্নাঃ প্রদুয়ন্তে” [ছান্দো.
৫।২৪ ৩] ইতি চ বক্ষ্যমাণং বৈশ্বানরাভ্যবিজ্ঞানফলং বৈশ্বানরাহ্মানং পরং
ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়তি ॥১।২।২৫॥

ইতচ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা—

স্বর্ঘ্যাগাগমনুমানং শ্রাদিতি ॥১।২।২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বর্ঘ্যমাণং (স্রবণের বিষয়ীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা) অনুমান
(লিঙ্গ—জ্ঞাপক) শ্রাৎ (হইতে পারে) ইতি (এই প্রকারে) ।]

[সরলার্থঃ—স্বর্ঘ্যমাণং—প্রত্যভিজ্ঞামাণং ; অনুমানং—অনুমীয়াতে অনেনেতি লিঙ্গং
জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ ; ইতি শব্দঃ প্রকারবাচী, তথাচ “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুষী চক্ষ-স্বর্ঘ্যো” ইত্যাদি
প্রকারেণ স্বর্ঘ্যমাণং বৈশ্বানরশ্চ রূপং পরমাত্মপরিগ্রহে অনুমানং লিঙ্গং শ্রাৎ ভবেদিত্যর্থঃ । নহি
পরমাত্মনোহন্তত্র ঈদৃশং রূপং সম্ভবতীত্যশয়ঃ ॥

‘অগ্নি যাহার মন্তক এবং চক্ষু ও স্বর্ঘ্য যাহার চক্ষুস্বর্ঘ্য’ ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে
রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্ম-নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে ; কারণ, ঐরূপ
রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥]

ছিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যখন সেই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ নহে । বিশেষতঃ উপক্রমে আত্মশব্দ
ও ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ এবং পশ্চাৎ সর্বত্র আত্মশব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া
যায় ; তাহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দের অর্থ
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । আরও এক কথা—‘সেই বৈশ্বানরাহ্মবিৎ পুরুষ সমস্ত লোকে,
সমস্তভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন’ ; এবং ‘অগ্নিতে প্রাক্ষিপ্ত ঈষীকাতুলা
(শরতৃণের কুলা) যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি ইহারও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ।’ বৈশ্বানর আত্ম-
বিজ্ঞানের উক্তপ্রকার ফল নির্দেশও বৈশ্বানর আত্মার পরব্রহ্ম জ্ঞাপন করিতেছে ॥১।২।২৬ ॥

দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যস্তমবয়ববিভাগেন বৈশ্বানরশ্চ রূপমিহোপদিশ্যতে; তচ্চ
 শ্রুতিস্মৃতিষু পরমপুরুষরূপতয়া প্রসিদ্ধম্। তদিহ তদেবেদমিতি স্মর্য-
 মানং—প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরশ্চ পরমপুরুষস্তে অনুমানং লিঙ্গমিত্যর্থঃ।
 ইতি—শব্দঃ প্রকারবচনঃ; ইথভূতং রূপং প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরশ্চ
 পরমাত্মস্তে অনুমানং স্মাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু হি পরমপুরুষস্তেথং রূপং
 প্রসিদ্ধম্। যথা আথর্ববেণে “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুযী চন্দ্রসূর্যো, দিশঃ শ্রোত্রে,
 বায়্বিতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্চ, পদভ্যাং পৃথিবী, ছেষ
 সর্বভূতান্তরায়া” [মুণ্ড০ ২।১৪] ইতি। অগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ, “অসৌ বৈ
 লোকোহগ্নিঃ” [রুহদা০ ৮।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ। স্মরন্তি চ মুনয়ঃ “দ্যাং
 মূর্ধানং যশ্চ বিপ্রা বদন্তি, থং বৈ নাভিঃ চন্দ্রসূর্যো চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে
 বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, সোহচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রণেতা” ইতি, “যস্মাগ্নিরাশ্চ
 ত্বোমূর্ধা থং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মানে
 নমঃ” [মহাভা০ শান্তি০ রাজধর্ম্ম ৪৭।৭০] ইতি চ। ইহ চ দ্যুপ্রভৃতয়ো
 বৈশ্বানরশ্চ মূর্ধাণুবয়বস্তেনোচ্যন্তে।

এই প্রকরণে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত এক একটা অবয়ব ক্রমে বৈশ্বানব আত্মার রূপ
 (আকৃতি) উপদিষ্ট হইয়াছে; শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু পরমপুরুষ পরমাত্মারই ঐরূপ রূপ
 প্রসিদ্ধ আছে; অতএব এখানে যখন ইহাও তাঁহারই সেই রূপ বলিয়া স্মরণের বিষয়ীভূত অর্থাৎ
 প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা উক্ত বৈশ্বানরের পরম পুরুষ বিষয়ে অনুমান অর্থাৎ
 জ্ঞাপক হেতু হইবে। [হৃতস্ব] ‘ইতি’ শব্দের অর্থ ‘প্রকার’ (বিশেষণভাব), [স্মতরাং অর্থ
 হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই একপ্রকার রূপ, এই ভাবে] প্রত্যভিজ্ঞাত বিষয়ীভূত এবম্বৃত রূপই
 বৈশ্বানর-শব্দের পরমাত্মত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরম পুরুষ পরমাত্মারই
 এবংবিধ রূপ প্রসিদ্ধ আছে। যথা অথর্ববেদীয় [মুণ্ডকোপনিষদে]—‘অগ্নি য়াহার মন্তক, চন্দ্র
 ও সূর্য্য য়াহার চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সমূহ য়াহার কর্ণদ্বয়, বেদসমূহ য়াহার বাক্য স্বরূপ, বায়ুমণ্ডল য়াহার
 প্রাণ, জগৎ য়াহার হৃদয়, পৃথিবী য়াহার পাদদ্বয়, তিনিই সর্বভূতের অন্তরায়া’, ইতি। এখানে
 অগ্নি অর্থ—দ্যুলোক; কারণ, ‘এই দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। মুনীগণও স্মরণ
 করিয়া থাকেন যে, ‘বিপ্রগণ দ্যুলোককে য়াহার মন্তক বলিয়া বর্ণনা করেন, আকাশকে নাভি, চন্দ্র
 ও সূর্য্যকে চক্ষুদ্বয়, দিক্‌ সমূহকে হ্রী কর্ণ, এবং ক্ষিতিকে তাঁহার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে; সেই
 অচিন্ত্য আত্মাই সনত্তভূতের পরিচালক বা নিয়ামক’ ইতি। আরও আছে—‘অগ্নি য়াহার মুখ,
 দ্যুলোক য়াহার মন্তক, আকাশ য়াহার নাভি, পৃথিবী য়াহার চরণদ্বয়, সূর্য্য য়াহার চক্ষু, দিক্‌
 সমূহ য়াহার শ্রোত্রদ্বয়, সেই সর্বলোকাত্মকের উদ্দেশে নমস্কার।’ এখানেও দ্যুলোক প্রভৃতি
 পদার্থগুলিই বৈশ্বানরের মন্তকাদি অবয়বরূপে উক্ত হইতেছে।

তথাহি—তৈরোপমত্তবপ্রভৃতিভিন্নহর্ষিভিঃ “আত্মানম্বেবমং-বৈশ্বানরং
সংপ্রত্যধেষি, তমেব নো ব্রহ্মি” ইতি পৃষ্ঠঃ কেকয়ন্তেভ্যো বৈশ্বানরাত্মান-
মুপদিদিক্ষুর্বিশেষপ্রশ্নাতথানুপপত্ত্যা বৈশ্বানরাত্মন্তেতৈঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞাতং
কিঞ্চিদজ্ঞাতমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশবুভুৎসয়া তানেকৈকং পপ্রচ্ছ । তত্র
“ঔপমত্তব কং ত্রমাত্মানমুপাসে” [ছান্দোঃ ৫।১২।১] ইতি পৃষ্ঠে “দিব-
মেব ভগবো রাজন্” ইতি তেন চোক্তে দিবি তন্ত পূর্ণবৈশ্বানরাত্মবুদ্ধিং
নিবর্তয়ন্ বৈশ্বানরন্তু ত্রৌর্মূর্ধেতি চোপদিশন্ তন্ত্যা বৈশ্বানরাংশভূতায়
দিবঃ‘সুতেজাঃ’ ইতি গুণনামধেয়ং প্রাচিখ্যপৎ । এবং সত্যযজ্ঞাদিভিরাদিত্য-
বায়ুাকাশাপৃথিবীনামেকৈকেন একৈকমুপাস্তমানতয়া কথিতানাং “বিশ্ব-
রূপঃ, পৃথগ্বত্বা, বহলঃ, রয়িঃ, প্রতিষ্ঠা,” ইত্যেকৈকগুণনামধেয়ানি
বৈশ্বানরাত্মনশ্চক্ষুঃপ্রাণ-সন্দেহ-বস্তি-পাদাবয়বত্বং চোপদিষ্টম্ । সন্দেহো
মধ্যাকায় উচ্যতে । অতএবস্তুত-দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্টং পরমপুরুষশ্চৈব রূপমিতি
বৈশ্বানরঃ পরমপুরুষ এব ॥ ১৥২৥২৬ ॥

দেখ, সেই ঔপমত্তব প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেকয়-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই
এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ, অতএব তাহা আমাদেরকে বল ।’ জিজ্ঞাসিত
কেকয় বাজ বৈশ্বানর আত্মাব উপদেশেচ্ছ হইয়া [মনে করিলেন যে,] কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান
না থাকিলে যখন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না; তখন নিশ্চয়ই এবিষয় ইহাদের
কিয়ৎ পরিমাণে জানা আছে; কোন অংশ ইহাদের জ্ঞাত, আর কোন অংশ বা অজ্ঞাত, ইহা
বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । অনন্তর ঔপমত্তবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ঔপমত্তব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?’ জিজ্ঞাসিত
ঔপমত্তব বলিলেন—ভগবন্ রাজন্ ! ছালোককেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ।’ এই
কথাব পর, ছালোককেই যে তাহার সংপূর্ণ বৈশ্বানরত্ব বুদ্ধি আছে, তন্নিবারণার্থ ‘ছালোক মন্তক’
এইকপ উপদেশ করিয়া বৈশ্বানরের অংশভূত সেই ছালোকের গুণামুখ্যায়ী ‘সুতেজাঃ’ নাম নির্দেশ
করিলেন । এই প্রকার আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে সত্য,
যজ্ঞ প্রভৃতিরূপে উপাস্তমান বলিয়া উপদেশ করিয়া তাহাদেরই এক একটীর আবার ‘বিশ্বরূপ,
পৃথগ্বত্বা (পৃথগ্বত্বা—বায়ু যাহার আত্মা), বহল (বহব্যাপক আকাশ), রয়ি ও প্রতিষ্ঠা’,
গুণামুখ্যায়ী এই সত্ত্বল নাম এবং বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, প্রাণ, সন্দেহ, বস্তি (মলমূত্রাশয়) ও
চরণ, এই কয়েকটি অবয়বেরও উপদেশ করিলেন । ‘সন্দেহ’ শব্দে দেহের মধ্যভাগ উক্ত হইয়া
থাকে । অতএব, এবংপ্রকার দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্ট রূপটি যখন পরম পুরুষ পরমাত্মারই প্রসিদ্ধ;
তখন বৈশ্বানর অর্থ নিশ্চয়ই পরম পুরুষ পরমাত্মা, অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥

পুনরপ্যনির্ণয়মেবাস্ক্য পরিহরতি—

শব্দাদিত্যোহন্তুঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন,

তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি

চৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাদিত্যঃ (শব্দ প্রভৃতি কারণে) ; অন্তুঃ-প্রতিষ্ঠানাং (অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু) চ (ও) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল,] ন (না—বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির—উপাসনার উপদেশহেতু) ; অসম্ভবাৎ [অস্তের পক্ষে] (অসম্ভবহেতু), পুরুষম্ (পুরুষ বলিয়া) অপি (ও) চ (এবং) এনং (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন) ।]

[সরলার্থঃ—শব্দাদিত্যঃ হেতুভ্যঃ, অন্তুঃপ্রতিষ্ঠানাং চ হেতোঃ । বৈখানরশব্দস্ত ব্রহ্মপরম্ব্যং শব্দাপূর্কং সমর্থয়তি । শব্দস্তাবৎ “স এবোহগ্নিঃ বৈখানরঃ” ইত্যত্র বৈখানর শব্দ-সমানাধিকরণঃ অগ্নিশব্দঃ, “স যো হ বৈতমেবমগ্নিঃ বৈখানরঃ পুরুষবিধং পুরুষেহন্তুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ” ইত্যাদৌ বৈখানরস্তাৎ শরীরাত্মন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্বং চ শ্রয়তে ; এভিঃ হেতুভিঃ বৈখানরঃ পরমেখরো ন, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেতে ; ন—ন তৎ বক্তব্যম্ ; কুতঃ ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপতয়া উপাসনাবিধানাৎ, কেবলজাঠরাগ্ন্যাদৌ তু তত্রোক্ত-ত্রৈলোক্য-শরীরাত্ম-স্থাপি অসম্ভবাৎ । বাজসনেয়িনস্ত এনং বৈখানরং পুরুষং অপি অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ । পুরুষস্ত তত্র পরমাত্মৈব “পুরুষ এব ইদং সর্বম্” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । তন্নাৎ পরমাত্মৈব বৈখানর-পদবাচ্য ইত্যাপন্নঃ ।

যদি বল, শ্রুতিতে বৈখানর ও অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) প্রয়োগ থাকায় এবং দেহাত্মন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ থাকায়ও বৈখানর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপেই দেহাত্মন্তরস্থ জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপেই বৈখানর পরমাত্মার উপাসনার বিধান হইয়াছে ; শুদ্ধ জাঠরাগ্নিতে তত্রত্য ধর্ম্য সমূহের সম্ভবও হয় না । বিশেষতঃ বাজসনেয়-শাখীরা এই বৈখানরকে ‘পুরুষ’ বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন । সেখানে পুরুষ অর্থে ত পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৭ ॥]

যদ্বন্তুঃ বৈখানরঃ পরমাত্মৈতি নিশ্চীযত ইতি, তন্ম, শব্দাদিত্যোহন্তুঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরস্তাপ্যগ্নেরিহ প্রতীয়মানত্বাৎ । শব্দস্তাবৎ বাক্তানাং বৈখা-

পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, বৈখানর অর্থে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছে ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে শব্দাদি ও শরীরাত্মন্তরে অবস্থান হেতুতে জাঠরাগ্নিও প্রতীতির

নরবিজ্ঞাপকরণে “স এষোহগ্নির্বৈশ্বানরঃ” [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি বৈশ্বানর-সমানাধিকরণতয়া অগ্নিরিতি জ্ঞায়তে; অগ্নিন্ প্রকরণে চ “হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোহৃদ্যাহার্যপচন আশ্বমাহবনীয়ঃ” [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইতি বৈশ্বানরস্য হৃদয়াদিস্থগ্নিত্রয়কল্পনং ক্রিয়তে । “তদ্ যদুত্তমং প্রথমমাগচ্ছেৎ তন্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং, জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা” [ছান্দো০ ৫।১৯।১] ইত্যাদিনা প্রাণাহুত্যাধারত্বং চ বৈশ্বানরস্তাবগম্যতে । তথা বৈশ্বানরস্তাগ্নিন্ পুরুষেহন্তঃ প্রতিষ্ঠানং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি “স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেহন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইতি । অতোহগ্নি-শব্দসামান্যাদিকরণ্যাদগ্নিত্রেতাপরিকল্পনাং প্রাণাহুত্যাধারভাবাদ-ন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ বৈশ্বানরস্য জাঠরত্বমপি প্রতীয়ত ইতি নৈকান্ততঃ পর-মাত্মত্বমিতি চেৎ—

তন্ম, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—পূর্বোক্তস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বৈশ্বানরস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টোপাসনস্তোপদেশাৎ । অগ্নি-শব্দা-

বিষয় হইতেছে । শব্দ এই যে, বাজসনেয় প্রশ্নোপনিষদে বৈশ্বানর-বিজ্ঞাপকরণে ‘সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর’, এখানে বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সামান্যিকরণে অভেদ নির্দেশ পরিশ্রুত হইতেছে । এই প্রকরণেও ‘হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অঘাহার্যপচন (দক্ষিণাগ্নি), এবং মুখই আহবনীয় (যে অগ্নিতে হোম করা হয়)’, এইরূপে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরের অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ‘ভোজনার্থ প্রথমে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় (তাহা ঘারা হোম করা আবশ্যক)’, সেই লোক প্রথমে যাহা হোম করিবে, ‘প্রাণায় স্বাহা’ বলিয়া সেই হোম করিবে ; অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা মুখে দিবে,’ ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর আত্মাকেই প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া জানা যাইতেছে । সেইরূপ বাজসনেয়শাখিগণ এই বৈশ্বানর আত্মার জীব-শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতিও বলিয়া থাকেন—‘সেই যে লোক, পুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষাকৃতি এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়,’ ইতি । অতএব অগ্নির সহিত অভেদ নির্দেশ, অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা, প্রাণাহুতির অধিকরণতা এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু বশতঃ বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিত্বও প্রতীত হইতেছে—কেবলই যে পরমাত্ম্য, তাহা নহে । ইহা যদি বল—

না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু সেইরূপই দৃষ্টির উপদেশ, অর্থাৎ পূর্বে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী বলিয়া যে পরব্রহ্ম বৈশ্বানর উক্ত হইয়াছেন, জাঠরাগ্নিও তাহার শরীরস্থানীয় ; এই

দিভির্হি ন কেবলো জাঠরঃ প্রতিপাद्यতে ; অপি তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্টঃ
পরমাত্মা । কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, অসম্ভবাৎ—জাঠরস্য কেবলস্য
ত্রৈলোক্যশরীরত্বাসম্ভবাৎ । ত্রৈলোক্যশরীরতয়া প্রতিপন্নবৈশ্বানরসমানাধি-
করণো জাঠরবিষয়তয়া প্রতীয়মানোহগ্নি-শব্দো জাঠর-শরীবতয়া তদ্বিশিষ্টঃ
পরমাত্মানমেবাভিধাতীত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাত্মিতঃ ।

“প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥” [গীতা০ ১২।১৪] ইতি
জাঠরানলশরীরো ভূত্বত্যর্থঃ । অতঃ তদ্বিশিষ্টশ্রোপাসনমত্রোপদিশ্যতে ।
কিঞ্চ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—“স এষোহগ্নির্বৈশ্বানরো
যৎপুরুষঃ” ইতি ; ন হি জাঠরস্য কেবলস্য পুরুষত্বং, পরমাত্মন এব হি
নিরূপাধিকং পুরুষত্বং, যথা “সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ”, “পুরুষ এবৈদং সর্বম্”
[পুরুষ সূ০-] ইত্যাদৌ ॥ ১২।২৭ ॥

অন্ত জাঠরাগ্নি-বিশিষ্টরূপেই তাহার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে । আর অগ্নি প্রভৃতি
শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু পরমাত্মাও । যদি বল,
ইহা জানিবার উপায় কি ? অসম্ভবই তাহার উপায় অর্থাৎ শুধু জাঠরাগ্নির সন্ধকে
ত্রৈলোক্য শরীরত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । ত্রৈলোক্য শরীরবিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন
বৈশ্বানরের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত কোন শব্দ যদি জাঠরাগ্নি অর্থে প্রতীয়মান ও হয়,
তাহা হইলেও [বৃত্তিতে হইবে যে,] জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর ; তখন সেই অগ্নি শব্দও
জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারই বোধক হইয়া থাকে । ভগবান্ও যাহা বলিয়াছেন—‘আমি
বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে
চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি’—অর্থাৎ জাঠরানলরূপ শরীর ধারণ করিয়া । অতএব,
এখানে সেই জাঠরাগ্নিবিশিষ্টের উপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে । আরও এক কথা,—বাজসনেয়-
শাখীরা ইহাকে পুরুষ-শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । ‘নেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যাহা
পুরুষ [বলিয়া কথিত]’ ইতি । কিন্তু কেবলই জাঠরাগ্নির কখনই পুরুষত্ব হইতে পারে না ;
পরন্তু, একমাত্র পরমাত্মারই নিরূপাধিক বা স্বাভাবিক পুরুষত্ব স্থানান্তরে ‘প্রসিদ্ধ আছে ;
যথা—‘পুরুষ সহস্র মস্তকযুক্ত,’ ‘পুরুষই এই সর্জনগৎস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মাকেই
‘পুরুষ’ শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে ॥ ১।২ ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১।২।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতএব (এইহেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা), ভূতং (ভূতাদি) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—উক্তেভ্য এব হেতুভ্যাঃ, দেবতা ভূতং (অগ্নিঃ) চাপি ন বৈশ্বানরশব্দেন অভিলপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

উক্ত হেতুতেই এখানে বৈশ্বানর অর্থ দেবতা কিংবা ভূতাদি নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ॥ ১।২। ২৮ ॥]

উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতাদ্ব্যশ্চ তৃতীয়স্য মহাভূতস্ত্যপি ন বৈশ্বানরত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ১।২।২৮ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাতাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) [বলিয়া থাকেন ।]

[সরলার্থঃ—বিশেষাৎ নরাণাং নেতৃত্বাৎ বৈশ্বানর-শব্দো যথা ব্রহ্মণি বর্ততে, তথা অগ্রনয়নাৎ অগ্নিশব্দস্ত্যপি সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকতয়া পরমাত্মনি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাতাবং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্ততে ইতি শেষঃ ॥

সমস্ত নরেন (জীবের) নেতা বলিয়া বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরমাত্মার বোধক হয়, তেমনি অগ্রনয়ন অর্থাৎ উৎকর্ষ বা ফল সম্পাদন গুণ থাকায় অগ্নি শব্দও যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক হইবে, ইহাতে জৈমিনি আচার্য্য কোন প্রকার বিরোধ মনে করেন না ॥ ১।২। ২৯ ॥]

বৈশ্বানর-সমানাধিকরণস্ত্যগ্নি-শব্দস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টস্য পরমাত্মনো বাচকত্বং, তথৈব পরমাত্মন উপাস্ত্বত্বং চোক্তম্। জৈমিনিস্তাচার্য্যো বৈশ্বানর-শব্দবদগ্নি-শব্দস্ত্যপি পরমাত্মন এব সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকত্বে ন কশ্চিৎপ্রবোধ ইতি মন্ততে ।

উক্ত হেতুবশতই দেবতা এবং তৃতীয় মহাভূত অগ্নিরও বৈশ্বানরত্ব সম্ভাবনা নাই ॥ ১।২।২৮ ॥

পূর্ব পূর্ব সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দটা বৈশ্বানর শব্দের সহিত অভেদ ভাবে নির্দিষ্ট হইলেও, জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক হইতে পারে, এবং ঐরূপেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বৈশ্বানর শব্দের ছায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাচকতায়ও অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের কোন প্রকার বিরোধ নাই।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি—যথা বৈখানর-শব্দঃ সাধারণোহপি পরমাত্মাসাধারণ-
ধর্ম্যবিশেষিতো বিশেষ্যাং নরাণাং নেতৃত্বাদিনা গুণেন পরমাত্মানমেবাভি-
দধাতীতি নিশ্চীয়েতে, এবমগ্নি-শব্দোহপ্যত্র-নয়নাদিনা যেনৈব গুণেন
যোগাৎ জ্বলনে বর্ততে, তশ্চৈব গুণস্য নিরূপাধিকস্য কাষ্ঠাগতস্য পরমাত্মনি
সম্ভবাদস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্যবিশেষিতঃ পরমাত্মানমেবাভি-
ধত্ত ইতি ॥ ১।২।২৯ ॥

“যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্” ইত্যপরিচ্ছিন্নস্য পরস্য ব্রহ্মণো
দ্ব্যপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তপ্রদেশসম্বন্ধিত্যা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কথমুপপদ্যতে ?
তত্রাহ—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।২।৩০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তি হেতু), ইতি (ইহা) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যানামক
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—“যন্ত এতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্” ইত্যাদৌ যৎ অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমা-
ত্মনঃ প্রাদেশমাত্রত্বেন গ্রহণম্, তৎ প্রাদেশপরিমিত-হৃদয়দেশে অভিব্যক্তি-নিমিত্তম্ ; অভিব্যক্ত্যে
হি পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিতে হৃদয়দেশে উপাসকানাং কৃতে, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্ততে ।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অনবচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও উপাসকগণের হৃদয়প্রদেশেই অভিব্যক্ত
(প্রকাশিত) হন । হৃদয়ের পরিমাণ একপ্রাদেশ ; স্মৃতির শ্রুতিতে তদভিব্যক্ত পরমাত্মাকেও
প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ইহা আশ্মরথ্যানামক আচার্য্যের মত ॥ ১।২।৩০ ॥]

ইহাই বলা হইতেছে যে,—‘বৈখানর’ শব্দটা সাধারণ বা অবিশেষিত হইলেও যেমন
পরমাত্মার অসাধারণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া—নিখিল নরের (জীবের) নেতৃত্ব-
গুণে পরমাত্মার বাচক বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; তেমনি ‘অগ্নি’ শব্দও অগ্নে লইয়া যাওয়া
প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধানুসারে অগ্নির বোধক হইয়া থাকে । নিরূপাধিক বা স্ভাবসিদ্ধ দেহ
গুণই পরমাত্মাতে সর্বাধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রকরণেও পরমাত্মার অসাধারণ
অপরাপর গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মারই অভিধায়ক হইতেছে ॥ ১।২।২৯ ॥

[ভাল, পরব্রহ্মই যদি বৈখানর হইলেন, তাহা হইলে] ‘যে লোক এই প্রাদেশমাত্র অথচ
অপরিমিত’, এই শ্রুতিকথিত অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের দ্যালোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষগত
মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—
“অভিব্যক্তেঃ” ইত্যাদি ।

উপাসকান্তিব্যক্ত্যর্থং প্রাদেশমাত্রং পরমাত্মন ইত্যশ্বরথ্য আচার্যো
মন্ততে। “দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশো মধ্যাকাশঃ,
আপো বন্তিঃ, পৃথিবী পাদো” ইতি দ্ব্যপ্রভৃতিপ্রাদেশসম্বন্ধিত্যা মাত্রয়া পরি-
চ্ছিন্নত্বং কৃত্বমিদম্ (*) অভিব্যাপ্তবতো বিগতমানস্য হ্রদ্যব্যক্তেরেব
হেতোর্ভবতি ॥ ১২।৩০ ॥

মূর্দ্ধপ্রভৃত্যবয়ববিশেষৈঃ পুরুষবিধত্বং পরস্য ব্রহ্মণঃ কিমর্থম্ ? ইতি
চেৎ; তত্রাহ—

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥ ১২।৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (অনুগত উপলব্ধি স্থান বলিয়া), ইতি (ইহা) বাদরিঃ (বাদরি নামক
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমাত্মনঃ অনুস্মৃতেঃ, অনুস্মৃতিঃ উপাসনং, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ;
দ্য-মূর্ধাদি-কল্পনম্, ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্ততে ।

বাদরি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, উপাসনার নিমিত্তই অপবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও পূর্বোক্ত
দ্য-মূর্ধাদিকল্পে কল্পনা করা হইয়াছে। ১।২।৩১ ॥]

তথোপাসনার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্ততে । “যন্তেতমেবমভিবিমান-
মাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মনু
অন্নমত্তি” ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে হ্যুপাসনমুপদিশ্যতে । এতমেবমিতি—উক্ত-

আশ্ববথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [উপাসনাকালে পরমাত্মা] উপাসকদিগের
নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহার প্রাদেশ-মাত্র পরিমাণ [কথিত হইয়াছে] ।
আর ‘দ্যালোক যাহার মন্তক, আদিত্য যাহার চক্ষু, বায়ু যাহার প্রাণ, আকাশ যাহার দেহমধ্য,
জল যাহার বন্তি (মূত্রাশয়), পৃথিবী যাহার পাদ,’ ইত্যাদি প্রকারে দ্যালোক প্রভৃতি প্রাদেশগত
পরিমাণ দ্বারা যে, সর্বব্যাপী অপরিমেয় পরমাত্মার পরিচ্ছিন্নতা উক্ত হইয়াছে, [ঐ সমস্ত
প্রাদেশে] অভিব্যক্তিই তাহার হেতু। ১।২।৩০ ॥

যদি বল, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব-যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে
কল্পনাকার প্রয়োজন কি ? তত্ত্বত্তরে বলা হইতেছে—“অনুস্মৃতেঃ” ইত্যাদি ।

বাদরি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, পরব্রহ্মের ঐ প্রকারে উপাসনার্থই [পুরুষাকার কল্পিত
হইয়াছে] । কেননা, ‘যে লোক সর্বতোভাবে অপরিমিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার
পুরুষাকারে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে (দেহে)
অন্নভোগ করে’, এই শ্রুতি উক্ত প্রকার উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ

(*) কৃত্বমভিব্যাপ্ত্য ইতি (য) পাঠঃ ।

প্রকারেণ পুরুষাকারমিত্যর্থঃ । সৰ্বেষু লোকেষু সৰ্বেষু ভূতেষু সৰ্বেষ্বাঙ্গস্থ
বৰ্ত্তমানং যদন্নং ভোগ্যং, তদন্তি—সৰ্বত্র বৰ্ত্তমানং স্তত্ এবানবধিকান্তিহা-
নন্দং ব্রহ্ম অনুভবতি । যন্তু সৰ্বৈঃ কৰ্ম্মবশৈরাঙ্গভিঃ প্রত্যেকমনস্ত-
সাধারণমন্নং ভূজ্যতে, তন্মুমুকুভিস্ত্যাজ্যাদিহ ন গৃহ্যতে ॥ ১১।৩১ ॥

যদি পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ, কথং তর্হি উরঃপ্রভৃতীনাং বেদাদিহোপ-
দেশঃ? যাবতা জাঠরাগ্নিপরিগ্রহ এবৈতদুপপত্তত ইতি। অত্রাহ—

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১।৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্পত্তে: (‘সম্পৎ উপাসনার জন্তু) [ঐরূপ অর্থ,] ইতি (ইহা) (জৈমিনি
আচার্য্য) [মনে করেন] ।

[সরলার্থঃ—“উর এব বেদিলোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ” ইত্যাদিনা উপাসকস্ত উর
আদীনাং বেদাদিভাব-কল্পনং বিত্বাসভূত্যাঃ প্রাণাহতে: অগ্নিহোত্রসম্পাদনার্থম্, ইতি
জৈমিনিবাচার্য্যঃ মন্ততে । তথাহি ঋতিবপি এতৎ দর্শয়তি—“য এতদেবঃ বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রঃ
কুহোতি” ইত্যাত্মা ।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমই বর্হিঃ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি’
ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাহতির অগ্নিহোত্র সম্পাদনার্থ ই উপাসকের বক্ষঃপ্রভৃতিকে বেদিপ্রভৃতি-
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ‘যে লোক ইহাকে এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে’ ইত্যাদি
ঋতিও এইরূপ অর্থ ই প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১।২।৩২ ॥]

অস্মা পরমাত্মন এব বৈশ্বানরস্তা দ্ব্যপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তশরীরস্ত সমারাদন-
ভূত্যা উপাসকৈরহরহঃ ক্রিয়মাণায়াঃ প্রাণাহতেরগ্নিহোত্রসম্পাদনায়

করিয়াছেন। ‘এতম্ এবম্’ অর্থ—উক্তপ্রকার পুরুষাকারকে। সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব
আত্মায় বর্ত্তমান যে অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, তাহা ভোগ করেন,—সর্বত্রাবস্থিত, নিরতিশয় ও অসীম
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন। কৰ্ম্মাধীন আত্মগণকর্তৃক সর্বত্র অনন্ত-
সাধারণ (অর্থাৎ যাহা অপরের নাই, এমন) যে অন্ন উপভুক্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহার গ্রহণ
হইতে পারে না; কারণ, মুমুকুগণের পক্ষে তাহা পরিত্যজ্য ॥ ১।২।৩১ ॥

ভাল, যদি পরমাত্মাই বৈশ্বানর হন, তাহা হইলে উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে
উপদেশ কেন? বরং জঠরাগ্নির পক্ষেই ঐ সমস্ত উপদেশ স্বসঙ্গত হইতে পারে। তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“সম্পত্তেঃ” ইত্যাদি।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, ছালোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ষাটার শরীর, উপাসকগণ
বৈশ্বানরসংজ্ঞক সেই পরমাত্মাই প্রত্যহ যে প্রাণাহতিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই

অয়ম্ উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিহোত্ৰ্যাপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । তথা
হি—পরমাত্মোপাসনোচিতম্বেব ফলং প্রাণাহৃত্যা অগ্নিহোত্রসম্পত্তিং চ
দর্শয়তীযং শ্রুতিঃ (*) “স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাস্থান-
পোহ ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্মাৎ । অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং
জুহোতি, তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মনঃ হুতং ভবতি,
তদ্যথেষ্বীকতূলমগ্নৌ প্রোভং প্রদূয়েত এবং হাস্ত সর্বেষু পাপানঃ প্রদূয়েন্তে”
[ছান্দোগ্যো ৫।২৪।১] ইতি ॥ ১।২।৩২ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১।২।৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আমনন্তি (বলিয়া থাকেন), চ (ও), এনং (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্
(উপাসকের শরীবমধ্যে) ।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ উপাসক-শরীরে এনং পবমাত্মনং উপাশ্রয়েন আমনন্তি কথ্যন্তি চ
শ্রুতঃ—“তস্মৈ হ বা এতস্মৈ * * * মূর্ধেব হুতেজাঃ” ইত্যাদিঃ ।

‘এই উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তক’ ইত্যাদি শ্রুতিও পবমাত্মাকে এই উপাসকের
দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১।২।৩৩ ॥]

আবোধনারূপ প্রাণাহতির ‘অগ্নিহোত্র’ স্ব সম্পাদনের নিমিত্তই উবঃপ্রভৃতি অবয়বে বেদিপ্রভৃতি-
রূপে উপদেশ করা হইয়াছে (+) । দেখ, ‘যে লোক ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ;
তাহাব সেই হোম অলং অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহতির সমান হয় । পক্ষান্তরে, যে
লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ; সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত
আত্মায়ই তাহার সেই হোমকরা হয় । ঈবীকার (শরত্বণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র
দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাহারও সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিও পরমাত্মোপাসনার
উপযুক্ত ফল এবং প্রাণাহতির অগ্নিহোত্র স্ব সম্পাদনই প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১।২।৩২ ॥

(*) দর্শয়তি শ্রুতিরিত্য’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—‘অগ্নিহোত্র’ একপ্রকার যজ্ঞ ; প্রত্যহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু জ্ঞানীর
পক্ষে ত্র্যবসর যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হয় না ; উপাসনারই বিশেষ আবশ্যক । তাই তাহারা বেদবিহিত যজ্ঞকে
জ্ঞানীকারে পরিণত করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন ; এইরূপই শ্রীত বিধান রহিয়াছে । ‘সম্পৎ’
একপ্রকার উপাসনা ; একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা । ‘প্রাণাহতি’ অর্থ—আহরা
প্রত্যহ যে, আহার করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা প্রাণের পরিভূতি সাধন করা হয়, এই প্রাত্যহিক আহারকেই
‘প্রাণাহতি’ বলা হইয়া থাকে । এই জন্তই ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বুধা ও তৃণকে প্রাণের ধর্ম বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ।

আলোচ্য হলে উপাসক যত প্রভৃতি ত্র্যব্য-সাধা ‘অগ্নিহোত্র’ যজ্ঞ না করিয়া উক্ত প্রাণাহতিকেই অগ্নিহোত্র-
রূপে চিন্তা করিবে ; হুতরং অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের বেদি ও কুশ প্রভৃতিরও চিন্তা করা আবশ্যক হয় ; তাই তাহাকে
প্রাণাহতির অগ্নিহোত্র এবং উরঃ (বক্ষঃস্থল) প্রভৃতি অবয়বসমূহের যজ্ঞের বেদিপ্রভৃতি রূপে সম্পাদন করিয়া
লইতে হয় ; এইজন্য এই জাতীর উপাসনাকে ‘সম্পৎ’ উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে ।

এনং পরমপুরুষং চ্যুমূৰ্দ্ধাদিবিশিষ্টং বৈশ্বানরমগ্নিন্ উপাসক-শরীরে
প্রাণাহৃত্যধারত্বায় আমনন্তি চ “তস্ম হ বা এতস্মাত্মনো বৈশ্বানরস্ম মূৰ্ধৈব
স্বতেজাঃ” [ছান্দো ৫।১৮।২] ইত্যাদিনা । অয়মর্থঃ—“যন্তেতমেবং
প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মনং বৈশ্বানরমুপাস্তে” ইতি ত্রৈলোক্যশরীরস্ম
পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্তোপাসনং বিধায় “সৰ্বেষু লোকেষু” ইত্যাদিনা
ব্রহ্মপ্রাপ্তিং চ ফলমুপদিশ্য অস্ত্রৈবোপাসনস্তাঙ্গভূতং প্রাণায়িহোত্রং “তস্ম হ
বা এতস্ম” ইত্যাদিনোপদিশতি ; যঃ পূৰ্ব্বমুপাস্ততয়োপদিষ্টো বৈশ্বানরঃ,
তস্তাবয়বভূতানগ্নাদিত্যাদীন স্বতেজোবিশ্বরূপাদিনামধেয়ান্ উপাসক-
শরীরে মূৰ্ধাদি-পাদান্তেষু সম্পাদয়তি । মূৰ্ধৈব স্বতেজাঃ—উপাসকস্ম
মূৰ্ধৈব পরমাত্ম-মূৰ্ধভূতা ত্যোঁরিত্যর্থঃ । চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ—আদিত্য ইত্যর্থঃ ।
প্রাণঃ পৃথগ্বৰ্ত্তা—বায়ুরিত্যর্থঃ । সন্দেহো বহলঃ—উপাসকস্ম মধ্যকায়
এব পরমাত্ম-মধ্যকায়ভূত আকাশ ইত্যর্থঃ । বস্তিরেব রায়ঃ—অস্ম বস্তিরেব
তদবয়বভূতা আপ ইত্যর্থঃ (*) । পৃথিব্যেব পাদৌ—অস্ম পাদৌবেব
তৎপাদভূতা পৃথিবীত্যর্থঃ । এবমুপাসকঃ স্বশরীর এব পরমাত্মনং

‘স্বতেজাঃ হ্যলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মন্তক’, ইত্যাদি শ্রুতিও হ্যালোকাদিরূপ
মন্তকাদি-বিশেষণে বিশেষিত সেই এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে এই উপাসক-শরীরে প্রাণাহৃত্য
অধিকরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে, ‘যে লোক এই সর্বব্যাপী বৈশ্বানর
আত্মাকে প্রাদেশমাত্র-পরিমিতভাবে উপাসনা কবে,’ এই শ্রুতিতে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী
বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করিয়া “সৰ্বেষু লোকেষু” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ
উপাসনা-ফলের উল্লেখ করিয়া “তস্ম হ বা এতস্ম” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই উপাসনারই
অঙ্গরূপে প্রাণায়িহোত্র-ক্রিয়ার উপদেশ করিতেছেন । [এইরূপে] পূর্বে যে বৈশ্বানর
উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই অবয়বস্থানীয় স্বতেজাঃ ও বিশ্বরূপাদিনামক অগ্নি ও
আদিত্য প্রভৃতিকে উপাসকদেহে মন্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত অবয়বসমূহরূপে সম্পাদন করিতেছেন ;
অর্থাৎ বৈশ্বানরের হ্যালোকাদি অবয়বগুলিকে উপাসকের অবয়্বরূপে কল্পনা করিতেছেন ।

“মূৰ্ধৈব স্বতেজাঃ”—অর্থ—উপাসকের মন্তকই পরমাত্মার মন্তকস্থানীয় হ্যালোক । “চক্ষুঃ
বিশ্বরূপঃ” অর্থ—[উপাসকের] চক্ষুই [পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয়] আদিত্য । “প্রাণঃ পৃথগ্বৰ্ত্তা”
অর্থ—[উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয়] বায়ু । ‘সংদেহঃ বহলঃ’ অর্থ—উপাসকের
দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ । ‘পৃথিবীই পাদদ্বয়’ অর্থ—এই উপাসকের পাদদ্বয়ই

(*) ‘বস্তিরেব’ ইত্যাদিঃ “ইত্যর্থঃ” ইত্যন্তঃ পাঠঃ ‘ব’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ত্রৈলোক্যশরীরং বৈশ্বানরং সন্নিহিতম্নুসংধায় স্বকীয়ানি উরোলোমহৃদয়-
মন-আস্থানি প্রাণাহৃত্যাধারস্ত পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্ত বেদি-বর্হির্গার্হপত্য-
ব্রাহ্মার্ষপচনাহবনীয়ান্ অগ্নিহোত্রোপকরণভূতান্ পরিকল্প্য প্রাণাহতেষ্টিগ্নি-
হোত্রস্তং পরিকল্প্য এবংবিধেন প্রাণাগ্নিহোত্রেণ পরমাত্মানং বৈশ্বানর-
মারাধয়েদিতি “উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ”,
ইত্যাদিনোপদিষ্টতে । অতঃ পরমাত্মা পুরুষোত্তম এব বৈশ্বানর ইতি
সিদ্ধম্ ॥ ১।২।৩৩ ॥ [সমাপ্তং ষষ্ঠং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতৈ শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্ত
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তাঁহার পাদদ্বয়স্থানীয় পৃথিবী । উপাসক এইরূপে ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর পরমাত্মাকে
বশবীরেই সন্নিহিতভাবে অনুসন্ধান কবিয়া—স্বীয় বক্ষঃ, লোম, হৃদয়, মন প্রভৃতিকে
প্রাণাহতির অধিকরণস্থানীয় বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, বর্হিঃ, গার্হপত্য, আহবনীয় ও অষাহার্ষ্য-
পচনরূপে (দক্ষিণাগ্নিরূপে) অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় উপকরণরূপে পরিকল্পনা করিয়া এবং
প্রাণাহতিরও অগ্নিহোত্র কল্পনা কবিয়া উক্তপ্রকার প্রাণাহতি দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মার
আরাধনা করিবে, ইহাই ‘বক্ষই বেদি, লোমসমূহই বর্হিঃ (কুশ), এবং হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি’
ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে । অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই যে বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ১ । ২ । ৩৩ ॥ [ষষ্ঠ ‘বৈশ্বানরাধিকরণ’ সমাপ্ত ।]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

পুনরপি “স এষোহিস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ” ইতি তস্মৈ বহুধা জায়মান-
কোচ্যতে ; নাভীসম্বন্ধো দেবাদিরূপেণ বহুধা জায়মানত্বক জীবন্তৈব ধর্ম্যঃ ।
অস্মিন্নপি শ্লোকে “ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ” ইতি প্রাণপঞ্চকস্ম
মনসশ্চাশ্রয়ত্বমুচ্যমানং জীবধর্ম্য এব । এবং জীবন্তে নিশ্চিতে সতি দ্ব্যপৃথি-
ব্যাত্মায়তনত্বাদিকং যথাকথঞ্চিং সম্মময়িতব্যমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে
—“দ্ব্যভুত্মায়তনং স্বশব্দাৎ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

দ্ব্যপৃথিব্যাदीनामायतनं परं ब्रह्म ; कृतः ? स्वशब्दात्—परब्रह्मासाधारण-
शब्दात् । “अमृतं श्रेष्ठं सेतुः” इति परं ब्रह्मणोऽसाधारणः शब्दः । “तमेव
विद्वानमृतं इह भवति । नात्र पश्चां अयनाय विद्यते” [पुरुष सू० २]
इति सर्वत्रोपनिषत्सु स एवामृतं प्राप्तिहेतुः (*) आस्यते । सिनो-

आश्रयरूपे उल्लेख करिष्या पुनश्च “बहूधा जायमानः” वाक्ये ताहारइ बहुप्रकारे प्रकाशन
निर्दिष्ट करिष्याहेन । এই যে নাভীর সহিত সম্বন্ধ এবং দেবাদি ভেদে বহুপ্রকারে জন্মধারণ,
তাহা জীবেরই ধর্ম্য বা স্বভাব, (পরমাত্মার নহে) । আর এখানেও যে, “ওতং মনঃ সহ
প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ” এইরূপে মন ও প্রাণের আশ্রয়ত্ব কথিত হইতেছে, তাহাও জীবেরই ধর্ম্য,
(পরমাত্মার নহে) । এইরূপে যদি জীবত্বই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ছালোকাদিব আশ্রয়ত্ব
প্রভৃতি কথাগুলিকেও যে-কোনরূপে এতদভূমিয়ারী করিয়া লইতেই হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-
সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“দ্ব্যভুত্মায়তনম্” ইত্যাদি । (+)

পবত্রক্ষই ছালোক ও ভুলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয় ; কারণ কি ?— স্বশব্দই কারণ,

অর্থাৎ যেহেতু পরব্রহ্ম-বোধোপযোগী শব্দ (‘অমৃত’ শব্দ) রহিয়াছে ।

সিদ্ধান্ত ।

‘তিনিই অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ’, এটি পরব্রহ্মের অসাধারণ (এক-
মাত্র বোধক) শব্দ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না । ‘তাহাকে
এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অমৃত (মুক্ত) হইয়া থাকে । গমনের আর অপর পথ নাই ;’
এইরূপে সমস্ত উপনিষদে পরব্রহ্মই অমৃতপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া পরিশ্রুত হইয়া থাকেন । ‘সিদ্ধ’

(*) হেতুশ্চ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণটির নাম ‘দ্ব্যভুত্বাধিকরণ’ । ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়-
বাক্য—“যস্মিন্ স্তোঃ পৃথিবী” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এখানে যাহাকে ছালোক ও ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়
বলা হইয়াছে, তাহা কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলায় ইন্দ্রিয়াধীশ্বর
জীবই দ্ব্যভুত্বপ্রভৃতির অধিকরণ । (৪) উত্তর—না—জীব দ্ব্যভুত্বপ্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না ; কারণ, জীবের
সম্বন্ধে নিরূপণে ‘অজ্ঞান’, ‘অমৃত’ ও ‘সেতু’ শব্দের আরোপ করা সম্ভব হয় না । পরন্তু পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব
হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—এরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং তাহা হইতেই মুক্তিকার্য করা ।

তেশ্চ বন্ধনার্থত্বাৎ সেতুঃ অমৃতস্য প্রাপক ইত্যর্থঃ । সেতুরিব বা সেতুঃ, নদ্যাदिषु সেতুর্হি কূলস্য প্রতিলম্বকঃ, সংসারার্ণব-পারভূতস্যামৃতশ্চৈব-প্রতিলম্বক ইত্যর্থঃ । আত্ম-শব্দশ্চ নিরুপাধিকঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তঃ ; আপ্নোতীতি হ্যাত্মা ; স্বেতরসমস্তস্য নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্তিস্তত্শ্চৈব সম্ভবতি । অতঃ সেতুর্হি তত্শ্চৈব শব্দঃ । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদু” ইত্যাদয়শ্চোপরি তানাঃ পরত্শ্চৈব ব্রহ্মণঃ শব্দাঃ । নাদ্যাধারত্বং তস্যাপি সম্ভবতি, “সন্ততং শিরাভিস্ত (*) লম্বত্যা কোশসম্নিভম্” ইত্যারভ্য— “তন্ত্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ” [মহানার্য্য ১১১৯, ১৩] ইতি শ্রবণাৎ । “বহুধা জায়মানঃ” ইত্যপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সম্ভবচ্ছতে । “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে । তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্” ইতি

ধাতুর অর্থ বন্ধন ; স্ততরাং সেতু অর্থ—অমৃতপ্রাপ্তির উপায় ; অথবা, সেতু অর্থ—সেতুর দ্বারা ; নদী প্রভৃতির সেতু বৈকল্প পরপার লাভ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও সংসার-সাগরের পারস্বরূপ মোক্ষলাভ সম্পাদন করিয়া দেন । আর অবিশেষে প্রযুক্ত আত্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ । কেননা, ‘আত্মা’ অর্থ—[যিনি সমস্ত] প্রাপ্ত হন ; স্বেতর সমস্ত পদার্থের যে, নিয়ন্ত্ররূপে প্রাপ্তি, তাহাও তাঁহাতেই (পরব্রহ্মেই) সম্ভবপর । স্ততরাং ‘আত্মা’ শব্দও তাহারই বাচক । আর ইহার পরেও ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদু’ ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে, সে সমুদয়ও পরব্রহ্মেই বাচক । আব পরব্রহ্মের পক্ষেও নাড়ীব অভ্যন্তরে অবস্থিত অসম্ভব হয় না । কারণ, ‘হৃদয় স্থানটী পদ্মকলিকার দ্বারা শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ শিরা-আধারে লম্বমান আছে ।’ এই বাক্যারম্ভের পর ‘সেই নাড়ীর অগ্রভাগমধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন’, এইরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় (†) । বহুরূপে জায়মানতাও (উৎপত্তিও) পরব্রহ্মে সম্ভব হইতে পারে ; কাবণ, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের অনায়াসে আশ্রয়যোগ্য হইবার জন্য পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বেচ্ছাবশে বিভিন্ন জাতীয় রূপ, আকৃতি, গুণ ও কর্মসমন্বিত হইয়া বহুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন ; ইহা অচ্যুত ও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে জন্ম বা অভিব্যক্তি লাভ করেন । ধীর ব্যক্তির তাঁহার অভিব্যক্তির নিদান অবগত

(*) সততং তু ‘শিরাভিস্ত’ ইতুপনিবৎ-সম্মতঃ পাঠঃ । অস্ত্যার্থস্ত—সততঃ নিরন্তরঃ শিরাভিঃ লম্বতি আ—আলম্বতি—আলম্বতে শিরাধারে অবলম্বতে ইত্যর্থঃ । অথবা, সতঃ সতচ্ছিত্ত্বং বংশচন্দ্রাদিনিহিত্তঃ পাত্রঃ ধ্বনন্তু প্রসিদ্ধম্, তন্ত সতন্ত তন্তব ইব আতানবিতান্যিক্কাঃ শিরাঃ, ত্যভিরূপলক্ষিতমিত্যর্থঃ । কোশসম্নিভঃ কদলী-পুষ্পসম্নিভমিত্যর্থঃ । ইতি শব্দরাস-‘দীপিকা’ ।

(†) তাৎপর্য্য—অধর্ম্মবোধী ‘মহানারায়ণ’ নামক উপনিষদের একাদশ খণ্ডে ব্রহ্ম-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান বলিয়া প্রথমতঃ ব্যক্তির উপরিভাগস্থিত হৃদয়ের নির্দেশ করিয়াছেন ; পরে বলিয়াছেন যে, শিরাসমষ্টি-বেষ্টিত সেই হৃদয়ের মধ্যে একটা ক্ষিপ্র আছে, সেই ক্ষিপ্রমধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির যে উজ্জ্বল যক্ষ্ম শিখা, সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছে । পরমাত্মার আগ্রহভূত হৃদয় বধন নাড়ীসমষ্টিতে আগ্রহ, তখন হৃদয়প্রতি পরমাত্মাকেও নাড়ী বধন অবস্থিত—‘নাদ্যাধার’ বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

দেবাদীনাং সমাগ্রণীয়ত্বায় তত্তজ্জাতীয়রূপ-সংস্থান-গুণ-কর্মসম্বিতঃ স্বকীয়ং
স্বভাবমজহদেব য়েচ্ছয়া বহুধা বিজায়তে পরঃ পুরুষ ইত্যভিধানাৎ ।
স্মৃতিরপি—

“অজোহপি সমব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” [গীতা ০ ৪।৬] ইতি ।

মনঃপ্রভৃতিজীবোপকরণাধারত্বং চ সর্বসাধারন্ত পরশ্চৈবোপপদ্যতে ॥১॥৩।১॥

ইতশ্চ পরমপুরুষঃ—

মুক্তোপস্থপ্য-ব্যপদেশাচ্চ ॥১॥৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তোপস্থপ্য-ব্যপদেশাৎ (মুক্তপুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশ হেতু), চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ
পুণ্য-পাপবিনিমুক্তানাং মুক্তানাং উপস্থপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ—নির্দেশাদপি ইদং ছা-
ভাত্যায়তনং পরমেব ব্রহ্ম বেদিতব্যমিত্যর্থঃ ।

‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তখন (আত্মদর্শনেব পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হইয়া অত্যন্ত
ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পুণ্যপাপবিবর্জিত জ্ঞানী পুরুষের প্রাপ্যরূপে
নির্দেশ কবায়ও এই ছা-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে পব ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ১।৩।২ ॥]

অয়ং ছাপৃথিবিদ্যাত্মনভূতঃ পুরুষঃ সংসারবন্ধাদ্ মুক্তৈরপি প্রাপ্যতয়া
ব্যপদিশ্যতে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

আছেন ।’ স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—‘অবিকারী পরমাত্মরূপী আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং সর্ব-
ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক নিজ মাত্রাপ্রভাবে সম্ভূত হইয়া থাকি ।’
এইরূপ জীবের ভোগোপকরণ মনঃপ্রভৃতির আশ্রয়ত্বও সর্বসাধার পরমাত্মারই উপপন্ন হইতে
পারে ॥ ১।৩।১ ॥

এই কারণেও পরমপুরুষ [ছাভূ-প্রভৃতির আয়তন],—‘যেহেতু মুক্তপুরুষের প্রাপ্যত্বেরও
উক্তি আছে ।’

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন, ত্যালোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত উক্ত
পুরুষ তাহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া অভিহিত আছেন । [নিম্নলিখিত শ্রুতিতে কথিত আছে—]
‘পরমার্থবিৎ পুরুষ বধন স্তবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মারও কারণ) জগৎকর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন
করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাণ-পুণ্য বিসর্জনপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া নিরতিশয়

যথা নদ্যাঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[যুগ্ম ৩।১।৩ ॥ ৩২।৮] ইতি ।

সংসার-বন্ধনাদ্বিমুক্তা এব হি বিধূতপুণ্য-পাপা নিরঞ্জন নাম-রূপাভ্যাং
বিনিমুক্তাশ্চ । পুণ্য-পাপনিবন্ধনাচিৎসংসর্গপ্রযুক্ত-নামরূপভাক্ত্বমেব হি
সংসারঃ । অতো বিধূতপুণ্য-পাপৈর্নিরঞ্জনৈঃ প্রকৃতিসংসর্গহিতৈঃ পরেণ
ব্রহ্মণা পরমং সাম্যমাপন্যৈঃ প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টো দ্ব্য-পৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ
পুরুষঃ পরং ব্রহ্মৈব ॥১।৩।২॥

পরব্রহ্মসাধারণ-শব্দাদিভিঃ পরমেব ব্রহ্মৈতি প্রসাধ্য প্রত্যগাত্মা-
সাধারণ-শব্দাভাবাচ্চায়ং পর এবত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছদাং প্রাণভূচ্চ ॥ ১।৩।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অনুমানং (অনুমানগম্য প্রকৃতি), অতচ্ছদাং (তদ্বাচক শব্দেব
অভাবহেতু), প্রাণভূং (জীব) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতচ্ছদাং তদ্বোধক-শব্দাভাবাং হেতোঃ অনুমানং প্রধানং [যথা তু ভূভাষ্য-
তনং] ন, [তথা] প্রাণভূং জীবোহপি ন, অতচ্ছদাদেবেত্যশয়ঃ ॥

অনুমান অর্থং সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রকৃতি এরং প্রাণভূং জীবও দ্ব্যভূপ্রভৃতির আয়তন
নহে ; কারণ, তদ্বোধক কোন শব্দ নাই ॥ ১।৩।৩ ॥

ব্রহ্ম সাম্য লাভ করেন । প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগ-
পূর্বক সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্ম পুরুষও নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাংপর
দিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, তাহারা হি পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হন,
এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হন । পুণ্য-পাপ নিবন্ধন যে জড়পদার্থের সহিত সংসর্গ, অর্থাৎ
‘ইহা আমার’ ইত্যাকার অভিমান, সেই জড়সংসর্গ বশতঃ যে নামে ও রূপে আসক্তি, তাহাই
জীবের সংসার, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, পুণ্য-পাপবর্জিত, নিরঞ্জন, প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য
এবং পর ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রাপ্যরূপে যাহার নির্দেশ হইয়াছে ; হ্য ও
ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম, (অপর কিছু নহে) ॥ ১।৩।২ ॥

বিশেষরূপে পরমাত্মাভিধায়ক শব্দাদিরূপ হেতু প্রদর্শন দ্বারা হ্য ও ভূপ্রভৃতির আয়তনভূত
ভূমার পরব্রহ্ম স্থাপন করা হইয়াছে, জীবাভিধায়ক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও যে ঐ ভূমা
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, এখন তাহা বলিতেছেন—“অনুমানম্” ইত্যাদি ।

যথা অগ্নিন্ প্রকরণে প্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ প্রধানং ন প্রতিপাদ্যম্ ;
এবং প্রাণভূদপীত্যর্থঃ । অনুমীয়ত ইতানুমানং পরোক্তং প্রধানমুচ্যতে,
অনুমানপ্রমিতত্বাদ্ অনুমানমিতি বা ; অন্তচ্ছব্দাৎ—তদ্বাচিশব্দাভাবা-
দিত্যর্থঃ । “অর্থ্যভাবে যদব্যয়ম্” ইত্যব্যয়ীভাবঃ ॥১৥৩৥৩৥

ইতচ্চায়াং ন প্রত্যগাত্মা—

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১৥৩৥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ । জুইং যদা পশ্চতি অগ্রমীশং” ইত্যাদিনা পর-
নাত্মনঃ সকাশাৎ জীবন্ত ভেদব্যপদেশাৎ ভেদেন সমুল্লেক্ষ্যৎ চ (অপি) জীবো ন চ্যভ্যাত্মনতন-
মিতি শেষঃ ।

‘জীব অবিজ্ঞা দ্বারা বিমোহিত হইয়া চুঃখামুভব করিয়া থাকে । সে যখন আপনা
হইতে পৃথক্ ও প্রিয়মাণ বা আনন্দময় ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে, ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ নির্দেশ হেতুও [বর্ণিতে হইবে যে,] এই চ্যভ্যপ্রভৃতির আশ্রয়
পদার্থ টি জীব নহে, নিশ্চয়ই পরমাত্মা ॥ ১৩৪ ॥]

“সমানৈ বুদ্ধে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

এই প্রকরণে প্রধান-বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান (প্রকৃতি) যেরূপ এই প্রকরণের
প্রতিপাদ্য নহে, প্রাণভূৎ—জীবও তজ্জপ । অনুমিত হয় বলিয়া অথবা অনুমান-কল্পিত বলিয়া
সাংখ্যোক্ত প্রধানকে (প্রকৃতিকে) ‘অনুমান’ বা ‘আনুমান’ বলা হইয়া থাকে । “অন্তচ্ছব্দাৎ”
অর্থ—তদ্বাচক অর্থ্যৎ প্রকৃতি ও পুরুষবাচক শব্দের অভাব হেতু । “অর্থ্যভাবে যদব্যয়ং” এই
নিয়মানুসারে [“অন্তচ্ছব্দাৎ” এই স্থানে] ‘অব্যয়ীভাব’ সমাস হইয়াছে । (*) ॥১৥৩৥৩৥

এই কারণেও জীবাত্মা ‘ভূমা’ হইতে পারে না,—‘যে হেতু ভেদোন্মেষে রহিয়াছে ।’

‘একই বুদ্ধে (দেহে) অবস্থিত (জীবাত্মা) অনীশয়া—ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিজ্ঞাপ্রভাবে

(*) তাৎপৰ্য্য—‘অর্থ্যভাবে যদব্যয়ম্’ এটা ব্যাকরণের সূত্র নহে—সূত্রার্থ কখনমাত্র । এই সূত্রার্থ-
সমুখানের অভিপ্রায় এই যে, ‘অন্তচ্ছব্দাৎ’ পদের অন্ত কোন প্রকার সমাস হইতে পারে না ; হইলেও অতিপ্রত্য
অর্থ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থ হয়—তদ্বাচক শব্দ বাহার বা বাহাতে নাই ; অর্থ্যৎ
বাহা তদ্বাচক শব্দরহিত ; ইহাতেও প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দের অভাব বুঝা যায় না । এইরূপ তাৎপৰ্য্য-
যুক্ত অভ্যন্ত সমাসেও প্রকৃতার্থ লাভ হয় না । এইজন্যই এখানে অর্থ্যভাবে অব্যয়ীভাব সমাস বীকার করিতে
হইয়াছে ।

জুষ্ণং যদা পশ্চাত্ত্যমীশমস্তু মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

[খেতাশ্বং ৪।৭]

ইত্যাদিভিজীবাৎ বিলক্ষণত্বেনাং ব্যপদিশ্যতে । অনীশয়া—ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহমানঃ শোচতি জীবঃ ; অয়ং যদা স্বস্মাদন্যং সর্বস্বোশং গ্রীষ্মমাণম্ ; অস্ত—ঈশ্বরস্য মহিমানং চ নিখিলজগন্নিয়মনরূপং পশ্যতি ; তদা বীতশোকো ভবতি ॥১॥৩॥৪॥

প্রকরণাৎ ॥১॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকরণাৎ (প্রকরণহেতুঃ) [পরমাত্মা] ।]

[সরলার্থঃ—“অথ পরা, যদা তদক্ষরমধিগম্যতে”, “যং তদদ্রেশ্বং” ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মনঃ, তস্মাদপি [পরমাত্মানোহন্তঃ কশ্চিৎ দ্যভূতায়তনং ন ভবিতুমর্হতি] ।

পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত বলিয়াও [ইহা পরমাত্মা ভিন্ন অপার কিছু ইহাতে পাবে না] ॥ ১।৩।৫ ॥]

প্রকরণক্ষেদং পরস্তু ব্রক্ষণঃ, ইতি “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ”

(*) মুহমান (মোহগ্রস্ত) ইহীয়া শোক (দুঃখ) করিয়া থাকে । কিন্তু, যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার (ঈশ্বরের) মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন (জীব) শোকাভীত হয় । ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও এই দ্যা-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে জীব ইহাতে বিলক্ষণ বা পৃথগভূত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । ‘অনীশয়া’ অর্থ—জীব স্বীয় ভোগ্য প্রকৃতিকর্তৃক বিমোহিত ইহীয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এই জীব যখন আপনা ইহাতে ভিন্ন ও প্রীতিময় সর্বৈশ্বরকে এবং তাহার সর্বজগৎনির্মাণ মহিমা সন্দর্শন করে, তখন শোক বিমুক্ত হন ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আর ইহা যে পর ব্রক্ষেরই প্রকরণ, তাহাও “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ” এই সূত্রেই প্রদর্শিত ইহীয়াছে । এখানে কেবল, নাতীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জন্ম, মনঃ-প্রাণাধারস্ব প্রভৃতি

(*) তাৎপর্য—‘অনীশয়া’ ইতি ত্রীলিঙ্গসামর্থ্যাৎ একুতেবিশেষ্যবৃত্তম্ । ‘অন্ত’-শব্দসামর্থ্যালঙ্কারিত্বোপনিঃ সিদ্ধিশ্চি—স্বমাহিতি । ‘ঈশ’-শব্দসামর্থ্যাশ্রয়মৌলিগ্ৰন্থং বাবাস্তবায়ুহোমুদ্রাহ—সর্বোক্তেতি । ‘জুষ্ণ’-শব্দং ব্যাচষ্টে—গ্রীষ্মমাণমিতি, আদিকর্মণি ক্ : । সমুদেতবা-সামর্থ্যাশ্রয়ঃ ‘চ’ শব্দঃ, ইত্যভিপ্রায়েণ—মহিমাণং চেতি । ‘ইতি’-শব্দার্থবাহ নিখিল-জগন্নিয়মনরূপ ইতি । ‘ইতি’-শব্দো বুদ্ধির-প্রকাশনঃ ; ‘ঈশ’-শব্দ-প্রকাশ্য নিয়মপ্রকারো বুদ্ধি ইতি ভাবঃ । ইতি ক্রতপ্রকাশিতা ।

ইত্যত্রৈব প্রদর্শিতম্ । নাড়ীসম্বন্ধ--বহুধাজায়মানত্ব-মনঃপ্রাণাধারিত্বৈচ্চ
প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কামাত্রমত্র পর্য্যহাস্ম ॥১১৩৥৫॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১১৩৥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও ভোগ হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাহ অস্তি, অনল্পন্যঃ অভিচাক্ষীতি ।” ইত্যত্র
পরমাত্মনঃ স্থিতিঃ—ঔদাসীন্যেন অবস্থানং, সাক্ষিমাত্রমিত্যর্থঃ । জীবন্ত চ অদনং—কৰ্ম্মফলোপ-
ভোগঃ শ্রয়তে ; তাভ্যামপি হেতুভ্যাং পরমাত্মৈবাত্র দ্যুভাণ্ডায়তনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি উদাসীন—সাক্ষিরূপে অবস্থিত. এবং অপরাটি
(জীব) কৰ্ম্মফল উপভোগ করিয়া থাকে, সেই হেতুও পরমাত্মাই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন,
অন্তে নহে ॥ ১১৩৬ ॥ [প্রথম দ্যুভাণ্ডাধিকরণ ।]

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বত্ত্বানগ্নম্নোহভিচাক্ষীতি” ॥ [শ্বেতাশ্বং ৪।৬]

ইত্যেকশ্চ কৰ্ম্মফলাদনম্, অন্যশ্চ চ কৰ্ম্মফলমনগ্নত্ব এব দীপ্যমানতয়া
শরীরান্তঃস্থিতিমাত্রং প্রতিপাद्यতে । তত্র কৰ্ম্মফলমনগ্নম্ দীপ্যমান এব
সৰ্ব্বজ্ঞোহমৃতসেতুঃ সৰ্ব্বাত্মা দ্যুভাণ্ডায়তনং ভবিতুমর্হতি, ন পুনঃ কৰ্ম্ম-
ফলমদন্ শোচন্ প্রত্যগাত্মা ; অতো দ্যুভাণ্ডায়তনং পরমাত্মৈতি
সিদ্ধম্ ॥১১৩৬॥ [প্রথমং দ্যুভাণ্ডাধিকরণং সমাপ্তম্]

কতকগুলি ধৰ্ম্মদর্শনে যে, জীবাত্মা বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবল তাহারই পরিহার করা হইল
মাত্র ॥১১৩৫॥

[হুইট পক্ষী,] তাহারা পরস্পর সহচর ও সমান-স্বভাব ; তাহারা উভয়ে একই বৃক্ষে (দেহে)
অবস্থান করে ; তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কৰ্ম্মফল ভোগ করে, অপরাটি ভোগ না করিয়া
কেবল দর্শন করে মাত্র । এই শ্রুতিতে একের (জীবের) কৰ্ম্মফল ভোগ, আর অপরের
(পরমাত্মার) ভোগাভাব এবং কেবল স্বপ্রকাশভাবে দেহান্তরে অবস্থিত মাত্র প্রতিপাদিত
হইতেছে । তন্মধ্যে, যিনি কৰ্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবলই স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন,
সৰ্ব্বজ্ঞ ও মোক্ষসেতু সেই সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন হইবার উপযুক্ত ; কিন্তু কৰ্ম্ম-
ফলভোক্তা ও শোকাধিত জীবাত্মা উপযুক্ত নহে । অতএব, পরমাত্মাই যে, দ্যুভাদির আয়তন,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে । ১১৩৬ ॥ [প্রথম ‘দ্যুভাণ্ডায়তন’ অধিকরণ]

ভূম্যধিকরণম্] ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূমা (‘ভূমা’ অর্থ) [পরমায়া], সম্প্রসাদাৎ (স্বসৃষ্টি অবস্থার) অধি (উপরে অর্থাৎ পরে) উপদেশাৎ (উপদেশহেতু) ।] ।

[সরণার্থঃ—“যত্র নান্নাৎ পশ্যতি, নান্নাৎ শৃণোতি, নান্নদ্বিজান্নাতি, স ভূমা”, ইতি শ্রয়তে । তত্র সংশয়ঃ—অত্র ভূমা কিং জীবঃ ? উত পরমায়া ? ইতি । তত্রোচ্যতে—অত্র পরমায়া এব ‘ভূমা’, ন তু জীবঃ । কূতঃ ? সম্প্রসাদাৎ অধি উপদেশাৎ—সম্প্রসাদঃ—জীবঃ, “এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদঃ” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ, সমাধি-স্বসৃষ্ট্যাঃ সম্যক্ প্রসাদতি ইতি নির্বচনাচ্চ । “এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন অতিবদতি,” ইত্যাদৌ তন্মাদপি সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাৎ জীবাৎ অধি—অধিকতয়া—ভেদেন ভূম উপদেশাৎ । অতিবাদিত্বং হি স্বোপাস্তাধিক্যবর্ণনং ; নহি স এব তন্মাদ্ অধিকতয়া উপদেশেষ্ণুং শকাতে ইতি ভাবঃ ।

[সাধক] যাহাতে অত্র বিষয় দর্শন করে না, শ্রবণ করে না, এবং অত্র বিষয় জানিতে পারে না, তাহাই ‘ভূমা’ । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই ‘ভূমা’ অর্থ কি জীবায়া ? অথবা পরমায়া ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে ভূমা অর্থ জীব নহে, পরমায়া । কারণ, ‘যে লোক সত্য বদিত্তা থাকেন, তিনি অতিবাদী’, ইত্যাদি স্থলে ‘সম্প্রসাদ’ শব্দবাচ্য জীব হইতে এই ভূমাকে অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৩।৭ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ “যত্র নান্নাৎ পশ্যতি নান্নাৎ শৃণোতি নান্নদ্বিজান্নাতি, স ভূমা । অথ যত্রান্নাৎ পশ্যত্যান্নাৎ শৃণোত্যান্নদ্বিজান্নাতি, তদন্নম্” [চ্ছন্দোঃ ৩।২৪।১] ইতি । অত্রায়ং ভূম-শব্দো ভাবপ্রত্যয়ান্তো ব্যুৎপাত্ততে । তথাহি—পৃথ্বাদিসু ‘বহু’-শব্দঃ পঠ্যতে, ততঃ “পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্জা” [অক্ষাঃ ৫।১।১২২] ইতি ইমনিচ্ছপ্রত্যয়ে কৃতে “বহোল্লোপো

(১) চ্ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, সাধক যাহাতে অত্র বিষয় দর্শন করে না, অত্র বিষয় শ্রবণ করে না, এবং অত্র বিষয় বিশেষরূপে জানিতেও পারে না ; তাহাই ‘ভূমা’ ; পক্ষান্তরে, যেখানে অত্র বিষয় দর্শন করে, শ্রবণ করে, এবং অত্র বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয় ; তাহাই অন্ন, (ভূমা নহে) । এখানে এই ‘ভূমন্’ (ভূমা) শব্দটি ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । দেখ, ‘বহু’ শব্দটি ‘পৃথ্বাদি’ (পৃথু আদি) গণের মধ্যে পঠিত আছে ; তাহার পর ‘পৃথু’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্ছ প্রত্যয় করিলে পর ‘বহু’ব

(১) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘ভূম্যধিকরণ’ । ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই হস্তে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যত্র নান্নাৎ পশ্যতি স ভূমা” ইত্যাদি । (২) সংশয়—‘ভূমা’ অর্থ কি প্রাদশকার্পিত জীবায়া ? অথবা ‘সত্য’ শব্দকার্পিত পরমায়া ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবায়াই ‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, পরমায়া নহে । (৪) উত্তর—না—‘ভূমা’ অর্থ পরমায়া, জীবায়া নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রমাণ—‘ভূমা’ রূপে পরমায়াই উপাসনা এবং তাহার উপাসনাই মুক্তি লাভ করা ।

ভূ চ বহোঃ” [অক্টো ৬।৪।১৫৮] ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োৰ্বিকারে ভূমেতি ভবতি । ভূমা—বহুভূমিত্যর্থঃ । অত্র চায়াং বহু-শব্দো বৈপুল্যবাচী, ন সংখ্যাবাচী ; “যত্রাশ্রয় পশ্চতি...তদল্লম্” ইতি অল্পপ্রতিযোগিত্বশ্রবণাৎ । অল্পশব্দ-নির্দিষ্ট-ধর্ম্মিপ্রতিযোগি-প্রতিপাদনপরত্বাদেব ধর্ম্মিপরশ্চ নিশ্চী-য়তে ; ন ধর্ম্মমাত্রপরঃ । তদেবং ভূমেতি বিপুল ইত্যর্থঃ ; বৈপুল্যবিশেষ্য-শ্চেহাত্মেত্যবগতঃ, “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতি প্রক্রম্য ভূম-বিজ্ঞান-মুপদিশ্য “আত্মবিবেদং সর্ব্বম্” [ছান্দো ৭।২।৫১২] ইতি তস্মৈবোপ-সংহারাৎ ।

অত্র সংশয়াতে—কিময়ং ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কূতঃ ? “শ্রুতং হেব মে ভগবদ্দশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিৎ” [ছান্দো ৭।১।৩৭] ইত্যাত্ম-জিজ্ঞাসয়োপসেদুর্বে নারদায় নামাদিপ্রাণপর্যন্তেষু উপাস্ততয়োপদিষ্টেষু “অস্তি ভগবো নান্নো ভূয়ঃ”, “অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ?” [ছান্দো ৭।১৫

লোপ এবং ‘বহু’স্থানে ‘ভূ’ হয়, এই নিয়মামুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিকার করিলে (রূপান্তর করিলে) ‘ভূমন্’ পদটি নিষ্পন্ন হয় । ‘ভূমা’ অর্থ—বহুভূ ; এখানে ‘বহু’ শব্দটি বিপুলতা-অর্থ বোধক, কিন্তু সংখ্যা-বোধক নহে ; কেননা, ‘যেখানে অত্র বিষয় দর্শন করে, * * * তাহা মর,’ এই শ্রুতি হইতে ‘ভূমা’ শব্দের অল্পত্বভিন্ন অর্থই শ্রুত হইতেছে । আর ‘অল্প’ শব্দে যখন ধর্ম্মী অর্থাৎ অল্পত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইতেছে, এবং এই ‘ভূমা’ শব্দে যখন তাহারই প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মিবোধনই (অর্থাৎ বিপুলতাবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনই) এই ‘ভূমা’ শব্দের তাৎপর্য্য, কেবল ধর্ম্মমাত্র প্রতিপাদনে নহে । অতএব, ‘ভূমা’ অর্থ বিপুল ; আত্মাই এখানে সেই বিপুলতাদর্শনের বিশেষ্য বা আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে । কেননা, প্রথমে ‘আত্মজ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে ‘ভূমা’ আত্মার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ করিয়া ‘আত্মাই এই সমস্ত,’ এইরূপে তাহারই উপসংহার করিয়াছেন ।

এখন এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভূম-গুণবিশিষ্ট কি প্রত্যক্-আত্মা (জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যগাত্মাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ ? ‘ভবা-দৃশ লোকদিগের নিকটেই আমরা শুনিয়াছি যে, আত্মবিৎ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভের আশায় আগত নারদকে ‘নাম’ (শব্দ) হইতে ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত এক একটীর উপাসনা উপদেশ করিলে পর, প্রাণের পূর্বে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘ভগবন্’ নাম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু আছে কি ? ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ, এবং ‘নাম (শব্দ) অপেক্ষা বাক্যই

২।২] ইত্যাদয়ঃ প্রাণাঃ, “বাবা বাব নান্নো ভুয়সী”, “মনো বাব বাচো ভুয়ঃ” ইত্যাদীনি চ প্রতিবচনানি প্রাণাৎ প্রাচীনেষু দৃশ্যন্তে; প্রাণে তু ন পশ্যামঃ। অতঃ প্রাণপর্যন্ত এবায়মাত্মোপদেশ ইতি প্রতীয়তে; তেনেহ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ প্রাণসহচারী প্রত্যগাত্মৈব ন বায়ুবিশেষমাত্রম্। “প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” [ছান্দো. ৭।২৫।১] ইত্যাদয়শ্চ প্রাণস্ত চেতনতামবগময়ন্তি; “পিতৃহা...মাতৃহা” ইত্যাদিনা সপ্রাণেষু পিতৃ-প্রভৃতিষু উপমর্দকারিণি হিংসকত্বনিমিত্তোপক্ৰোশবচনাৎ, তেষেব বিগত-প্রাণেষ্বত্যন্তোপমর্দকারিণ্যপি উপক্ৰোশাভাববচনাচ্চ হিংসাযোগ্যশ্চেতন এব প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ। অপ্রাণেষু স্বাবরেষপি চেতনেষু উপমর্দভাব-ভাবয়োঃ হিংসা-তদভাবদর্শনাদয়ং হিংসাযোগ্যতয়া নির্দিষ্টঃ প্রাণঃ প্রত্য-গাত্মৈবেতি নিশ্চীয়তে; অত এব চ অর-নাভিদৃক্‌স্তাত্ত্বাপন্যাসেন প্রাণ-শব্দ-নির্দিষ্টঃ পর ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, পরস্ত হিংসাপ্রসঙ্গাভাবাৎ, জীবাতিতরস্ত তদভোগ্যভোগোপকরণভূতস্ত কৃৎস্নস্তাচ্চিদ্বস্তনো জীবাতিত্বস্থিতিত্বেন প্রত্য-গাত্মৈবেব অর-নাভিদৃক্‌স্তোপপত্তেঃ। অয়মেব চ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টো ভূমা; ‘অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভুয়ঃ’ ইতি প্রশ্নস্ত ‘অনো বাব প্রাণাদ্ ভুয়ঃ’ ইতি প্রতিবচনস্ত চাভাবাদ্ ভূমসংশকনাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রকরণস্তাবিচ্ছেদাৎ।

বড়’, এবং ‘বাক্য অপেক্ষাও মন বড়’ ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বাক্য সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণ বিষয়ে [আর কোনরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবচনই দৃষ্ট হয়] না। ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাণেই উক্ত আত্মোপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; [তাহার পর আর আত্মোপদেশের প্রসঙ্গ নাই]। অতএব, প্রাণের সহচর জীবাত্মাই ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কেবল বায়ুবিশেষ (প্রাণবায়ু) নহে। তাহার পর ‘প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও প্রাণের চেতনত্ব প্রতি-পাদন করিতেছেন। ‘পিতৃষাতী...মাতৃষাতী’ ইত্যাদি বাক্যে, পিতা প্রভৃতি বস্তুক্ষণ প্রাণ সমন্বিত (জীবিত) থাকেন, ততক্ষণই তাহাদের প্রতি হিংসাকারীর হিংসানিমিত্ত নিন্দা-বচন থাকায় অথচ সেই পিতা প্রভৃতিই যখন প্রাণহীন হন, তখন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নির্ভর ব্যবহার করিলেও নিন্দা-বচনের অভাব থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হিংসাযোগ্য চেতনই প্রাণশব্দের বধার্থ অর্থ। অতএব, শ্রুত্যুক্ত ‘অর-নাভির (রথচক্রের নাভিগর্ভে প্রবিষ্ট শলাকার) দৃষ্টান্তোল্লেখ বশতঃ ‘প্রাণশব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন’, এইরূপ ভ্রম কুরা উচিত নহে; কারণ, পরমাত্মার পক্ষে হিংসার সম্ভাবনাই নাই; জীব হইতে পৃথক্ অথচ জীবেরই ভোগ্য ও ভোগোপকরণ নিখিল জড়জগৎই জীবের অধীনে অবস্থিত; সুতরাং জীবের সম্বন্ধেই ‘অর-নাভি’ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ, ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি?’

কিক, প্রাণবেদিনোহতিবাদিস্বমুক্ত। তমেব “এষ তু বা অতিবদতি” ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্য “যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইতি তস্য সত্যবদনং প্রাণোপাসনাঙ্গতয়োপদিষ্ট উপাদেয়স্য সত্যবদনস্য শোষিতয়া পূর্বনির্দিষ্ট-প্রাণ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং “যদা বৈ বিজ্ঞানাত্ম্য সত্যং বদতি” ইত্যুপদিষ্ট্য তৎসিদ্ধার্থং চ মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাপ্রযত্নান্ উপদিষ্ট্য তদারম্ভায় চ প্রাপ্যভূত-প্রাণশব্দনির্দিষ্টপ্রত্যগাত্মস্বরূপস্য স্বথরূপতাজ্ঞানমুপদিষ্ট্য, তস্য চ স্বথস্য বিপুলতা “ভূমা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ইত্যুপদিষ্ট্যতে। তদেবং প্রত্যগাত্মন এবাবিষ্ট্যাবিসমুদ্ভূতং রূপং বিপুলস্বথমিত্যুপদিষ্টমিতি “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইত্যুপক্রমাবিরোধশ্চ; অতো ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা। যত এবং ভূমগুণ-বিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা, অত এব অহমর্থো প্রত্যগাত্মনি “অহমেবাস্তাদহ-মুপরিষ্ঠাৎ” ইত্যারভ্য “অহমেবেদং সর্বম্” ইতি প্রত্যগাত্মানো বৈভব-

এইরূপ প্রশ্ন, এবং ‘অমুকই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ’, এইরূপ প্রত্যুত্তরও না থাকায় [বুঝিতে হয় যে,] ‘ভূমা’-শব্দের প্রসঙ্গ সমুদ্রের নহে হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অর্থ্যং প্রাণ-বর্ণনার প্রস্তাব পরি-সমাপ্ত হয় নাই; [সুতরাং তৎপ্রকরণান্তর্গত] এই জীবই ‘প্রাণ’-শব্দনির্দিষ্ট ভূমা, (অপর কেহ নহে)।

অপিচ, প্রথমতঃ প্রাণবিৎ পুরুষকে ‘অতিবাদী’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার পব, ‘যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী’, এই বাক্যে আবার সেই অতিবাদীরই প্রত্যভিজ্ঞাপন (তাহারই পুনরুল্লেখ) করিয়া পুনশ্চ সেই সত্যবাদিতাকেই প্রাণোপাসনাব অন্তরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর, ‘যখন বিশেষরূপে জানিতে পারে, তখনই সত্য বলিতে থাকে,’ এই বাক্যে অবলম্বনীয় সত্যবাদিতার অন্তরূপে পূর্বোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সেই সত্যবাদিতা-সাধনার্থ উপযুক্ত মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বা তৎপবতা এবং প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষের উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাহাবই আরম্ভেব উদ্দেশে তৎপ্রাপ্য ‘প্রাণ’-শব্দোন্মোখিত প্রত্যক্-আত্মার (জীবের) স্বথময় স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়া ‘ভূমাই জিজ্ঞাত্ব’ এই বাক্যে আবার সেই সুখেরই ভূমতা বা বৃহৎ উপদেশ করিতেছেন। অতএব, উক্তপ্রকার যুক্তি অমূল্যারে বুঝা যায় যে, জীবাশ্মারই অবিষ্ট্যাবিরহিত রূপটিকে বিপুল স্বথাত্মক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই ‘আত্মবিৎ পুরুষ শোক-হঃখ অতিক্রম কবে’, এই উপক্রম বাক্যেরও অবিরোধ সম্পন্ন হয়। অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই; যেহেতু ভূমত্ব বা বিপুলতা গুণবিশিষ্ট পদার্থটি নিশ্চই জীবাশ্মা, সেই হেতুই অহংপদার্থ জীবাশ্মাতে ‘আমিই অণে, আমিই উর্দ্ধে’ এই হইতে ‘আমিই সর্ব’ এইপর্য্যন্ত বাক্যে জীবাশ্মার বিবৃদ্ধের (ভূমরূপতার) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে ‘ভূমা’ শব্দের প্রত্যগাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হইলে বাক্যোক্ত

মুপদিশতি। এবং প্রত্যগাত্মা নিশ্চিতং সতি তদনুগতত্বা বাক্যশেষো
নেতব্য ইতি। এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“ভূমা সংপ্রসাদাধ্যাপদেশাৎ।”

[সিদ্ধান্তঃ -]

সংপ্রসাদঃ ভূমগুণবিশিষ্টো ন প্রত্যগাত্মা, অপি তু পরমাত্মা; কৃতঃ?
সংপ্রসাদাদ্ অধ্যাপদেশাৎ; সংপ্রসাদঃ—প্রত্যগাত্মা “এষ সংপ্রসাদো-
হস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিপ্পত্ততে”
[ছান্দো ০ ৮।১২।২] ইতু্যপনিষৎপ্রসিদ্ধেঃ। সংপ্রসাদাৎ প্রত্যগাত্মানোহধি-
কতয়া ভূমবিশিষ্টস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্তোপদেশাদিত্যর্থঃ। সত্য-শব্দা-
ভিধেয়ং চ পরং ব্রহ্ম। এতদ্বক্তং ভবতি—যথা নামাদিষু প্রাণপর্যন্তেষু
পূর্বপূর্বাধিকতয়া উত্তরোত্তরাভিধানাৎ পূর্বেভ্য উত্তরেষাম্ অর্থান্তরত্বম্,
এবং প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মানোহধিকতয়া নির্দিষ্টঃ সত্যশব্দা-
ভিধেয়স্তস্মাদর্থান্তরভূত এব; সত্য-শব্দনির্দিষ্ট এব ভূমেতি সত্যার্থঃ
পরং ব্রহ্মৈব ভূমেতু্যপদিশ্যতে ইতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ—“ভূমা হেবোতি
ভূমা ব্রহ্ম, নামাদিপরম্পরয়া আত্মন উর্দ্ধমস্তোপদেশাৎ” ইতি।

শেষাংশও তদনুগতরূপেই সঙ্গতার্থ করিতে হইবে। এতদন্তরে কথিত হইতেছে—“ভূমা
সম্প্রসাদাদ্ অধ্যাপদেশাৎ।”

ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীব নহে, পরম্ব পরমাত্মা। কারণ? যেহেতু সম্প্রসাদ হইতে

ভূমার পরমাত্মা-
হাপন।

অধিক বা পৃথক পদার্থ বলিয়া ভূমার উপদেশ রহিয়াছে। সম্প্রসাদ
অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীব); কেন না, ‘সেই এই সম্প্রসাদ (জীব)

এই শরীর হইতে সমুৎপত্ত হইয়া পর জ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিয়া স্বরূপে
পরিনিপ্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়।’ এই উপনিষদে জীবই ‘সম্প্রসাদ’ নামে প্রসিদ্ধ;
অর্থাৎ যেহেতু ভূমগুণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে সম্প্রসাদসংজ্ঞক জীবাত্মা হইতে অধিক বা পৃথক করিয়া
উপদেশ করা হইয়াছে, এবং ‘সত্য’ শব্দেরও প্রকৃত অর্থ—পরব্রহ্ম; অতএব পরব্রহ্মই (পরমাত্মাই)
‘ভূমা’ শব্দের প্রতিপাত্ত বা অর্থ। এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘নাম’ হইতে ‘প্রাণ’ পর্যন্ত বাহারা
উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহকে উৎকৃষ্ট বলিয়া
উপদেশ করার পূর্ব পূর্ব পদার্থ অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহের যেকোন পৃথক-পদার্থই সিদ্ধ
হইয়াছে; তজ্জপ ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মা জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দিষ্ট ‘সত্য’ পদার্থও
নিশ্চই তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে। ‘সত্য’ শব্দে বাহার নির্দেশ হইয়াছে, তাহাই ‘ভূমা’; এইজন্ত
‘সত্য’-সংজ্ঞক পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন। বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন—
‘ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত’ এই প্রতিপত্তি যে, ‘ভূমা’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম; কেন না,
পর-পর নামাদি পদার্থ নির্দেশ করিয়া আত্মারও পরে ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে,’ ইতি।

প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টকাদ্ অধিকতয়া সত্যস্বোপদেশঃ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; “স বা এষ এবং পশ্চাৎমেবং মন্বান এবং বিজ্ঞানম্ভিত্বাদী ভবতি” [ছান্দোঃ ৭।১৫।৪] ইতি প্রাণবিদোহতিবাদিত্বমুক্ত্য। “এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যোনাতিবদতি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি সত্য-বেদিহেনাতিবাদিনং ‘তু’-শব্দেন পূর্বস্মাদতিবাদিনো ব্যাবর্ত্তয়তি। অতএব “এষ তু বা অতিবদতি” ইত্যত্র প্রাণাতিবাদিনো ন প্রত্যভিজ্ঞা। অতোহস্মাতিবাদিহনিমিত্তং সত্যং পূর্বাতিবাদিত্বনিমিত্তাৎ প্রাণাদধিকমিতি বিজ্ঞায়তে।

ননু চ প্রাণবেদিন এব সত্যবদনমস্মাহেনোপদিষ্টম্, অতঃ প্রাণপ্রকরণ-বিচ্ছেদ ইত্যুক্তম্। নৈতদ্ যুক্তম্—‘তু’-শব্দেন হতিবাগ্বেবাচ্যঃ প্রতীয়তে, ন তস্মৈবাতিবাদিনঃ সত্যবদনাস্তবিশিষ্টতামাত্রম্। “এষ তু বা অগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতি” ইত্যাদিষ্মগ্নিহোত্রাস্তরাপ্রতীতেঃ, প্রতীতস্মৈবাগ্নিহোত্রিণঃ সত্যবদনাস্তবিধানমিতি ক্লিষ্টা গতিরাস্ত্রীয়তে। অত্র হতিবাগ্ভাস্তরহনিমিত্তং

যদি বল ‘প্রাণ’-শব্দাভিহিত পদার্থ অপেক্ষা ‘সত্য’ পদার্থেব যে, আধিক্যোপদেশ করা হইয়াছে, ইহা জানা যায় কি প্রকারে ? [তাহাব উত্তর এই যে,] ‘সেই এই পুরুষ এই প্রকার দর্শন করত, এই প্রকার মনন কবত এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করত, অতিবাদী হন।’ এই শ্রুতিতে প্রাণবিদ্ ব্যক্তির অতিবাদিহ ধর্ম নির্দেশ কবিয়া তাহার পর ‘কিন্তু ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্যবাদী’, এই শ্রুতিতে আবার ‘তু’ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত অতিবাদী হইতে এই ‘সত্য’-বিজ্ঞানলব্ধ অতিবাদীকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই কারণেই ‘ইনিই কিন্তু অতিবাদী’, এই স্থলে পূর্বোক্ত প্রাণাতিবাদীর আর প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে না। এই কারণে বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই অতিবাদিহের নিমিত্তস্বরূপ ‘সত্য’ পদার্থটি পূর্বকথিত অতিবাদিতার কাবণীভূত ‘প্রাণ’ পদার্থ হইতে অধিক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

তাল, উক্ত সত্য-কথন বা সত্যবাদিতা ত প্রাণবেদীরই অঙ্গ বা অধীনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব প্রাণপ্রকরণ বা প্রাণপ্রস্তাবের যে, বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাত পূর্বসেই অবধারিত হইয়াছে। না—একথা যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, [‘এষ তু বা’ এই স্থলে] ‘তু’ শব্দ থাকায় পৃথক্ অতিবাদীই প্রতীত হইতেছে; কিন্তু সেই অতিবাদীরই (প্রাণবিদেরই) অঙ্গরূপে যে, এই সত্যকথনরূপ একটি বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হইতেছে, তাহা নহে। কেন না, ‘ইনিই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্যবাদী’ ইত্যাদি স্থলে অপর কোনও অগ্নিহোত্রীর প্রসঙ্গ না থাকায় অগত্যা সেই অগ্নিহোত্রীর সম্বন্ধেই ‘সত্য-কথনরূপ অঙ্গ-বিধানার্থ কষ্টকরনা স্বীকার করিতে

সত্যশব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। সত্য-শব্দশ্চ “সত্যং জ্ঞানমনস্ত-
ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদিষু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রযুক্তঃ ; অতন্ত-
মিষ্ঠশ্চাতিবাদিনঃ পূৰ্ব্বস্মাদধিকত্বং সম্ভবতীতি বাক্যস্বয়ংসদিক্ৰমশ্চত্বং ন
বাধিতব্যম্। অতিবাদিত্বং হি বস্তুস্তরাং পুরুষার্থতয়া অতিক্রান্তস্বোপাস্তবস্ত-
বাদিত্বম্ ; নামাত্মাশাপৰ্য্যস্তোপাস্তবস্তুতিক্রান্ত-স্বোপাস্তপ্রাণ-শব্দনির্দিষ্ট-
প্রত্যগাত্মবাদিত্বাৎ প্রাণবিদোহতিবাদিত্বং ; তস্মাপি সাতিশয়-পুরুষার্থত্বাৎ
নিরতিশয়পুরুষার্থতয়োপাস্ত-পরব্রহ্মবাদিন এব সাক্ষাদতিবাদিত্বমিতি “এষ
তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইত্যুক্তম্। ‘সত্যেন’ ইতীথ-
স্তুতলক্ষণে তৃতীয়া ; সত্যেন পরেণ ব্রহ্মণোপাস্তেনোপলক্ষিতো যোহতি-
বদতীত্যর্থঃ। অত এতীবং শিষ্যঃ প্রার্থয়তে—“সোহহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদানি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি। আচার্যশ্চ “সত্যং ত্বেব বিজিহাসি-
তব্যম্” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইত্যাঃ। “আত্মনঃ প্রাণঃ” ইতি চ প্রাণ-
শব্দনির্দিষ্টশ্চাত্মন উৎপত্তিরুচ্যতে। অতঃ “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতি
প্রকান্ত আত্মা প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাদত্ম ইতি গম্যতে।

হয়, এখানে কিন্তু ‘সত্য’ শব্দাভিহিত পর ব্রহ্মই পৃথক্ অতিবাদিতার কারণরূপে প্রতীত
হইতেছেন; কাৰণ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ ইত্যাদি স্থলে পর-ব্রহ্মেই ‘সত্য’ শব্দ
প্রযুক্ত রহিয়াছে; অতএব, পূৰ্ব্বোক্ত [প্রাণবিদ] অতিবাদী হইতে তদ্বিষয়ক অতিবাদীর
পার্থক্যই সম্ভবপর হইতেছে; সূতরাং বাক্যের মুখ্যার্থ-সিদ্ধ যে, [উভয় অতিবাদীর] অত্ব বা
ভেদ, তাহাৰ বাধা করা উচিত নহে। ‘অতিবাদিত্ব’ অর্থ—অপরাপর বস্তু অপেক্ষা নিজেব
উপাস্ত বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা। প্রথমতঃ ‘নাম’ হইতে দিক্ পধ্যস্ত অত্ব যে সমস্ত
পদার্থ উপাস্তরূপে কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অতাত্ম উপাস্ত পদার্থ অপেক্ষা ‘প্রাণ’ শব্দোক্ত
জীৱাত্মার উৎকর্ষবাদী প্রাণবিৎ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব, এবং প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব ধর্ম ও আবার
আপেক্ষিক পুরুষার্থ, (পরম পুরুষার্থ নহে); এই কারণে নিরতিশয় পুরুষার্থরূপে যাহারা
পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই উপাস্ত পর-ব্রহ্মবাদী পুরুষগণের অতিবাদিত্বই যে, সাক্ষাৎ বা
প্রকৃত অতিবাদিত্ব, তাহাই ‘ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্যবাদী’ এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।
‘সত্যেন’ এই তৃতীয়া বিভক্তি ‘ইখন্তুত’ অর্থে হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সত্যরূপে উপাসনীয়
পরব্রহ্মোপলক্ষিত; অর্থাৎ উপাসক আপনাকে সেই পরব্রহ্মরূপাঙ্গ মনে করিয়া অতিবাদী
হন। এইজন্ত শিষ্যও এইরূপেই প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, ‘ভগবন্ ‘আমি যেন সেই
সত্যোপলক্ষিত হইয়া অতিবাদী হইতে পারি।’ [তদন্তরে] আচার্যও বলিলেন—‘সত্যই
বিশেষরূপে বিজ্ঞাসিতব্য’। ‘আত্মা হইতে প্রাণ’ এই শ্রুতিতেও আত্মা হইতেই ‘প্রাণ’-
শব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থটির (প্রাণের) উৎপত্তি কথিত হইতেছে। অতএব, ‘আত্মবিৎ পুরুষ

যন্তু ক্তম্ (*) “অস্তি ভগবঃ প্রাণাত্মনঃ” ইতি প্রশ্নস্ত “অদো বাব প্রাণাত্মনঃ” ইতি প্রতিবচনস্ত চ অদর্শনাৎ প্রক্ৰান্ত আত্মোপদেশঃ প্রাণোপদেশপর্যবসানো গম্যতে ইতি। তদযুক্তম্; ন হি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যা-মেবার্থান্তরঙ্কং গম্যতে; প্রমাণান্তরেণাপি তৎসম্ভবাৎ; উক্তং চ প্রমাণান্তরম্। “অস্তি ভগবঃ প্রাণাত্মনঃ” ইত্যপুচ্ছাতাহয়মভিপ্রায়ঃ—নামাদিষাশাপর্য্যন্তেষু চেতনেষু পুরুষার্থভূয়স্তথা পূর্বপূর্বমতিক্রান্তেষু পুত্-রোত্তরেষু পদেষু ততদ্বৈদিন আচার্য্যেণাতিবাদিত্বং নোক্তম্; প্রাণশব্দ-নির্দিষ্ট-প্রত্যগাত্ম-যাথাত্ম্যবেদিনস্ত পুরুষার্থভূয়স্তাতিশয়ং মন্থানেন “স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্থান এবং বিজ্ঞানমতিবাদী ভবতি” ইত্যতিক্রান্ত-বস্তবাদিত্বমুক্তম্; অতোহত্রৈবাত্মোপদেশঃ সমাপ্ত ইতি মত্বা শিষ্যো ভূয়ো ন পপ্রচ্ছ। আচার্য্যস্ত ইদমপি সাতীশয়ং মত্বা নিরতিশয়পুরুষার্থভূতং সত্য-শব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি,”

শোক হইতে ত্রাণ পায়’ এই শ্রুতি-প্রস্তাবিত আত্মা যে, প্রাণ-পদার্থ হইতে অল্প বা পৃথক্, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আর যে বলা হইয়াছে, ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি?’ এইপ্রকার প্রশ্ন, এবং ‘ইহাই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ,’ এইরূপ প্রতিবচন বা উত্তর বাক্য যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন এই প্রস্তাবিত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেরই নামান্তর মাত্র। একথা ও যুক্তি সম্মত নহে; কারণ, কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারাই যে, পার্থক্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে; কেন না, অল্প প্রমাণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্বেই এ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রশ্ন-কর্ত্তার ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ আছে কি?’ এরূপ প্রশ্ন না করিবার অভিপ্রায় এই যে, ‘নাম’ হইতে আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত অচেতন পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষাৰ্থরূপে নির্দিষ্ট পরবর্ত্তী পদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই যে, আচার্য্যকর্ত্তক অতিবাদিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু, ‘প্রাণ’ শব্দাভিহিত জীবাত্ম-যাথার্থ্যাভিজ্ঞের যে, পুরুষার্থ, তাহাই প্রচুর; এইরূপ মনে করিয়া তিনি ‘সেই (প্রাণবিৎ) ব্যক্তি এইপ্রকার দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করত ‘অতিবাদী’ হন,’ এই শ্রুতিতে অতীত বিষয় সম্বন্ধেই ‘অতিবাদিত্ব’ অভিহিত করিয়াছেন। অতএব এখানেই আত্মোপদেশ সমাপ্ত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া শিষ্য আর পৃথক্ প্রশ্ন করেন নাই সত্য; কিন্তু আচার্য্য নিজেই উল্লিখিত পুরুষাৰ্থকেও সাতীশয় বা আপেক্ষিক পুরুষার্থ মনে করিয়া [প্রশ্ন ব্যতিরেকেই] নিরতিশয় পুরুষাৰ্থরূপী ‘সত্য’-পদার্থ পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। ‘ইনিই কিন্তু অতিবাদী, যিনি

(*) যন্তু ক্তম্ ইতি (য), পাঠঃ।

ইতি স্বয়মেবোপচিৎসেপ । শিষ্যোহপি পরমপুরুষার্থরূপে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্য-
পক্ষিণ্ডে তৎস্বরূপ-তত্পাসন-যাথাত্ম্যবুভুৎসয়া “সোহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদানি” ইতি প্রার্থয়ামাস । ততো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তাতিবাদিত্বসিদ্ধয়ে
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ভূতং ব্রহ্মোপাসনং “সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য তত্পায়ভূতং ব্রহ্মমননং “মতিস্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপদিশ্য
শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বাদ্ মননস্য মননোপদেশেন শ্রবণমর্থসিদ্ধং মত্বা শ্রবণোপায়-
ভূতাং ব্রহ্মণি শ্রদ্ধাং “শ্রদ্ধা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দোঃ ৪।৭।১৯]
ইতু্যপদিশ্য তত্পায়ভূতাং চ তন্নিষ্ঠাং “নিষ্ঠা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপ-
দিশ্য তত্পায়ভূতাং চ তদুদ্দেশ্য-প্রযত্নরূপাং কৃতিমপি “কৃতিস্তেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্” ইতু্যপদিশ্য শ্রবণাদ্যপক্রমরূপকৃতিসিদ্ধয়ে প্রাপ্যভূতস্য সত্যশ্রদ্ধা-
ভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতা জ্ঞাতব্যেতি “স্বখং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলমেব স্বখং পরমপুরুষার্থরূপং ভবতীতি তৈশ্চৈব
ব্রহ্মণঃ স্বরূপস্য নিরতিশয়বিপুলতা জ্ঞাতব্যেতি “ভূমা হেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যঃ” ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলস্বরূপস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে —

সত্যবাদী’, এইরূপে পরম পুরুষার্থরূপী পব ব্রহ্ম আচার্য্যকর্তৃক উল্লেখিত হইলে পর, তাহার স্বরূপ
ও উপাসনার স্বার্থ তৎ অধিগত হইবার ইচ্ছায় শিষ্য প্রার্থনা করিলেন—‘ভগবন্, সেই আমি
সত্যবাদী হইতে ইচ্ছা করি ।’ অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পাদ্য অতিবাদিত্ব-সিদ্ধির জন্ত ‘সত্যই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’, এই বাক্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া,
মতিই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই বাক্যে আবার তাহারও উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক মননের
উপদেশ করিলেন । শ্রবণের বা শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই মননের উদ্দেশ্য ; এই কারণে মননের
উপদেশেই কলতঃ শ্রবণের উপদেশও সিদ্ধ হইয়াছে ; এই জন্ত ‘নিষ্ঠাই (শ্রদ্ধাই) জিজ্ঞাস্ত’,
এই বাক্যে আবার শ্রবণের উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রদ্ধার উপদেশ করিয়াছেন । পুনশ্চ, ‘নিষ্ঠাই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’ এই বাক্যে সেই শ্রদ্ধালাভেরও উপায়ভূত ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ করিয়া কৃতি
অর্থাৎ যত্নই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই স্থলে আবার সেই নিষ্ঠাসিদ্ধিরও উপায়ভূত তদ্বিষয়ক
উদ্দেশ্য বা প্রযত্নরূপ ‘কৃতি’র উপদেশ করিয়া, তাহার পরেও শ্রবণাদিবিষয়ে প্রযুক্তি-সাধনার্থ
আবার ‘সত্য’ শব্দনির্দিষ্ট প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের স্বরূপতাজ্ঞাপনের জন্ত ‘স্বখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’
এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন । তাহার পর বলিয়াছেন, বাহা অপেক্ষা অধিক নাই,
ঈদৃশ বিপুল স্বখই পরম পুরুষার্থ ; এই জন্ত সেই স্বখরূপ ব্রহ্মেরই নিরতিশয় বিপুলতাও
(মহত্বও) অবগত হওয়া আবশ্যক ; এই উদ্দেশ্যে ‘ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে’ এইরূপ
উপদেশ করিয়া সেই নিরতিশয় বিপুল স্বখাত্মক ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন যে,

“যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজান্নাতি, স ভূম্য” [ছান্দোগ্যোঃ ৭।২৪।১] ইতি । অর্থঃ—অনবধিকাতিশয়স্বরূপে ব্রহ্মানুভূয়-
মানে ততোহন্যৎ কিমপি ন পশ্যত্যানুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিভূতানুভূত-
তদ্ব্যক্ত কৃৎসন্ত বস্তুজাতস্ত ; অত ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণবিশিষ্টং
নিরতিশয়স্বরূপং ব্রহ্মানুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্ত বস্তুনোহভাবাদেব কিমপ্যন্যৎ
ন পশ্যতি ; অনুভাব্যস্ত সর্বস্ত স্বরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্যতি ; তাদেব
হি স্বঃ, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি ।

ননু চেদমেব জগদ্ ব্রহ্মণোহন্যতয়া অনুভূয়মানং দুঃখরূপং
পরিমিতস্বরূপং চ ভবৎ কথমিব ব্রহ্মবিভূতিত্বেন তদাত্মকতয়া অনুভূয়মানং
স্বরূপমেব ভবেৎ ?

উচ্যতে—কর্মবশ্যানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং ব্রহ্মণোহন্যত্বেনানুভূয়মানং কৃৎসন্ত
জগৎ তত্তৎকর্ম্যানুরূপং দুঃখং চ পরিমিতস্বঃ চ ভবতি । অতো
ব্রহ্মণোহন্যতয়া (*) পরিমিতস্বত্বেন দুঃখত্বেন চ জগদনুভবস্ত কর্মনিমিত্ত-

[‘মুমুক্শু পুরুষ’] যাহাতে অণু কিছু দর্শন করে না, অণু কিছু শ্রবণ করে না, অণু কিছু জানে
না, তাহাই ‘ভূম্য’ । অভিপ্রায় এই যে, অসীম নিরতিশয় স্বরূপ ব্রহ্ম অমুভূত হইলে পর
অনুভবকর্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না ; কেন না, সমস্ত বস্তুবাশিই ব্রহ্ম ও তাহার বিভূতির
অন্তর্গত ; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্যসংজ্ঞক-বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় স্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে
অনুভব করিতে থাকেন, এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অণু কোনও বস্তু
দর্শন করে না । আর অনুভব-গোচর সমস্তই স্বরূপে প্রতিভাত হয় ; কাজেই তখন
দুঃখও দর্শন করেন না ; [কেন না,] তাহাই প্রকৃত স্বঃ, যাহা অনুভব সমকালে অনুভবিত-
পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয় ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগৎই যখন দুঃখময় ও পরিমিতস্বপাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ
বলিয়া অনুভূত হইতেছে ; তখন এই জগৎই আবার স্বথময় এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অনুভূত হইবে
কিরাপে ?

[উত্তর] কথিত হইতেছে—স্বকৃত কর্মধীন ক্ষেত্রজ জীবগণের সষষ্কেই দশমান সমস্ত
জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাদেরই নিজ নিজ কর্মামুসারে দুঃখ ও
পরিমিত স্বঃবিশিষ্ট বলিয়াও অনুভূত হইয়া থাকে । অতএব, এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে
পৃথক বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন যে, দুঃখময় ও পরিমিত স্বঃবিশিষ্ট বলিয়াও
মনে হইয়া থাকে, জীবের কর্মই তাহার একমাত্র কারণ । জীব যখন কর্মরূপ অবিজ্ঞ-বিনিশ্চুক্ত

(*) ব্রহ্মণোহন্যত্বেনানুভূয়মানং ইত্যাদিঃ (ক) পাঠঃ ।

হাং কর্মরূপাবিভাবিমুক্তস্ত তদেব জগদ্বিত্তিগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মানুভবান্তর্গতঃ
সুখম্বেব ভবতি । যথা পিত্তোপক্কেতেন পায়মানং পয়ঃ পিত্ততার-
তম্যোনান্নসুখং বিপরীতং চ ভবতি ; তদেব পয়ঃ পিত্তানুপহতস্য সুখায়ৈব
ভবতি ; যথৈব রাজপুত্রস্য পিতৃলীলোপকরণমতথাহেনানুসন্ধীয়মানং প্রিয়ত-
মনুপগতং তথাস্থানুসন্ধানে প্রিয়তমং ভবতি ; তথা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপস্য
ব্রহ্মাণোহনবধিকাতিশয়াসচ্ছ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্য লীলোপকরণং তদাত্মকং
চানুসন্ধীয়মানং জগৎ নিরতিশয়প্রীতয়ে ভবত্যেব । অতো জগদৈশ্বর্য-
বিশিষ্টমনবধিকাতিশয়সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ ততোহন্যৎ কিমপি ন
পশ্যতি ; হুঃখং চ ন পশ্যতি । এতদেবোপপাদয়তি বাক্যশেষঃ “স বা
এষ এবং পশ্যম্বেবং মন্বান এবং বিজানমাত্মরতিরাশ্রয়ক্ৰীড় আশ্রমিথুন
আশ্রানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি,
অথ যেহন্যথাতো বিদুরন্যরাজানঃ, তে ক্ষয়্যালোকো ভবন্তি ; তেষাং সর্বেষু
লোকেষু অকামচারো ভবতি” [ছান্দো ০ ৭।২৫।২] ইতি । স্বরাট্ -
অকর্ম্মবশ্যঃ । অন্তরাজানঃ—কর্ম্মবশ্যঃ । তথা—

হয়, তখন তাহার পক্ষে সেই জগৎই আবার বিভূতিবিশিষ্ট বা ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক
অনুভবের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কেবলই সুখরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে । যেমন, পিত্তবিকারগ্রস্ত
লোক যদি দুগ্ধ পান করে, [তাহা হইলে যেমন তাহারই] পিত্তের ভারতম্যানুসারে পানকরা
দুগ্ধ অল্পপরিমাণে সুখের বা হুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে ; সেই দুগ্ধই আবার পিত্তরোগগ্রহিত
লোককর্তৃক পিত হইলে সুখাবহ হইয়া থাকে ; বালক রাজপুত্রের নিকট যেমন পিতার বিলাস-
সামগ্রী সমূহ যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় প্রীতিকর না হইলেও যথাযথরূপে পরিজ্ঞানের
পর অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে ; তেমনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং নিরবধি ও নিরতিশয়
অসংখ্যকল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ ব্রহ্মের লীলোপকরণ ও তদাত্মক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের
পর এই জগৎও নিশ্চয়ই নিরতিশয় প্রীতি-সাধন হইয়া থাকে । অতএব যে লোক জগৎ-
রূপ-বিভূতিবিশিষ্ট নিরবধি ও নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি তাহা হইতে
পৃথক্ কিছুই দেখিতে পান না এবং হুঃখও অনুভব করেন না । ‘সে এই পুরুষ এইরূপ দর্শন
করতঃ (ব্রহ্মোপলব্ধি করত) এবং এইরূপ মনন করত, এইরূপ বিজ্ঞান লাভ করত আশ্রয়তি
(আশ্রাতেই যাহার প্রীতি), আশ্রয়ক্ৰীড়, আশ্রমিথুন (কিন্তু প্রী-পুরুষসাধ্য মিথুন নহে), আশ্রানন্দ
এবং স্বরাট্ হন ; পক্ষান্তরে, যাহারা ইহা হইতে পৃথক্ বস্তু দর্শন করে, এবং অস্ত্রের অধীন
বলিয়া মনে করে, তাহারা ক্ষয়শীল লোকে গমন করে ; সমস্ত লোকেই তাহাদের কামনা
ব্যাহত হইয়া থাকে’ ; এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশও উক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে । [প্রতিব]
“স্বরাট্” অর্থ—অ-কর্ম্মবশ্য অর্থাৎ সে লোক পাপপুণ্যময় কর্ম্মের অধীন নহে । “অন্তরাজানঃ”

“ন পশ্যো যুত্ব্যং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।

সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥”

[ছান্দো. ৭।২৬।২] ইতি চ ।

নিরতিশয়-সুখরূপত্বং চ ব্রহ্মণঃ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১২] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতম্ । অতঃ প্রাণশব্দনির্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মানো-
হর্থান্তরভূতস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণো ভূমেতু্যপদেশাদ্ ভূমা পরং
ব্রহ্ম ॥১॥৩৭॥৭॥

ধর্মোপপত্তেশ্চ ॥১॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্মোপপত্তেঃ ([ঐ প্রকরণোন্নিখিত] ধর্মসমূহেব উপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—‘ভূম-’শব্দাভিহিতে বস্তুনি ঐয়মাণানাং স্বাভাবিকামৃতত্ব-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
সর্বাশ্রয়ত্বাদীনাং ধর্ম্যাণাং পরমাত্মন্তেব উপপত্তেবপি পরমাত্মেব ‘ভূমা’, নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম ভূমার সম্বন্ধে
প্রত হইতেছে, পরমাত্মাতেই সেই সমস্ত ধর্মের যথাযথভাবে সম্ভবিত হয়; অতএব পরমাত্মাই
‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১।৩৮ ॥]

অস্ম্য ভূম্নো যে ধর্ম্মা আন্মায়ন্তে, তেহপি পরস্মিন্নেবোপপদন্তে ।
“এতদমৃতম্” ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্, “স্বে মহিম্নি” ইত্যনন্তাধারত্বং, “স
এবাধস্তাৎ” ইত্যাদি “স এবেদং সর্বম্” ইতি সর্বাশ্রয়ত্বম্, “আত্মতঃ

অর্থ—কর্ম-বশ্ত, অর্থাৎ তাহারা কর্মায়ুগায়া ফল ভোগ কবিত্তে বাধ্য । সেইরূপ [আরও
প্রতি আছে—] ‘যথোক্ত তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, এবং রোগ কিংবা দুঃখও ভোগ
কবেন না । যথোক্তদর্শী লোক নিশ্চয়ই সর্বদর্শী হন, এবং সর্বপ্রকাব সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত
হন,’ ইতি । ব্রহ্ম যে স্বভাবতই নিরতিশয় সুখরূপ, তাহা “আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ” এই
স্বরে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব, প্রাণশব্দোক্ত জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ‘সত্য’-
শব্দাভিধেয় ব্রহ্মকেই ‘ভূমা’ শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে; স্ততরাং পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ শব্দের
অর্থ, জীব নহে ॥ ১ ॥ ৩৮ ॥ ৭ ॥

এই ভূমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পরমাত্মাতেই উপপন্ন বা
সম্ভবত হয় । [দ্বৈত—] ‘ইহাই অমৃত (নিত্যমুক্ত)’, এই যে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতভাব; ‘স্বীয়
মহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]’, এই যে অনন্তাধারত্ব (অপরকে আশ্রয় না করিয়া থাকা); ‘তিনিই
অধে’ এবং ‘তিনিই এতৎ সমস্ত’, ইত্যাদি যে সর্বাশ্রয়ত্ব; আর ‘আত্মা হইতে প্রাণ [উৎপন্ন

প্রাণঃ” ইত্যাদি প্রাণপ্রভৃতিসর্বস্তোত্রপাদকত্বম্, ইত্যাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ পরমাত্মন এব। যন্তু “অহমেবাধস্তাৎ” ইত্যাদিনা সর্বাত্মকত্বমুপদিষ্টং, তদ্ ভূমবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণোহহং গ্রহেণোপাসনমুপদিষ্টতে “অথাতোহহঙ্কার-দেশঃ” ইত্যহং গ্রহোপদেশোপক্রমাৎ । অহমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোহপি হি আত্মা পরমাত্মা, ইতি অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু উক্তম্ । অতঃ প্রত্যগর্থস্য পরমাত্মপর্য্যবসানাদ্ অহংশব্দোহপি পরমাত্মপর্য্যবসায়ীতি প্রত্যগাত্ম-শরীরকত্বেন পরমাত্মানুসন্ধানার্থেহয়মহং গ্রহোপদেশঃ । পরমাত্মনঃ সর্ব-শরীরতয়া সর্বাত্মত্বাৎ প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মা পরমাত্মা ; তদেব “অথাত আত্মাদেশঃ” ইত্যাদিনা “আত্মাবেদং সর্বম্” ইত্যন্তেনোচ্যতে । এত-দেবোপপাদয়িতুং প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মভূতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বস্তোত্রপত্তি-রুচ্যতে, “তস্য হ বা এতশ্চৈবং পশ্যত এবং মন্বানশ্চৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আকাশঃ” [ছান্দোঃ ৭।২।৬।১] ইত্যাদিনা । উপাসকস্তান্তর্যামিতয়া অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বস্তোত্রপত্তিরিত্যর্থঃ । অতঃ পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মশরীরকত্ব-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার্থমহং গ্রহোপাসনং

হয়।’ ইত্যাদি যে প্রাণাদি-পদার্থোপপাদকতা ; এ সমস্ত পরমাত্মারই ধর্ম্ম । তবে, ‘আমিই অর্থে’ ইত্যাদি বাক্যে যে, [অহঙ্কারবিশিষ্টের] সর্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অহংকার-ধর্ম্ম সহকারে উপাসনার্থ বিপুলতাবিশিষ্ট পর ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র । কেন না, ‘অতঃপর অহঙ্কারোপদেশ [আরক হইতেছে]’, এই শ্রুতিতে অহঙ্কারাভিমানেরই উপক্রম করা হইয়াছে । পরমাত্মাই যে, অহংপদার্থ-জীবেরও আত্মা, তাহা অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণে) কথিত আছে । অতএব, যেহেতু ‘প্রত্যক্’-পদার্থ (জীব) পরমাত্মারই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা ও প্রত্যক্-পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন ; সেই হেতু তদ্বোধক ‘অহং’শব্দও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ; এই কারণে জীবাত্মরূপি শরীরের স্বামিরূপে পরমাত্মার অনুসন্ধান বা প্রতীতির জন্তই উক্ত অহংজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে, (জীবের স্বতন্ত্র প্রতীতির জন্ত নহে) ; তাহার পর ‘অতঃপর [আত্মোপদেশ কথিত হইতেছে]’ এই হইতে ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ এই পর্য্যন্ত বাক্যও ঐ অর্থই অভিহিত হইতেছে । এইরূপ অর্থের উপপাদন করিবার অভিপ্রায়েই—‘এইরূপ দর্শন ; শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই আত্মা হইতে প্রাণ এবং সেই আত্মা হইতেই আকাশ [উৎপন্ন হয়]’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মারও আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সর্বপদার্থের উৎপত্তি কথিত হইতেছে । [ঐ শ্রুতির] অভিপ্রায় এই যে, ‘উপাসকের অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে সর্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে । অতএব, প্রত্যক্পদার্থ জীবাত্মা যে,

কর্তব্যম্। তস্মাদ্ ভূমবিশিষ্টঃ পরমাত্মোতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥
[দ্বিতীয়ঃ ভূমাধিকরণম্ ।]

অক্ষরাধিকরণম্]

অক্ষরমম্বরাস্তুধ্বতেঃ ॥১॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরং (‘অক্ষর’ পদের অর্থ—) [পরমাত্মা], অম্বরাস্তুধ্বতেঃ (যেহেতু আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব পদার্থের ধারণ [উক্ত আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনগ্ণ” ইত্যাদিনা অভিহিতং অক্ষরং কিং প্রধানম্? উত জীবঃ? অথবা পরমাত্মা? ত্রিষপি লিঙ্গদর্শনাং এবং ভবতি সংশয়ঃ। তত্র প্রধানং জীবো বা ভবেদिति। এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে উত্তরমুচ্যতে—

এতং অক্ষরং—অক্ষরশব্দনির্দিষ্টং বস্তু পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ, প্রধানং বা; কুতঃ? অম্বরাস্তুধ্বতেঃ—অম্বরং আকাশঃ, তস্ত কাবণং অব্যাকৃতং প্রধানং, তস্ত ধ্বতেঃ ধারণাং, প্রধানস্তাপি কারণভূত্বাদিত্যর্থঃ, অক্ষরং পবমাত্মৈব ইতিশেষঃ।

‘হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনগ্ণ ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।’ এই প্রতি-কথিত ‘অক্ষর’ অর্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—‘অক্ষর’ অর্থ পরমাত্মা; কারণ, যে হেতু এই অক্ষর আকাশেরও কারণী-ভূত প্রকৃতির বিধারক। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের বিধারক হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মাই এই ‘অক্ষর’পদের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥]

বাজসনেয়িনো গার্গিপ্ৰশ্নে সমামনন্তি “স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনগ্ণহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্”
[বৃহদা० ৫।৮।৮] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতদক্ষরং প্রধানম্?

পরমাত্মারই শরীরস্থানীয়, এই জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ ই অহংজ্ঞানপূর্বক উপাসনা করা আবশ্যক।

অতএব ‘ভূম’ বিশিষ্ট পদার্থে পরমাত্মা, (তদতিরিক্ত নহে); ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বাজসনেয়িগণ (*) গার্গীর প্রশ্ন প্রসঙ্গে পাঠকরিয়া থাকেন যে, ‘তিনি বলিয়াছিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনগ্ণ (স্থূল নহে), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহ ও ছায়ারহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি। তাহাতে সংশয় এই যে,—এই ‘অক্ষর’

(*) তাৎপর্য—এই ‘অক্ষরাধিকরণটি’ নবম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত তিন হুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার অবশ্য পাঁচটি এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“স হোবাচ এতদক্ষরং গার্গি” ইত্যাদি। (২) সংশয়—অক্ষর অর্থ কি প্রকৃতি? না জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকৃতি কিংবা জীবই ‘অক্ষর’, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রকৃতি কিংবা জীব ‘অক্ষর’ নহে; কারণ, এই অক্ষরই আকাশেরও কারণীভূত ‘অব্যাকৃত’-পদবাচ্য প্রকৃতিরও বিধারক; প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত ধারণ করা পরমাত্মা ভিন্ন আরের কার্য হইতে পারে না।

এখানে ‘বাজসনেয়ী’ পদে প্রধানতঃ বজ্রকেন্দ্রীয় ‘কাণ্ড’ ও ‘মাধ্যাজিন’ শাবল্যবিধিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জীবো বা? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি। কুতঃ? “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিষু অক্ষরশব্দস্য প্রধানে প্রয়োগদর্শনাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং চ তত্র সমন্বয়াৎ। “যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড০ ১।১।৫] ইত্যাদিষু পরস্মিন্মপ্যক্ষরশব্দো দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ-প্রতিপ্রসিদ্ধয়োঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধস্য প্রথমপ্রতীতেঃ; প্রতীত-পরিগ্রহে বিরোধাভাবাৎ।

কিং চ, (#) “যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদব্বাক্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যারভ্য সর্বস্য কালত্রিতয়বর্তিনঃ কারণভূতাকাশাধারত্ব প্রতীপাদিতে “কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যাকাশস্ত্যপি কারণং তদাধারভূতং কিম্? ইতি পৃষ্টে প্রত্যুচ্যমানমক্ষরং সর্ববিকারকারণতয়া তদাধারভূতং প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ (†) প্রধানমিতি প্রতীয়তে, অতোহক্ষরং প্রধানম্। ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অক্ষরমশ্বরাস্তৃধতেঃ”—অক্ষরং পরং ব্রহ্ম; কুতঃ? অশ্বরাস্তৃধতেঃ;

শব্দার্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত? প্রকৃতি অর্থ। কারণ? যেহেতু “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” (অক্ষর-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম), এই স্থলে প্রকৃতিতে ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আর অস্থূলত্বাদি ধর্ম্যেও তাহাতেই সম্ভব হয়। যদি বল, [কেন?] ‘যাহা (যে বিজ্ঞা) দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অধিগত বা জ্ঞাত হন’ ইত্যাদি স্থলে পরব্রহ্মেও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থ আর যে ঐশ্ব্য-প্রসিদ্ধ অর্থ, এতদ্বয়ের মধ্যে প্রমাণান্তর-লব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয়; অথচ প্রথম-প্রতীত অর্থের গ্রহণে কোনরূপ বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ‘হে গার্গি! যাহা ছালোকের উর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীরও নীচে [আছেন]’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়বর্তী সমস্ত পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে আকাশ-প্রতিপাদনের পর আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে রহিয়াছে? এইরূপে আকাশেরও কারণ এবং আশ্রয় কি? ইহা জিজ্ঞাসার পর যখন তাহারই প্রত্যুত্তরভাবে সর্বপ্রকার বিকারের কারণনিবন্ধন আকাশাধার বলিয়া অক্ষরের নির্দেশ হইয়াছে, তখন তাহাত “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” এই প্রমাণান্তরসিদ্ধ ‘প্রকৃতি’ বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব প্রকৃতিই ‘অক্ষর’-পদবাচ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কৃথিত হইতেছে—অক্ষরম্ অশ্বরাস্তৃধতেঃ।”

[এখানে] ‘অক্ষর’ অর্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম; কারণ? অশ্বরাস্তৃধতিই কারণ। ‘অশ্বর’

(*) কিংইতি ‘ব’ পুস্তকে নাতি।

(†) প্রমাণান্তরভূতং প্রসিদ্ধম্ ইতি (ক) পাঠঃ।

অম্বরশ্চ — আকাশশ্চ, অন্তঃ—পারভূতম্ অব্যাকৃতম্—অম্বরাস্তঃ, তস্মা ধৃতো তদাধারতয়া অস্মাক্ষরশ্চোপদেশাদিতি যাবৎ । অর্থার্থঃ—“কস্মিন্মু খল্বা-কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যত্রোকাশ-শব্দনির্দিষ্টং ন বায়ুমদম্বরম্, অপি তু তৎপারভূতমব্যাকৃতম্; অতস্তস্মাব্যাকৃতস্যপি আধারত্বেনোচ্যমানমক্ষরং ন অব্যাকৃতং ভবিতুমর্হতীতি ।

ননু আকাশ-শব্দনির্দিষ্টো ন বায়ুমান্, ইতি কথমবগম্যতে? উচ্যতে—“যদুন্ধং গার্গি দিবো বদর্বাণ্ পৃথিব্যাং, যদন্তরা দ্বাবাপৃথিবী ইমে, যদ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যচক্ষতে, আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চ” [রূহদা০ ৫।৮।৭] ইত্যুক্তে ত্রৈকাল্যবর্তিনো বিকারজাতস্বাধারতয়া নির্দিষ্ট আকাশো ন বায়ুমদাকাশো ভবিতুমর্হতি ; তস্যপি বিকারান্তর্গতত্বাৎ । অতোহত্রো-কাশ-শব্দনির্দিষ্টং ভূতমূক্ষ্মমিতি প্রতীয়তে । ততস্তস্যপি ভূতমূক্ষ্মস্বাধার-ভূতং কিম্, ইতি পৃচ্ছ্যতে “কস্মিন্মু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইতি । অতস্তদাধারতয়া নির্দিষ্টমানমক্ষরং ন প্রধানং ভবিতুমর্হতি ।

সিদ্ধান্ত ।

অর্থ—আকাশ; ‘অন্ত’ অর্থ—পার বা চরমসীমা; ‘ভূত’ অর্থ—অব্যাকৃত

অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতিই ‘অম্বরাস্তঃ’; তাহার ধারণাহেতু, অর্থাৎ ক্ষতিতে সেই আকাশেরও আশ্রয়রূপে অক্ষরের উপদেশ হেতু (উল্লেখ থাকার) । অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে’, এই ‘আকাশ’ অর্থ—প্রসিদ্ধ বায়ুযুক্ত আকাশ নহে; পরন্তু আকাশেরও পার বা শেষ সীমা—অনভিব্যক্ত প্রকৃতি; অতএব, সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘অক্ষর’ কখনই ‘অব্যাকৃত’ (প্রকৃতি) হইতে পারে না ।

ভাল, আকাশ-শব্দোন্মোচিত পদার্থটা যে বায়ুমণ্ডলাশ্রয় আকাশ নহে, তাহা কিসে জানা যাইতেছে? বলা হইতেছে—‘হে গার্গি! যাহা দ্ব্যলোকের উপরে এবং পৃথিবীর নিম্নে, এবং দ্ব্যলোক ও পৃথিবী যাহার অভ্যন্তরে; [পাণ্ডিত্যগণ] যাহাকে ‘ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আকাশই ওত-প্রোত’, এই স্থলে কালত্রয়বর্তী জ্ঞান-পদার্থত্রয়েরই আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘আকাশ’ কখনই বায়ুবাশিষ্ট আকাশ হইতে পারে না; কেননা, সেই আকাশও উক্ত বিকাররাশিরই (জ্ঞান শ্রেণীরই) অন্তর্গত, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) । অতএব, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে যে, ভূতমূক্ষ্মই অভিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে,] ‘হে গার্গি, এই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত [রহিয়াছে]?’ এইস্থলে, সেই ভূতমূক্ষ্মেরই আশ্রয়রূপে কোনও বস্তুবশেষই জিজ্ঞাসিত হইতেছে । অতএব সেই অব্যাহতেরও আধার বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট এই ‘অক্ষর’ কখনই প্রকৃতি হইতে পারে না ।

যত্ন, প্রতিপ্রসিদ্ধাৎ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধম্ প্রথমং প্রতীয়ত ইতি, তন্ম, অক্ষর-শব্দস্বাবয়বশক্ত্যা স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রমাণান্তরানপেক্ষাৎ; সম্বন্ধ-গ্রহণদশায়াম্ অর্থস্বরূপং যেন প্রমাণেনাবগম্যাতে, ন তৎ প্রতিপাদনদশায়ামপেক্ষণীয়ম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

এবং তর্হি অক্ষর-শব্দনির্দিষ্টো জীবোহস্ত, তস্য ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্তস্ত কৃৎসস্ত্যচ্চিহ্নস্তন আধারত্বোপপত্তেঃ; অস্থূলত্বাচ্চ্যামানবিশেষণোপপত্তেঃ; “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে” [স্তবালং ২], “যস্ত্যাব্যক্তং শরীরং... যস্ত্যাক্ষরং শরীরং” [স্তবালং ৭], “ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে” [গীতাং ১:৫।১৬] ইত্যাদিষু প্রত্যগাত্মত্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি। অত্রোত্তরম্—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—ধারণ করা) চ (ও) প্রশাসনাৎ (শাসন—নিয়মিত করণ যেতুতে)।]

[সরলার্থঃ—সাচ অধ্বরাস্তধ্বতিঃ “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি, হৃদ্যা-চন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” ইত্যুক্তাৎ প্রশাসনাৎ অবগম্যাতে। প্রশাসনং চ—প্রকৃষ্টং শাসনং—অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ন চ পরিমিতশক্তেঃ জীবস্ত অপ্রতিহতাজ্ঞতারূপা ধ্বতিঃ সম্ভবতি; পরমাত্মনি তু সম্ভবতি; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষরং, নতু জীব ইত্যশয়ঃ ॥

সেই যে অধ্বরাস্ত ধারণ, তাহাও ‘হে গার্গি, হৃদ্য ও চন্দ্র, উভয়েই এই ‘অক্ষর’ ব্রহ্মেব

আর যে, প্রতিপ্রসিদ্ধ অর্থ অপেক্ষা প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতিগোচর হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য নহে; কারণ, ‘অক্ষর’ শব্দের যে অবয়বশক্তি বা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগের বলে স্বার্থপ্রতিপাদন, তাহাতে প্রমাণান্তরের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-গ্রহণ কালে, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থ বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থ-প্রতিপাদন কালে সেই প্রমাণের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। [সুতরাং অক্ষর-শব্দের যোগার্থলব্ধ অর্থ গ্রহণে প্রতিপ্রসিদ্ধ অর্থবিশেষও বাধক হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

প্রকৃতির অক্ষরত্ব যদি অসম্ভবই হয়,] তাহা হইলে জীবই অক্ষর হউক, কারণ, হৃক্ষভূত পর্য্যন্ত সমস্ত অচেতন পদার্থের আধারত্ব জীবের উপপন্ন হইতে পারে, এবং অত্রোক্ত অস্থূলত্বাদি বিশেষণও জীবের সঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি বা ভূতহৃক্ষ) অক্ষরে লীন হয়,’ ‘অব্যক্ত যাহার শরীর,’ ‘অক্ষর যাহার শরীর,’ ‘ক্ষর’ শব্দে সমস্ত ভূত, আর ‘অক্ষর’ শব্দে কূটস্থ অভিহিত হন,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক-আত্মা জীবের ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই আপত্তির উত্তর—“সা চ প্রশাসনাৎ।”

স। চান্দ্ররাস্ত্রধৃতিরশ্মাকরশ্চ প্রশাসনাদেব ভবতীত্বাপদিশ্যতে, “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বর্তৌ তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি ছাব্যা-পৃথিব্যৌ বিধ্বর্তে তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধ্বর্তাস্তিষ্ঠন্তি” [বৃহদা० ৫।৮।৯] ইত্যাদিনা। প্রশাসনং—প্রকৃষ্টং শাসনম্ ; ন চেদৃশং শাসনং (*) স্বশাসনাধীনসর্ব্ববস্তু-বিধরণং বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাপি প্রত্যগাত্মনঃ সম্ভবতি। অতঃ পুরুষোত্তম এব প্রশাসিত্ব অক্ষরম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ (অন্য ভাবের অর্থার্থ পরমাত্মা হইতে ভেদের ব্যাবৃত্তি বা নিষেধ হেতু) চ (ও)।]

শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন’, এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘শাসন’ হইতে অবগত হওয়া যায়। জীবের শক্তি যখন পরিমিত, তখন তাহার পক্ষে কখনই একপ ধারণ-কার্য্য সম্ভবপর হইতে পাবে না ; অতএব পরমাত্মাই ‘অক্ষর’, জীব নহে ॥ ১।৩।১০ ॥]

[সরলার্থঃ—অশ্চ চ অক্ষরশ্চ পরমপুরুষাৎ পরমাত্মনো যঃ অন্যভাবঃ অন্তঃ—ভেদঃ, তত্ব ব্যাবৃত্তেঃ নিষেধাদপি পরমাত্মৈব তদক্ষরং, নাত্মঃ।]

শ্রুতিতে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে এই অক্ষরের ভেদও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবন্ধ হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মাই ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ ; জীব নহে ॥ ১।৩।১১ ॥]

‘হে গার্গি, এই অক্ষরের তীব্র শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিধ্বর্ত রহিয়াছে ; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই ছালোক ও ভুলোক বিশেষরূপে ধ্বর্ত রহিয়াছে, হে গার্গি ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ঋতু, সংবৎসর, ইহার। বিশেষরূপে ধ্বর্ত হইয়া বহিয়াছে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অশ্বরাস্ত্র-ধারণ কাণ্ডটি এই অক্ষরের শাসনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রশাসন অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা (নিয়মিত করিয়া রাখা)। বন্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই ঐদৃশ স্বীয় শাসনাধীনভাবে সমস্ত বস্তুকে ধারণ করা সম্ভবপর হয় না ; অতএব পুরুষোত্তমই (পরমাত্মাই) উক্ত অক্ষর-পদবাচ্য প্রশাসিতা (জীব নহে) ॥ ১।৩।১০ ॥

(*) শাসনং ইত্যধিকঃ পাঠঃ ‘ব’ পুস্তকে নাস্তি।

অম্ভাভাবঃ—অম্ভাভাং, প্রধানাদিভাবঃ । অম্ভাক্ষরস্য পরমপুরুষাদম্ভাভাং
বাক্যশেষে ব্যবর্ত্যতে, “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ
অমৃতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তি
শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি মন্তৃ নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” [বৃহদা০ ৫।৮।১১] ইতি । অত্র দ্রষ্টৃ-
শ্রোতৃদ্ব্যাহ্যপদেশাদম্ভাক্ষরস্তাচেনতভূতপ্রধানভাবো ব্যবর্ত্যতে ; সৰ্বৈর-
দৃষ্টশ্চৈব সতঃ সৰ্বস্য দ্রষ্টৃদ্ব্যাহ্যপদেশাচ্চ প্রত্যগাত্মভাবো ব্যবর্ত্যতে ।
অত ইয়মম্ভাভাব-ব্যাবৃত্তিরম্ভাক্ষরস্য পরমপুরুষতাং দৃঢ়য়তি ।

এবং বা অম্ভাভাবব্যাবৃত্তিঃ—অম্ভস্য সম্ভাবব্যাবৃত্তিঃ—অম্ভাভাবব্যাবৃত্তিঃ;
যথৈতদক্ষরমন্তৈরদৃষ্টং সৎ অন্তেষাং দ্রষ্টৃ চ সৎ স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্ত-
স্বাধারভূতম্, এবমেনাদৃষ্টমেতস্য দ্রষ্টৃ চ সদ্ এতস্বাধারভূতমম্ভ্যং নাস্তি,
ইতি বদন্ “নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিবাক্যশেষোহম্ভস্য সম্ভাবং
ব্যাবর্তয়ন্ অম্ভাক্ষরস্য প্রধানভাবং প্রত্যগাত্মভাবং চ প্রতিষেধতি ।

কিঞ্চ, “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,

অম্ভাভাব অর্থ—অম্ভাভ (পার্থক্য) অর্থাৎ প্রধানাদিরূপত্ব । ‘হে গার্গি, সেই এই ‘অক্ষর’
দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে—শ্রোতা, মননের বিষয়—মননকর্তা, অবিজ্ঞাত অথচ
বিজ্ঞাতা ; ইহা হইতে অপর শ্রোতা নাই, ইহা হইতে অপর মননকর্তা নাই, এবং ইহা হইতে
অম্ভ কোন বিজ্ঞাতাও নাই । হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত [রহিয়াছে] ।
এই পরবর্তী বাক্যে পরমপুরুষ হইতে এই অক্ষরের ভেদ বা পার্থক্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ।
এখানে দ্রষ্টৃ-শ্রোতৃদ্বাদি ধর্মের উপদেশ থাকায় ‘অক্ষর’-পদার্থের অচেতনত্ব (জড়ত্ব) ব্যাবৃত্ত
হইতেছে ; অপর সকলের অদৃষ্ট অক্ষরেব দ্রষ্টৃত্বোপদেশ থাকায় অক্ষরের জীবতাবও (জীবত্বও)
নিবারিত হইতেছে । অতএব, এই অম্ভাভাবব্যাবৃত্তিই অক্ষরের’ পরমপুরুষত্ব সুদৃঢ় করিতেছে ।

অথবা, ‘অম্ভাভাবব্যাবৃত্তি’ কথাব অর্থ এইরূপ—অম্ভাভাবব্যাবৃত্তির অর্থ—অম্ভ পদার্থের
সম্ভাবনিবৃত্তি । ‘ইহা হইতে অম্ভ কোনও দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যশেষ যেমন অপরকর্তৃক অদৃষ্ট
অথচ সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা এই অক্ষরকে তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আশ্রয়রূপ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতেছে, তেমনি ইহাকর্তৃক অদৃষ্ট অথচ ইহার দ্রষ্টা ও আশ্রয়ভূত পদার্থের অসম্ভাবও
প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং অম্ভ পদার্থের সম্ভাব প্রতিষেধ দ্বারাই উল্লিখিত বাক্যাংশটী
অক্ষরের প্রাধান্য ও জীবত্ব ধর্মের প্রতিষেধ, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছে ।

আরও এক কথা, ‘হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানবগণ দাতার প্রশংসা করিয়া থাকে,

যজ্ঞমানং দেবাঃ, দৰ্বীং পিতরোহ্মায়তাঃ” [বৃহদা० ৫।৮।১] ইতি শ্রোতং স্মার্তকং যাগ-দান-হোমাদিকং সৰ্বং কৰ্ম যশ্যাজ্ঞয়া প্রবৰ্ততে, তদক্ষরং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তম এবেতি বিজ্ঞায়তে ।

অপি চ, “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজ্ঞতে, তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্ত তদ্ ভবতি । যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা० ৫।৮।১০] ইতি যদজ্ঞানাং সংসারপ্রাপ্তিঃ, যজ্ঞজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তদক্ষরং পরং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১৥৩৥১১॥ [তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

ঈক্ষতিকর্মাধিকরণম্] ঈক্ষতিকর্ম ব্যাপদেশাৎ সংঃ ॥১৥৩৥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতিকর্ম (ঈক্ষণেব— দর্শনের কর্ম—বিষয়), ব্যাপদেশাৎ (উল্লেখহেতু), সংঃ (পরমায়া) ।]

[সরলার্থঃ - “যঃ পূনরিতং ত্রিমা ত্রেণ ‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধায়ীত”, ইত্যারভ্য “স এতস্মাৎ জীবধনাং পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমীকতে” ইত্যত্র ধ্যায়তেঃ ঈক্ষতেশ্চ (দর্শনশ্চ ৮) কৰ্ম—ঈক্ষণবিষয়ঃ সংঃ পরমায়া এব ইত্যর্থঃ । কুতঃ? উত্তরত্র—“তম্ ওঙ্কারেনৈবায়-তনেন অব্যেতি বিদ্বান্, যন্তং শাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” ইতি পরমপুরুষস্ত অসাধারণধর্ম্যাণাং ব্যাপদেশাৎ, “যং তং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি তদীয়স্থানস্ত হ্রিভিত্তি শ্রুতেন ব্যাপদেশাচ্চ ইত্যর্থঃ ।

‘যিনি [অ, উ, ম এই] ত্রিমাত্রায়ক ওঙ্কার অক্ষরস্বরূপে ইহার ধ্যান করেন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘তিনি এই শ্রেষ্ঠ জীবতাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন,’ এই স্থলে ধ্যানকার্য্য ঈক্ষণের কর্ম বা বিষয়ীভূত পদার্থটা নিশ্চয়ই সেই পরমায়া; কারণ, তাহার পরেই, ‘বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কার অবলম্বনেই সেই শাস্ত, অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে লাভ করেন’ এইরূপে পরমপুরুষের ধর্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং ‘কবিগণ সেই যে স্থান অহুভব করিয়া থাকেন’ এই স্থলে পরমপুরুষের স্থানকে জ্ঞানিদৃশ্য বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে । অতএব, পরমপুরুষই ঈক্ষতির কর্ম, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১২ ॥]

দেবগণ যজ্ঞমানের (যজ্ঞকারীর) এবং পিতৃগণ দর্বীর (চরুপাকের হাতার) প্রশংসা করিয়া থাকেন।’ এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যাগ-দান-হোমাদি কৰ্মসমূহ যাহার আজ্ঞায় প্রবৃত্ত (আরদ্ধ) হইয়া থাকে, সেই ‘অক্ষর’ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, (অপর নহে) ।

অপিচ, ‘হে গার্গি, যে লোক ইহলোকে এই অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, কিংবা বহুসহস্র বৎসরও তপস্তা করে, তাহার সে সমস্তই বিনাশশীল হইয়া থাকে । হে গার্গি,

আত্মবর্ণিকাঃ সত্যকামপ্রস্নেহধীয়তে—“যঃ পুনরেতং ত্রিমাংসেণ
‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ ।
যথা পাদোদরজ্জ্বলা বিনির্মূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপান্ বিনির্মুক্তঃ, স
সামভিরুম্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাত্ত্রীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং
পুরুষমীক্ষতে” [প্রশ্নঃ ৫।৫] ইতি । অত্র ‘ধ্যায়তীক্ষতি’-শব্দাবেকবিষয়ো,
ধ্যানফলত্বাদীক্ষণশ্চ ; “যথাক্রতুরাস্মি লোকে পুরুষঃ” ইতি ন্যায়েন ধ্যান-
বিষয়শ্চৈব প্রাপ্যত্বাৎ “পরং পুরুষম্” ইত্যুভয়ত্র কৰ্ম্মভূতস্বার্থশ্চ
প্রত্যভিজ্ঞানাক্ষ ।

যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে গ্রহণ করে, সে লোক রূপণ (দয়ার পাত্র),
আর যে লোক এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রণয় করে (দেহ ত্যাগ করে), সেই
লোকই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ । এই [শ্রুতি অনুসারে জানা যায়,] যাহাব (অক্ষরের)
জ্ঞানাভাবে সংসার-প্রাপ্তি, আর যাহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, সেই ‘অক্ষর’ পদার্থ
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ॥ ১ । ৩ । ১১ ॥ [তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত ।]

(*) অত্মবৈদীয়গণ ‘সত্যকামের (সত্যকাম একজন মুনিকুমারের নাম,) প্রশ্নপ্রসঙ্গে পাঠ
করিয়া থাকেন যে, ‘যিনি [অ, উ, ম, এই] ত্রিমাংসাত্মক ‘ওম্’ এই অক্ষররূপে পবনপুংসকে
ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তন্মাত্র লাভ করেন । সর্প যেরূপ বৃক-
বিনিস্মৃক্ত হয় (খোলস ত্যাগ করে), তদ্রূপ তিনিও পাপবিনিস্মৃক্ত হন ; তিনি সামগণকর্ক
ব্রহ্মলোকে নীত হন ; যিনি [অত্মাপেক্ষায়] উৎকৃষ্ট এই জীবভাব হইতেও শ্রেষ্ঠতর জদয়
পুরুষকে দর্শন করেন ।’ এখানে ধ্যান ও দর্শন, উভয়েরই বিষয় (কৰ্ম্ম) এক ; কেননা,
দর্শন বা সাক্ষাৎকার কার্য্যটি ধ্যানেরই ফল ; কারণ, ‘পুংস ইহলোকে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়,
[এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে]’ এই নিয়মানুসারে ধ্যানের বিষয়টিই
[উপাসকের] প্রাপ্য হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ [ধ্যান ও দর্শন, এই] উভয় হলেই কৰ্ম্মরূপে
‘পরপুরুষের’ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘ঈক্ষতীক্ষ্ম’নামক এই অধিকরণের পাঁচটি স্বরূপ এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“যঃ পুনরেতং
ত্রিমাংসেণ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এতদ্য ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ কি চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক ? এবং চতুর্মুখ
ব্রহ্মাই কি সেখানে ত্রৈব্য ‘পুরুষ’ ? অথবা পরব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক অর্থ—কার্য্যব্রহ্ম চতুর্মুখের লোক,
এবং সেই স্থানে ঈক্ষণীয় বা ত্রৈব্য পুরুষও সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পর ব্রহ্ম নহে । (৪) উত্তর—না—সেখানে
পরব্রহ্মই ‘পর পুরুষ’ শব্দের অর্থ ; কার্য্যব্রহ্ম নহে ; সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থও চতুর্মুখের স্থান নহে ;
পরন্তু “তর্জিহোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি স্রুতান্ত স্থান । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব ওকার অবলম্বনে
ধ্যানবিষয় পরব্রহ্ম দর্শন করা এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ করা ।

তত্র সংশয্যতে—কিমিহ “পরং পুরুষম্” ইতি নির্দিষ্টো জীবসমষ্টি-
রূপোহগাদ্বিপতিশ্চতুর্মুখঃ ? উত সর্বৈশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং
যুক্তম্ ? সমষ্টিক্ষেত্রজ ইতি । কুতঃ ? “স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্
মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি”
[প্রশ্ন০ ৫১] ইতি প্রকৃত্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যালোক-প্রাপ্তি-
মভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনস্তান্তরিকলোক প্রাপ্তিমভিধায়, ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য
প্রাপ্যতয়া অভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোহন্তরিকাং পরো জীবসমষ্টিরূপস্য
চতুর্মুখস্য লোক ইতি বিজ্ঞায়তে (*) ; তদগতেন চেক্ষ্যমানস্তল্লোকাধি-
পতিশ্চতুর্মুখ এব । “এতস্মাজ্জীবনাং পরাং পরম্” ইতি চ দেহেন্দ্রিয়া-
দিভ্যঃ পরাং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ সহ ঘনীভূতাজ্জীব-ব্যক্তিপুরুষাং ব্রহ্মলোক-
বাসিনঃ সমষ্টিপুরুষস্য চতুর্মুখস্য পরত্বেনোপপদ্যতে । অতোহত্র নির্দিষ্টমানঃ
পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্মুখ এব । এবং চতুর্মুখত্বেন নিশ্চিতং অজর-
দাদয়ো যথাকথঞ্চিং নেতব্যাঃ । ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—“ঐক্যতিকর্ম
ব্যপদেশাং সং ॥”

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে ‘পর পুরুষ’ শব্দে কি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি জীবসমষ্টিরূপ
চতুর্মুখ নির্দিষ্ট হইয়াছেন? অথবা সর্বৈশ্বর পুরুষোত্তম? কোনটী যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিই
সক্তিযুক্ত। কাবণ? [কাবণ এই যে,] ‘হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে লোক
মরণকাল পর্যন্ত ওক্ষারের অভিধান করিতে পারে, সে তাহা দ্বারা কোন লোক জয় করে?’
এইরূপ উপক্রমের পর্ব, একমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকের মনুষ্যালোকপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দেশ
করিয়া, দ্বিমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকেব অন্তরিকলোকপ্রাপ্তি-ফলের উল্লেখের পর্ব দ্বিমাত্রায়ুক্ত
প্রণবোপাসকের প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্টমান ব্রহ্মলোক যে, অন্তরিক লোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জীবসমষ্টি-
রূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মারই লোক বা বাসস্থান, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; সুতরাং সেই ব্রহ্ম-
লোকগত ব্যক্তির দৃশ্যমানও যে, সেই লোকেরই অধিপতি চতুর্মুখ, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে।
আব যে, ‘এই শ্রেষ্ঠ জীবন অপেক্ষাও পর্ব’ কথা আছে, তাহাও দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ঘনীভূত ব্যক্তিভূত জীবপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্মলোকবাসী
জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, এখানে নির্দিষ্ট ‘পর পুরুষ’
নিশ্চয়ই জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ। এইরূপে চতুর্মুখ অর্থই নিশ্চিত হইলে ‘অজরত্ব’ প্রভৃতি
ধর্মগুলিরও [তদ্ব্যবহৃত্যভাবেই] কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনার [আশ্রয়] বলিতেছি যে, “ঐক্যতিকর্ম ব্যপদেশাং সং।”

[সিদ্ধান্ত :—]

ঈক্ষতিকৰ্ম্ম সং—পরমাত্মা । কৃতঃ ? ব্যপদেশাৎ—ব্যপদিষ্ঠাতে হি ঈক্ষতিকৰ্ম্ম পরমাত্মেন্নে । তথা হি—ঈক্ষতি-কৰ্ম্মবিষয়তয়োদাহতে শ্লোকে “তমোক্ষারেণৈবায়তনেন (*) অশ্নেতি বিদ্বান, যৎ তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” [প্রশ্নঃ ৫১৭] ইতি । পরং শান্তমজরমভয়মমৃতমিতি হি পরমাত্মন এবৈতদ্ রূপম্, “এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্যঃ ৪।১।৫।১] ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ । “এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাং পরম্” ইতি চ পরমাত্মন এব ব্যপদেশঃ, ন চতুর্মুখস্য, তস্মাপি জীবঘনশব্দগৃহীতত্বাৎ । যস্য হি কৰ্ম্মনিমিত্তং দেহিহং, স জীবঘন ইত্যুচ্যতে; চতুর্মুখস্যাপি তৎ শ্রুয়তে— “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বম্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৮] ইত্যাদৌ । যৎ পুনরুক্তম্, অন্তরিক্ষলোকশ্রোপরি নির্দিষ্ট্যমানো ব্রহ্মলোকশ্চতুর্মুখলোক ইতি প্রতীয়তে, অতস্তত্রস্থচতুর্মুখ ইতি ; তদযুক্তম্ ; “যত্তচ্ছান্তমজরম-মৃতমভয়ম্” [প্রশ্ন ৫১৭] ইত্যাদিনা ঈক্ষতি-কৰ্ম্মণঃ পরমাত্মন্তে নিশ্চিতং

সেই পরমাত্মাই ঈক্ষতির কৰ্ম্ম অর্থাৎ আলোচ্য দর্শনের বিষয়ীভূত। কারণ কি? ব্যপদেশেই কারণ,—যেহেতু পরমাত্মাকেই ঈক্ষণের কৰ্ম্মরূপে নির্দেশ করা হইতেছে। দেখ,—ঈক্ষণেব কৰ্ম্ম-প্রদর্শনার্থ উদাহৃত ‘বিদ্বান্-পুরুষ ওক্ষাররূপ আলম্বন স্বারাই সেই সিদ্ধান্ত। শান্ত, অজর, অমব ও অক্ষয়রূপ সেই ‘পরকে’ প্রাপ্ত হন,’ এই শ্লোকে [উল্লিখিত যে,] পর, শান্ত, অজর ও অমৃতাদি ধর্ম্ম; ইহা যে, পরমাত্মারই রূপ, তাহা ‘ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [অবধারিত হইতেছে]। আর ‘এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাং পরম্’, এই ‘পরং’ শব্দেও পরমাত্মারই নির্দেশ—চতুর্মুখ ব্রহ্মার নহে; কেননা, ‘জীবঘন’ শব্দে চতুর্মুখও পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, [কাবণ তিনিও জীবসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত নহেন]। যাহার দেহ-পরিগ্রহ কৰ্ম্মের অধীন, তাহাকেই ‘জীবঘন’ বলা হইয়া থাকে; ‘যিনি (ঈশ্বর) প্রথমে ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে চতুর্মুখেরও তাহা (কৰ্ম্মাধীন দেহধারণ) পরিশ্রুত হইতেছে। আরও যে বলা হইয়াছে, অন্তরিক্ষ লোকের উপরে নির্দিষ্ট ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দে যখন চতুর্মুখ-লোকই প্রতীত হইতেছে, তখন সেখানে দর্শনীয় পুরুষও চতুর্মুখই; তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কেননা ‘সেই যে শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়,’

সতি ঈক্ষিতুঃ স্থানতয়া নির্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো ন ক্ষয়িষুঃ চতুর্খলোকো ভবিতুমর্হতি ।

কিঞ্চ, “যথা পাদোদরস্থচা বিনির্মূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুম্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইতি সর্ব-পাপবিনির্মুক্তশ্চ প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্খস্থানম্ ; অতএব চ উদাহরণ-শ্লোকে ইমমেব ব্রহ্মলোকমধিকৃত্য শ্রুতম্—“যতং কবয়ো বেদয়ন্তে” [স্ববালং ৬] ইতি । কবয়ঃ—সূরয়ঃ ; সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব, “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্ত সূরয়ঃ” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইত্যেবমা-দিভ্যঃ । ন চান্তরিক্ষাৎ পরশ্চতুর্খলোকঃ, মধ্যে স্বর্গলোকাदीনাং বহুনাং সম্ভাবাৎ ; অতঃ “এতন্নি সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তেনৈকতরময়েতি” [স্ববালং ৬] ইতি প্রতিবচনে যৎ অপরং কার্যং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তদৈহিকানুগ্নিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্য এক-মাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যালোকাবাপ্তিরূপং ফলমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনানামানুগ্নিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়, ত্রি-

ইত্যাদি বাক্যে ঈক্ষণ-কর্মের (দর্শনার্থে) যখন পবনায়ত্বই নিশ্চিত হইতেছে, তখন ঈক্ষণকর্তার (দ্রষ্টার) স্থান বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট লোকটী কখনই ক্ষয়শীল চতুর্খ-লোক হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, ‘পাদোদর (উদরই বাহ্য পাদ, সেই পাদোদর—সর্প) যেমন স্বক-বিনির্মুক্ত হয়, তেমনি তিনিও পাপবিনির্মুক্ত হন ; সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,’ এই স্থলে সর্বপাপবিনির্মুক্ত পুরুষেব প্রাপ্যরূপে অভিহিত লোক কখনই চতুর্খ-লোকের বাসস্থান হইতে পারে না । এই কারণে ইহার উদাহরণশ্লোকে এই ব্রহ্মলোকাধিকাবে (তৎপ্রসঙ্গে) ‘কবিগণ (জ্ঞানিগণ) সেই যে স্থান অন্বেষ কবিতা থাকেন,’ এইরূপ কথা শ্রুত হইতেছে । ‘কবি’ অর্থ—সূরি (পণ্ডিত) ; ‘সূরিগণ সর্বদা বিজুঃ সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন,’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও [জানা যায় যে,] বৈষ্ণব পদই (স্থানই) সূরিগণের একমাত্র দৃষ্ট, (চতুর্খ-লোক নহে) । আর অন্তরিক্ষের পরবর্তী লোকই যে ব্রহ্মলোক, তাহাও নহে ; কেন না, ইহাদের মধ্যস্থলেও স্বর্গাদি বহুতর লোক বিद्यমান রহিয়াছে । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, ‘হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, অতএব বিহান্ ব্যক্তি এই উপায়েই একতরু (ছইয়ের মধ্যে একটা) লোক লাভ করেন ।’ এই প্রতিবচন বাক্যে যে, ‘অপর’ সংস্কৃত কথ্য ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই আবার ঐহিক ও আনুগ্নিকরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের জন্ত ঐহিক—মনুষ্যালোক-ফলের নির্দেশ করিয়া দ্বিমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের পক্ষে আনুগ্নিক—অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্তিরূপ

মাত্রেণ পরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরং পুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্য-
তয়োপাদিশতীতি সর্বং সমঞ্জসম্, অত ঈক্ষতি-কৰ্ম পরমাত্মা ॥১॥৩॥১২॥
[চতুর্থং ঈক্ষতিকৰ্ম্মাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

দহবাধিকরণম্]

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১॥৩॥১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দহরঃ (দহর-শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], উত্তরেভ্যঃ (পরবর্তী হেতু সমূহ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুৰে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহগ্নিন্ অহর
‘আকাশঃ, তগ্নিন্ যদন্তঃ তদগ্নেষ্টব্যম্, তরাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইত্যত্র হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবৰ্ত্তিনে
শ্রয়মাণঃ দহরাকাশঃ কিং ভূতাকাশঃ? উত জীবঃ? অথ পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্র
‘আকাশ’-শব্দস্ত ভূতাকাশে প্রসিদ্ধত্বাৎ পরিমাণস্ত অল্পত্বাৎ, আকাশমধ্যবৰ্ত্তিনঃ অত্যন্ত চ
অগ্নেষ্টব্যস্ত অপ্রতীতে: ভূতাকাশঃ জীবো বা দহরাকাশঃ সাদৃশ্যাদিতি; এবং প্রাপ্তে অতিবীর্যতে—
দহরঃ পরমাত্মা; কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ—“এষ আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি “সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ” ইত্যন্তবাক্যশেষগতেভ্যঃ অতিমহত্ব-প্রাণাধারত্বাপহতপাপুত্বাদিভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ ।

এই যে, এই ব্রহ্মপুৰে অল্পপরিমাণ (দহর) হৃৎপদ্ম-গৃহ, ইহার মধ্যবর্তী হৃদ্র আকাশে
মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে’, এই শ্রুতিতে হৃৎপদ্মের মধ্যবর্তী
বেদহর আকাশ পরিশ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা পরমাত্মা? ‘আকাশ’
শব্দ ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরিমাণেও যখন অল্প, তখন এই ‘আকাশ’ শব্দটী
ভূতাকাশ কিংবা জীবেরই বোধক, কিন্তু পরমাত্মার নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,
না—‘দহর’ শব্দে পরমাত্মাই বৃষ্টিতে হইবে; কারণ, বাক্যশেষগত—‘এই আত্মা নিষ্পাপ’
‘সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি নির্দেশই তাহার হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥]

ফলের নির্দেশ করিয়াছেন; পরে পরব্রহ্মবাচক ত্রিমাত্রায়ুক্ত প্রণব অবলম্বনে পরমপুরুষ
পরব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (ফলরূপে) উপদেশ করিতেছেন; সূতরাং
এইরূপে সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে; অতএব পরমাত্মাই প্রত্যুক্ত ঈক্ষণেব (দর্শনের) কৰ্ম,
(অপর নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ [চতুর্থ ‘ঈক্ষতি-কৰ্ম্ম’ অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

ইদমাম্মনস্তি ছন্দোগাঃ—“অথ যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম, দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেক্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞা-
সিতব্যম্” [ছান্দোঃ ৮।১।১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিমসৌ হৃদয়-
পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী দহরাকাশো মহাভূতবিশেষঃ ? উত প্রত্যগাত্মা ? অথ
পরমাত্মা ? ইতি । কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? মহাভূতবিশেষ ইতি । কুতঃ ?
আকাশ-শব্দস্ত ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রসিদ্ধয়েহপি অস্মিন্ ভূতাকাশে
প্রসিদ্ধিপ্রকর্ষণং, “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেক্যম্” ইত্যশ্বেক্যব্যান্তরস্থাদারতয়া
প্রতীতেশ্চ, ইত্যেবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

‘দহর উত্তরেভ্যঃ’—দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? উত্তরেভ্যো
বাক্যগতেভ্যো হেতুভ্যঃ । “এষ আত্মাপহতপাপুা বিজরো বিমৃত্যু-
বিশোকোহবিজঘৎসোহপিপানঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৫]
ইতি নিরুপাধিকাত্মমপহতপাপুাত্মাদিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বং চেতি
দহরাকাশে শ্রয়মাণা গুণা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়ন্তি ।

(*) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ কবিয়া থাকেন যে, ‘এই যে, ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীক
(হৃৎপদ্ম) গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা
মধ্যেব করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।’ সে স্থানে সংশয় এই যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী
এই দহরাকাশ কি মহাভূতবিশেষ (আকাশ) ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থ টা
কৃত ? মহাভূতবিশেষ । কারণ ? যদিও আকাশ শব্দটি ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রসিদ্ধ,
তথাপি ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিরই উৎকর্ষ আছে । বিশেষতঃ, ‘তাহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ
করিবে’ এই স্থলে অল্প একটি অশ্বেষ্টব্যব আধাররূপে ‘দহরাকাশ’ প্রতীত হইতেছে ; এইরূপ
সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ।” পর ব্রহ্মই দহরাকাশ ; কারণ ? উত্তরবর্তী অর্থাৎ বাক্য-শেষগত
হেতুই ইহার কারণ । এই আত্মা অপহতপাপুা (নিষ্পাপ), জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও
পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, এই শ্রুতিতে দহরাকাশে যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইতেছে,
সেগুলি দহরাকাশের পর-ব্রহ্মই জ্ঞাপন করিতেছে ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘দহরাদিকরণটি ত্রয়োদশ হঠতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত দশটি হস্তে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এই :—(১) বিবর “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে” ইত্যাদি । (২) সংশয়—উক্ত বাক্যস্থ ‘দহরাকাশ’
শব্দ কি ভূতাকাশ ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পুণ্ডপদ—ভূতাকাশ অথবা জীব । (৪) উত্তর—
‘দহরাকাশ’ পদের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য । (৫) নির্বাপ ও প্রবেশন—অতএব পরমাত্মাই ‘দহরাকাশ’ শব্দের
প্রতিপত্ত, ভূতাকাশ বা জীব নহে, এবং পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশের প্রয়োজন ।

“অথ য ইহাশ্মানমনুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা “যং কামং কাময়তে সোহস্ম সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্প্রমো মহীয়তে” [ছান্দোঃ ৮।২।১০] ইত্যন্তেন দহরাকাশবেদিনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রাপ্তিশ্চোচ্য-মানা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মোত্যবগময়তি । “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবান-ঘোহস্তুহৃদয় আকাশঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইত্যুপমানোপমেয়ভাবশ্চ দহরাকাশস্ত ভূতাকাশস্তে নোপপত্ততে । হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধন উপমানোপ-মেয়ভাব ইতি চেৎ ; তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্ত ত্বাবাপৃথিব্যাদিসর্ব-শ্রয়ত্বং নোপপত্ততে ।

ননু চ, দহরাকাশস্ত পরমাত্মত্বেহপি বাহ্যাকাশোপমেয়ত্বং ন সম্ভবতি, “জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ” [ছান্দোঃ ৩।১।৪।৩ ইত্যাদৌ সর্বস্মাৎ জ্যায়ন্তু-শ্রবণাৎ । নৈবম্, দহরাকাশস্ত হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্তিত্ব-প্রাপ্তাঙ্গত্বস্ত নিরুত্তিপেরত্বাদস্ত বাক্যস্ত; যথা অধিকজবেহপি সবিতির ‘ইযুবদ্ গচ্ছতি সবিতা’ ইতি বচনং গতিমান্দ্য-নিরুত্তিপেরম্ ।

আর ‘বাহারাই হইলোকে আত্মাকে এবং এই সমস্ত সত্যকাম অবগত হইয়া [পরলোকে] গমন করে, সমস্ত লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়’ ইত্যাদি—‘[তিনি] যাহা কামনা করেন, তাহা তাহার ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রমুদিত হন,’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে দহরাকাশবিং ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম উক্ত হইতেছে, তৎসমুদয়ও দহরাকাশের পবনরূপই প্রতিপাদন করিতেছে : আর ভূতাকাশই দহরাকাশ হইলে ‘এই বাহু আকাশের যাহা পরিমাণ, হৃদয়-মধ্যবর্তী এই আকাশেরও তিক তদনুরূপ পরিমাণ,’ এই উপমানোপমেয়ভাবও উপপন্ন হয় না । যদি বল, হৃদয়রূপ অবচ্ছেদনিবন্ধন অর্থাৎ আকাশ স্বভাবতঃ এক হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত উহার পার্থক্য ধরিয়া উভয়ের মধ্যে উপমানোপমেয়ভাব করা যাইতে পারে; তাহা হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আকাশের কখনই দ্যুলোক ও ভুলোকশ্রয় উপপন্ন হইতে পারে না ।

ভাল, ‘[পরমাত্মা] পৃথিবী অপেক্ষা মহৎ, এবং অন্তরিক্স হইতেও মহৎ’ ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মার] সর্বাপেক্ষা মহত্ত্ব শ্রবণহেতু দহরাকাশের পরমাত্মত্ব পক্ষেও ত উহা বাহু-ভূতাকাশের উপমেয় হইতে পারে না । না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়-পুণ্ডরীকের মধ্যবর্তিত্ব নিবন্ধন যে, দহরাকাশের অঙ্গত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নিরুত্তি করাই এই বাক্যের (উপমানোপমেয়ভাব-বোধক বাক্যের) উদ্দেশ্য । [স্বর্ঘ্য স্বভাবতঃ] অধিক বেগবান্ হইলেও যেমন স্বর্ঘ্যের মুহুগতি-নিষেধের জন্ত ‘স্বর্ঘ্য বাণবৎ গমন করিতেছেন’ এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ।

অথ শ্রুতং—“এষ আত্মাপহতপাপা” ইত্যাদিনা দহরাকাশো ন নির্দিষ্টতে ; “দহরোহস্মিমন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যম্” ইতি দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিনস্ততোহন্যশ্চাশ্বেষ্টব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, ইহ “এষ আত্মাপ-হতপাপা” ইতি তস্মৈবাশ্বেষ্টব্যশ্চ নির্দেষ্টুং যুক্তত্বাৎ ।

শ্রুতদেবম্, যদি শ্রুতিরেব দহরাকাশং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং চ ন ব্যভাঙ্ক্যৎ, ব্যভাঙ্ক্যং তু সা ; তথা হি—“অথ যদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্মা, দহরোহস্মিমন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যম্” ইতি ব্রহ্মপুর-শব্দেনোপাস্ততয়া সন্নিহিত-পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দিষ্ট্য তন্মধ্যবর্ত্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমল্পপরিমাণং হৃদয়ং পরশ্চ ব্রহ্মণো বেষ্মতয়া অভিধায় সর্ব্বত্রং সর্ব্বশক্তিম্ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকাত্ম-গ্রহায় তস্মিন্ বেষ্মানি সন্নিহিতং সূক্ষ্মতয়া ধ্যেয়ং দহরাকাশ-শব্দেন নির্দিষ্ট্য তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহতপাপাত্তাদিস্বভাবতো নিরন্তনিখিলহেয়ত্ব-সত্যকামত্বাদি-স্বাভাবিকানবধিকৃতিশয়-কল্যাণগুণজাতং চ ধ্যেয়ং “তদ্ অশ্বেষ্টব্যম্” ইতু্যপদিষ্টতে । অত্র ‘তদশ্বেষ্টব্যম্’ ইতি তচ্ছব্দেন

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহা জানিবে,’ এই স্থলে দহরাকাশাভ্যন্তরস্থ, অথচ দহরাকাশ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অন্বেষণই প্রকৃত বা প্রস্তাবিত ; সুতরাং ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ এই বাক্যে তাহারই নির্দেশ হওয়া উচিত ; অতএব [বৃত্তিতে হইবে যে,] ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ নির্দিষ্ট হইতেছে না ।

হাঁ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য ; যদি স্বয়ং শ্রুতিই দহরাকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ পদার্থের বিভাগ না করিতেন ; শ্রুতি কিন্তু বিভাগ করিয়াছেন । দেখ, ‘এই ব্রহ্মপুরে এই ৫, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে,’ এই শ্রুতি উপাস্যত্বনিবন্ধন সন্নিহিত, অথাৎ প্রথমেই বুদ্ধির বিষয়ীভূত পর-ব্রহ্মের পূরস্বরূপ উপাসক-শরীরকে ‘ব্রহ্মপুর’ শব্দে নির্দেশ করিয়া এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অথচ তাহারই অবয়বস্বরূপ অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক-সদৃশ হৃদয়কে পর-ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; তাহার পর সর্ব্বত্র, সর্ব্বশক্তি, আশ্রিতবাৎসল্যের একমাত্র জলধিস্বরূপ, এবং উপাসকাত্মগ্রহাৰ্থ-সেই বাসস্থানেই স্বস্বরূপে অবস্থিত ধ্যেয় পদার্থকে ‘দহরাকাশ’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অপহতপাপাদিগুণ ধাকায় স্বভাবতই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিবর্জিত, তন্মধ্যগত স্বভাবসিদ্ধ সত্যাদিশুদ্ধসিদ্ধই ‘তদশ্বেষ্টব্যম্’ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । এখানে ‘তৎ’পদে

দহরাকাশং, তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং গুণজাতং চ পরামৃশ্য তদুভয়মন্বেষ্টব্যমিত্যুপ-
দিশ্যতে ; “যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম” ইত্যনুত তস্মিন্
দহরপুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশঃ, যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং, তদুভয়-
মন্বেষ্টব্যমিতি বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টস্ত পরব্রহ্মহং “তস্মিন্ (*) যদন্তঃ” ইতি
নির্দিষ্টস্ত চ তদুগুণত্বং, তচ্ছব্দেনোভয়ং পরামৃশ্য উভয়স্থাপাম্বেষ্টব্যতয়া
বিধানং চ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; তদবহিতমনাঃ শৃণু—“যাবান্ বা
অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ” [ছান্দো. ৮।১।৩] ইতি
দহরাকাশস্তাতিমহত্তমভিধায় “উভে অস্মিন্ গ্রাবা-পৃথিবী অন্তরেব
সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুমক্ষত্রাণি”
[ছান্দো. ৮।১।৩] ইতি প্রকৃতমেব দহরাকাশম্ ‘অস্মিন্’ ইতি নির্দিষ্ট্য তস্ত
সর্ব্বজগদাধারত্বমভিধায় “যচ্চাস্ত্রেহাস্তি যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহি-
তম্” [ছান্দো. ৮।১।৩] ইতি পুনরপি ‘অস্মিন্’ ইতি তমেব দহরাকাশং
পরামৃশ্য তস্মিন্ অস্ত্রোপাসকস্তেহ লোকে যদ্ ভোগ্যজাতমস্তি, যচ্চ মনো-

দহরাকাশ ও তদন্তর্গত গুণ সমূহ, এই উভয়েরই অন্বেষণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ‘এষ্ট
ব্রহ্মপুরে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক গৃহ’, এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-
গৃহে যে দহরাকাশ এবং তন্মধ্যগত যে সমস্ত গুণগণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইতেছে।

যদি বল, এই স্থানে দহরাকাশ-শব্দোল্লিখিত পদার্থের পরব্রহ্ম এবং “তস্মিন্ যৎ
অন্তঃ” এই শ্রুতিকথিত পদার্থের তদুগুণত্ব, ‘তৎ’শব্দে এই উভয়ের পরামর্শ করিয়া যে, সেই
উভয়েরই অন্বেষণ বিহিত কবিয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে কিসে? সাবধানচিত্তে শ্রবণ
কর ;—‘এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ’, এই বাক্যে
দহরাকাশের অতিমহত্ত্ব বলিয়া ‘দ্যলোক ও ভুলোক, এতদুভয়; অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়;
সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ ইহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত
হইয়াছে। এখানে ‘অস্মিন্’ পদে প্রস্তাবিত দহরাকাশের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার
সমস্ত জগদাধাররূপে নির্দেশ করিয়া, পুনশ্চ ‘এখানে ইহার বাহা আছে এবং বাহা নাই, অর্থাৎ
বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মনোরথের বিবরীভূত হইয়া আছে, তৎসমস্তই ইহার মধ্যে
সমাহিত রহিয়াছে,’ এই শ্রুতিতে “অস্মিন্” পদে সেই দহরাকাশেরই উল্লেখপূর্ব্বক বলা হইল
যে, ‘ইহলোকে এই উপাসকের সেই দহরাকাশে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, এবং বাহা কেবল

রথমাত্রগোচরম্—ইহ নাস্তি, সৰ্ব্বং তদ্ ভোগ্যজাতমগ্নিন্ দহরাকাশে সমা-
 হিতমিতি নিরতিশয়ভোগ্যত্বং দহরাকাশস্তাভিধায় তস্য দহরাকাশস্ত দেহা-
 বয়বভূত-হৃদয়ান্তর্কর্তৃত্বেহপি দেহস্য জরাপ্রধ্বংসাদৌ সত্যপি পরম্কারণ-
 তয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নির্বিকারত্বমুক্তা তত এব “এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্”
 ইতি তমেব দহরাকাশং সত্যাকারণতয়া (*) সত্যভূতং ব্রহ্মাখ্যং পুরং
 নিখিলজগদাবাসভূতমিত্যুপপাদ—“অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ছান্দো.
 ৮।১।৫] ইতি দহরাকাশম্ ‘অগ্নিন্’ ইতি নির্দিশ্য কাম্যভূতাংশ্চ গুণান্
 “কামাঃ” ইতি নির্দিশ্য তেষাং দহরাকাশান্তর্কর্তৃত্বমুক্তা তদেব দহরাকাশস্ত
 কাম্যভূত-কল্যাণগুণবিশিষ্টত্বং তস্মাত্ত্বত্বং চ “এষ আত্মাপহতপাপ্মা”
 ইত্যাদিনা “সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যন্তেন স্ফুটীকৃত্য “যথা হোবেহ প্রজা অম্বাবি-
 শন্তি” ইত্যারভ্য “তেষাং সর্বেষু লোকেষুকামচারো ভবতি” ইত্যন্তেন
 তদিদং গুণাষ্টকং তদ্বিশিষ্টং দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টমাত্মনং চ অবিদুষামেব
 (†) তদ্ব্যতিরিক্তভোগ্যসিদ্ধয়ে চ কস্য কুর্বতামন্তবৎ-ফলাবাশ্চিন্ম অসত্য-
 সঙ্কল্পত্বং চাভিধায় “অথ য ইহাংমানমনুবিগ্ন ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,

অভিলাষেব বিষয়ীভূত—এখানে বর্তমান নাই, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুই এই দহরাকাশের
 নিবতিশয়-ভোগ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। দেহাবয়বভূত হৃদয়ের মধ্য-গত হইলেও এবং দেহের
 জবা-ধ্বংসাদি সত্ত্বেও পবনকারণত্ব নিবন্ধন অতি সূক্ষ্মতাহেতু সেই দহরাকাশের নির্বিকারত্ব
 প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই হেতুতেই ‘ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর’ এই প্রতিতে সেই
 দহরাকাশকেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মনামক ‘পুর’ (আশ্রয় স্থান) এবং সকল জগতেব আধার বলিয়া
 উপপাদন করিয়া “অগ্নিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” বলিয়া ‘কাম’ পদে প্রার্থনীয় গুণসমূহের
 নির্দেশপূর্বক সেই কাম সমূহকেই দহরাকাশমধ্যবর্তী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার
 পূর্ব ‘এই আত্মা অপহতপাপ্মা’ ইত্যাদি এবং ‘সত্যসংকল্প’ ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা দহরাকাশেরই
 কাম্যভূত-কল্যাণময়গুণাশ্রয়ত্ব এবং আত্মত্ব স্পষ্টীকৃত কবিতা, ‘প্রাণিগণ ইহ লোকে যেরূপ
 ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,’ এই হইতে আবস্ত করিয়া ‘সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার
 বা অব্যাহত ইচ্ছা হইয়া থাকে’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সেই প্রসিদ্ধ
 অষ্টবিধ গুণ এবং সেই গুণবিশিষ্ট ‘দহরাকাশ’-শব্দোন্নিখিত আত্মাকে বাহারা জানেন না, এবং
 আত্মাতিরিক্ত ভোগ্যলাভের উদ্দেশে কস্মীন্মুঠান করে, তাহাদের পক্ষে বিনাশশীল ফলপ্রাপ্তি
 এবং সত্যসংকল্পত্বেরও অভাব অভিহিত কবিতা, পক্ষান্তরে, ‘বাহারা ইহলোকে আত্মাকে অবগত

(*) সত্যাকারণত্বম্ ইত্যংশঃ (য, ড) পুস্তকযোগ্যন্তি ।

(†) যেতদ্ব্যক্তি ইতি (য) পাঠঃ ।

তেষাং সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যাদিনা দহরাকাশ-শব্দ-
নির্দিষ্টম্ আত্মানং তদন্তর্কর্ত্তিনশ্চ কাম্যভূতান্ অপহতপাপুহাদিকান্ গুণান্
বিজ্ঞানতাম্ উদারগুণসাগরস্ত তস্য পরমপুরুষস্য প্রসাদাদেব সৰ্ব্বকামাবাপ্তিঃ
সত্যসঙ্কল্পতা চোচ্যতে। অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম, তদন্তর্কর্ত্তি চাপহত-
পাপুহাদি কাম্যগুণজাতং, তদুভয়মশ্বেক্যবাং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চোচ্যতে,
ইতি নিশ্চীয়তে। তদেতদ্ বাক্যকারোহপি স্পষ্টয়তি—“তস্মিন্ যদন্তঃ”
ইতি কামব্যপদেশঃ” ইত্যাদিনা। অত এভ্যো (*) হেতুভ্যো দহরাকাশঃ
পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১৩।১৩ ॥

(+) ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-শব্দাভ্যাং (গতি—ফলপ্রাপ্তি ও শব্দ হেতুতে,) তথাহি (সেইরূপই)
দৃষ্টং (দৃষ্ট হইতেছে) লিঙ্গং (জাপক চিহ্ন) চ ও ॥]

[সরলার্থঃ—“এবমেব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি” ইত্যত্র
অস্মিন্ দহরাকাশে সর্বাঃ প্রজানাং অহরহঃ বা অজ্ঞানপূর্ব্বিকা গতিঃ, যশ্চ দহবাকাশ-
পরামর্শ‘কৈতং’-শব্দসামানাদিকবণ্যেন প্রযুক্তঃ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দঃ, আভ্যাং হেতুভ্যাং দহরাকাশঃ
পরং ব্রহ্ম; তথাহি—তদ্বদেব লিঙ্গং পববন্ধরজ্ঞাপকং [অজ্ঞান] দৃষ্টম্ চ—“এবমেব খলু সোমোমাঃ
সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদা ন বিহুঃ, সতি সম্পত্ত্যামহে” ইত্যত্র।

‘ষ্টিক এই প্রকারই এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও বুঝিতে পাবে না
যে, [আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি], এই শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকে জীবগণের গমন শ্রবণ এবং
দহরাকাশ-বোধক ‘এতং’-শব্দের সহিত ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের সামানাদিকরণ্য বা অভেদনির্দেশ,
এই উভয় হেতুতেও ‘দহবাকাশ’ অর্থ পর ব্রহ্ম; কারণ, ‘হে সোমা, এই সমস্ত প্রজাও ষ্টিক
তদ্রূপ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি,’ এই অপব
শ্রুতিতেও সং-ব্রহ্মে জীবগণের গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ, এই প্রকরণে পরিশ্রুত যে,
প্রজাগণের প্রত্যহ দহরাকাশপ্রাপ্তি এবং ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ, তাহাও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব পক্ষে
যথেষ্ট লিঙ্গ বা গ্রাহক হেতু ॥ ১। ৩। ১৪ ॥]

হইয়া এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হইয়া
থাকে’ ইত্যাদি বাক্যে আবার দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্ট আত্মা ও তদন্তর্গত অপহতপাপুহ প্রভৃতি
প্রার্থনীয় গুণসমূহ যাহারা অবগত হয়, উদারগুণ-সাগর সেই পরম পুরুষের (পর ব্রহ্মের)
প্রসাদলাভই তাহাদের সর্বাভীষ্টপ্রাপ্তি ও সত্যসংকল্পতা লাভ ফল বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

“তদ্যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষত্রজ্ঞা উপযু্যপরি সঞ্চরন্তো ন
বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহগচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন
বিন্দন্তি, অমৃতেন হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দো ০ ৮৩২] ইতি ‘এতম্’ ইতি
প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দিষ্ট্য তত্রাহরহঃ সৰ্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং গমনং,
গন্তব্যস্ত তস্ত দহরাকাশস্ত ব্রহ্মলোক-শব্দনির্দেশশ্চ দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং
গময়তঃ । কথমনয়োরস্ত পরব্রহ্মত্ব-সাধকত্বম্ ? ইত্যত আহ—“তথা হি —
দৃষ্টম্” ইতি । পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সৰ্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানামহরহঃ স্রুশ্চিকালে
গমনমন্ত্রোত্তীর্ণীয়মানং দৃষ্টম্—“এবমেব খলু সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সতি সংপত্তা ন বিদুঃ সতি সংপত্তামহ (ঃ) ইতি” ইতি, “সত আগম্যা ন
বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি” [ছান্দো ০ ৬৯২] ইতি চ । তথা ব্রহ্মলোক-

অতএব, পর ব্রহ্মের, ‘দহরাকাশ’ এবং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট অপচতুপাপ্ত প্রভৃতি কাম্য গুণ
সমূহ, এই উভয়কেই যে, এখানে অর্থেষ্য ও জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা
অবধারিত হইতেছে । ‘কাম্য গুণরাশির উল্লেখ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্যাবও (বাক্যকার
এই ব্রহ্মস্বত্বের একজন ব্যাখ্যাকর্তা,) ‘তাহার অভ্যন্তরে বাহা’ এই কথার উক্ত প্রকার অর্থ ই
সঙ্গে কবিতা বলিয়াছেন । অতএব উল্লিখিত হেতুতে পব ব্রহ্মই দহরাকাশ, [ভূতাকাশ বা জীব
নহে] ॥ ১ । ৩ । ১৩ ॥

এই কাবণে ‘দহরাকাশ’ শব্দে পবব্রহ্ম [বৃত্তিতে হইবে]; কেন না ‘ভূ-বিশ্বাবিহীন
লোক সমূহ যেমন ভূমির উপরে উপরে বিচরণ করিলেও অন্তর্নিহিত স্রবণময় নিধি লাভ করিতে
পারে না, ঠিক তেমনি এই প্রজাগণ প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে
পারে না; কারণ, তাহারা অজ্ঞানে আবৃত ।’ এই শ্রুতিতে কথিত “এতং” পদে প্রস্তাবিত
ব্রহ্মলোকের নির্দেশের অনন্তর সমস্ত প্রজাগণের যে, সেখানে প্রত্যহ গমন এবং ‘দহরাকাশ’
শব্দে যে, ব্রহ্মলোকের নির্দেশ, এই উভয় হেতুই দহরাকাশের পবব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ।
তাল, উক্ত হেতুরই বা দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-সাধক হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
‘সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্টও আছে ।’ অর্থাৎ প্রতিদিন স্রুশ্চিসময়ে সমস্ত জীবগণের পরব্রহ্মে গমন
বা বিলয়-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অত্র শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয় । যথা—‘হে সোম্য, ঠিক এইরূপই এই
সমস্ত প্রজা প্রত্যহ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন (মিলিত) হইয়া জানিতে পারে না যে, সতে (ব্রহ্মে)
মিলিত হইতেছি ।’ এবং ‘সং-ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়াও বৃত্তিতে পারে না যে, সং হইতে
আগত হইতেছি’ সেইরূপ ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ পর ব্রহ্মেও প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা—‘তিনি বলিলেন,

শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দৃষ্টঃ—“এষ ব্রহ্মলোকঃ সত্রাভিতি হোবাচ” [বৃহদা. ৬। ৩। ৩৩] ইতি মা ভূদত্ত্বত্র ব্রহ্মণি গমনদর্শনম্; এতদেব তু দহরাকাশে সর্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রলয়কাল ইব নিরন্তুনিখিলদুঃখানাং স্রুষ্টিকালেহবস্থানং জ্ঞায়মাণমস্ম পরব্রহ্মত্বে পর্যাাপ্তং লিঙ্গম্; তথা ব্রহ্মলোক-শব্দশ্চ সমানাদিকরণবৃত্ত্যা অস্মিন্ দহরাকাশে প্রযুক্ত্যমানোহস্ম ব্রহ্মত্বে প্রয়োগান্তরনিরপেক্ষং পর্যাাপ্তং লিঙ্গম্, ইত্যাহ—“লিঙ্গং চ” ইতি। নিষাদ-স্থপতিশ্রায়াচ্চ যজ্ঞীসমাশাং সমানাদিকরণসমাসো ন্যায্যঃ।

অথবা, “অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ” ইতি ন স্রুষ্টিবিষয়ং গমনমুচ্যতে; অপি তু অন্তরাশ্রয়েন সর্বদা বর্তমানস্য দহরাকাশস্য পরমপুরুষার্থভূতস্য উপর্যুপরি অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ সর্বস্মিন্ কালে বর্তমানাঃ তমজানত্যন্তং ন বিন্দন্তি (*)

হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক’ ইতি। ব্রহ্মগমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্তু আব অত্রাশ্রয়িতব আবশ্যক নাই; পরন্তু এই যে, প্রলয়কালের জায় স্রুষ্টি-কালেও সমস্ত জীবগণের সর্ববিদ দুঃখবিমুক্তভাবে দহরাকাশে অবস্থান পরিশ্রুত হইতেছে, তাহাই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ; আর সমানাদিকরণভাবে দহরাকাশে প্রযুক্ত ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে এমনই পর্যাাপ্ত কারণ যে, ইহার জন্তু আর অপর দৃষ্টান্তের অপেক্ষা কবে না। হুত্ব “লিঙ্গং চ” কথাটীও এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিষাদ-স্থপতি শ্রায়াভ্যুসারেও (†) যজ্ঞীতৎপুরুষ সমাসাপেক্ষা কর্ত্ত্বধারয় সমাস করাই শ্রায়সম্মত।

অথবা, ‘প্রাণিগণ প্রতাহ গমন করতঃ’ এই শ্রুতিতে স্রুষ্টিকালীন গমন অভিহিত হইতেছে না; পরন্তু, তাহারা যেমন সেই নিধিস্থানের উপরি ভাগে সর্বদা বর্তমান থাকিয়াও অন্তর্নিহিত নিধি লাভ করিতে পারে না; তেমনি, অন্তরাশ্রা বলিয়াই সর্বদা সন্নিধানে বর্তমান পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ দহরাকাশের উপবে উপরে নিরন্তর বর্তমান থাকিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন প্রজাগণ

(*) বিদন্তি ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য—‘নিষাদ-স্থপতি’ শ্রায়াট এইরূপ—নিষাদ অর্থ—ব্যাধ; স্থপতি অর্থ—রাজা; নিষাদ-স্থপতি বলিলে দুইরকম সমাস হইতে পারে, (১) নিষাদের স্থপতি, এই যজ্ঞীতৎপুরুষ, আর নিষাদজাতীয় স্থপতি, এইরূপ কর্ত্ত্বধারয়। বলা বাহুল্য যে, সমাসভেদে অর্থেরও বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিল থাকে; যজ্ঞীতৎপুরুষ অর্থ হয়—নিষাদের রাজা—যে কোন জাতীয় হইতে পারে; আর কর্ত্ত্বধারয় পক্ষে অর্থ হয়—রাজা নিজেই নিষাদজাতীয়; তদ্বধ্যে যজ্ঞীতৎপুরুষে ‘নিষাদের স্থপতি’ অর্থ করিলে ‘লক্ষণা’ করিতে হয়, অথচ অর্থাভার সম্ভব থাকিলে কখনই ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে কর্ত্ত্বধারয় সমাসে—‘নিষাদ জাতীয় স্থপতি’ অর্থ করিলে লক্ষণাও করিতে হয় না; অথচ স্তত্রব্যপে নিষাদেরও যখন অধিকার রহিয়াছে, তখন “নিষাদ-স্থপতিং যাজ্ঞেৎ।” শ্রুতির অর্থও বাধিত হয় না। ‘নিষাদ-স্থপতি’র জায় ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দেও যজ্ঞীতৎপুরুষ (ব্রহ্মার লোক) না করিয়া (ব্রহ্মই লোক) এইরূপ কর্ত্ত্বধারয় সমাসই করিতে হইবে। ‘নিষাদ-স্থপতি’র দ্বারা সীমাংসাদর্শনের ৬। ১। ৫১—৫২ দুয়ে উক্তব্য।

ন লভন্তে ; যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতং তৎস্থানমজানানাস্তুচুপরি সর্বদা
বর্তমানা অপি ন লভন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ । সেয়মেবম্ অন্তরাঙ্কয়েন স্থিতস্ত
দহরাকাশস্তোপরি তন্নিয়মিতানাং সর্বাঙ্গাং প্রজানামজানতীনাং সর্বদা
গতিরস্ত দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি । তথা হি—অত্র পরস্ত ব্রহ্মাণোহ-
ন্তরাঙ্কতয়া অবস্থিতস্ত অনিয়াম্যাভিঃ স্বস্মিন্ বর্তমানাভিঃ প্রজাভিরবেদনং
দৃষ্টম্ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন
বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি [বৃহদাঃ মাধ্যন্দিনী
৫।৭।২২] ইতি, “অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি চ । মা ভূদন্যত্র
দর্শনম্ ; স্বয়মেব স্থিয়ং নিধিদৃষ্টান্তাবগত-পরমপুরুষার্থভাবস্তাস্ত্র হৃদয়স্থ-
স্তোপরি তদাধারতয়া অহরহঃ সর্বদা সর্বাঙ্গাং প্রজানামজানতীনাং
গতিরস্ত পরব্রহ্মত্বৈ পর্য্যাপ্তং লিপ্সম্ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ইতচ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম--

ধ্বতেচ্চ মহিমোহস্ত্যাস্মিন্ উপলব্ধেঃ ॥ ১।৩।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ধ্বতেঃ (ধারণহেতু) চ (ও) মহিঃ (মহিমার) অস্ত্র (ইহার) অস্মিন্
(ইহাতে) উপলব্ধেঃ (যেহেতু প্রতীতি হয়)] ।

[সরলার্থঃ—অস্ত্র পরমাত্মনঃ ধ্বতেঃ জগদ্বিধরণরূপস্ত “এষ সেতুঃ বিধরণ এবাং লোকানাম-
সমুদায়” ইত্যুক্তলক্ষণস্ত মহিঃ বিভূতেঃ অস্মিন্ দহরাকাশে উপলব্ধেরপি দহরাকাশঃ পরমাত্মা
ইতি নিশ্চীয়তে । উপলভ্যতে চ জগদ্বিধরণমস্মিন্ “অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধূতিরেষাং
লোকানামসমুদায়” ইত্যাদৌ ॥

এই দহরাকাশে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎ-ধারণরূপ পরমাত্ম-মহিমা উপলব্ধিবশতও এই দহরাকাশ
পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥]

তাহাকে লাভ করিতে পারে না । এই যে, অন্তরাঙ্করূপে অবস্থিত দহরাকাশের উপরিভাগে
তাহাবই নিয়মাধীন অজ্ঞ প্রজাগণের নিরন্তর গতি বা অবস্থিতি, তাহাই দহরাকাশের ব্রহ্ম
প্রতিপাদন করিতেছে । দেখ, অত্রও অন্তরাঙ্করূপে অবস্থিত পর ব্রহ্মের নিয়মাধীন অথচ
পরমাত্মাতেই অবস্থিত প্রজাগণকর্তৃক পর ব্রহ্মের অনুভবাতাব দৃষ্ট হইতেছে । যথা ‘অন্তর্যামি
ত্রাক্ষণে’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার
পবীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন’ ইতি, এবং ‘যিনি [অপরের]
অদৃষ্ট, অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা’ ইতি । অত্র দর্শনের (দৃষ্টান্তের) প্রয়োজন নাই ;
এই যে, নিধিদৃষ্টান্তানুসারে যাহার পরম পুরুষার্থভাব বিজ্ঞাত হইতেছে, হৃদয়স্থ সেই
দহরাকাশের উপরে তদাশ্রিত প্রজাগণের যে, অজ্ঞানপূর্বক সর্বদা গতি (প্রাপ্তি), তাহাই
ইহার (দহরাকাশের) পরব্রহ্ম-গ্রাহক যথেষ্ট লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

“অথ য আত্মা” [ছান্দোং ৮।৪।১] ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দিশ্য
 “স সেতুর্বিধুতিরেবাং লোকানামসম্ভেদায়” ইত্যস্মিন্ জগদ্বিধরণং শ্রয়মানং
 দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি ; জগদ্বিধরণং হি পরস্ত ব্রহ্মণো মহিমা
 “এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বভূতাদিধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এবাং
 লোকানামসম্ভেদায়” [বৃহদাং ৬।৪।২২] ইতি, “এতস্ত বা অক্ষরস্ত
 প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধুতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদাং ৫।৮।৯]
 ইত্যাদিভ্যঃ। স চায়ং তস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো ধৃত্যাখ্যো মহিমা অস্মিন্
 দহরাকাশ উপলভ্যতে ; অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৫ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১।৩।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রসিদ্ধেঃ (প্রসিদ্ধিহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” ইত্যাদৌ ‘আকাশ’শব্দস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
 প্রসিদ্ধেঃ চ অপি পরব্রহ্মৈব দহরাকাশমিতিার্থঃ। সত্যসংকল্পাদিগুণোপবৃংহিতা প্রসিদ্ধিঃ
 ভূতাকাশ-প্রসিদ্ধেঃ বলীয়সীহিতি ভাবঃ।

‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত’ ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দের পরব্রহ্মে প্রসিদ্ধি
 নিবন্ধনও পরব্রহ্মই ‘দহরাকাশ’, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১৬ ॥]

আকাশ শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধঃ “কো হ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যৎ,
 যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” [তৈত্তিঃ আনং ৭], “সর্বানি হ বা
 ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” [ছান্দোং ১।৯।১] ইত্য-

‘বাহা আত্মা’ এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশ-নির্দেশের অনন্তর ‘এই সমস্ত জগতের সম্ভেদ বা
 সাক্ষ্য পরিহারার্থ তিনিই জগদ্বিধারক সেতু স্বরূপ’ ; এই বাক্যে শ্রয়মান জগৎ-ধারণ কার্য্যই
 দহরাকাশের পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। জগৎ-ধারণ করা যে, পর ব্রহ্মেরই মহিমা,
 তাহা ‘ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই ভূতাদিধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনিই জগৎ-পার্থক্য-বক্ষার
 হেতুভূত সেতুস্বরূপ।’ ‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে বিশেষরূপে ধৃত
 হইয়াই অবস্থিত রহিয়াছেন।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যাইতেছে যে,] এই জগৎধারণ
 করা সেই পর ব্রহ্মেরই মহিমা, এই দহরাকাশেও যখন তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, তখন এই
 দহরাকাশ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

‘এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কে ই বা সীচিত, কে ই বা
 চেষ্টা করিত।’ ‘এই সমস্ত পদার্থ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘আকাশ’
 শব্দও পর ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অগহতপাণ্যাদিগুণ সহকারে যে

দিষু। অপহতপাপুত্বাদি-গুণসনাথা প্রসিক্তিভূতাকাশপ্রসিক্তের্বলীয়সীত্যভি-
প্রায়ঃ ॥ ১।৩।১৬ ॥

এবং তাবৎ দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বং প্রতিক্রিণ্ডম্ । অথেনানীং দহ-
রাকাশস্ত প্রত্যগাত্মত্বমাশঙ্ক্য নিরাকৰ্ত্ত্বমুপক্রমতে—

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১।৩।১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরপরামর্শাৎ (অপব পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ) সঃ (তাহাই), ইতি (ইহা)
চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলিতে পার না), অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যত্র ‘সম্প্রসাদ’পদেন ইতরস্ত জীবস্ত পরামর্শাৎ স
এব দহরাকাশ, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? অসম্ভবাৎ অপহতপাপুত্বাদীনাং প্রাগুক্তধৰ্ম্মাণাং তন্মি-
ন্বসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল ‘এই যে সম্প্রসাদ জীব’ এই স্থলে ‘সম্প্রসাদ’পদে জীবই গ্রহণীয়; না—তাহা
বলিতে পার না; কারণ, অপহতপাপুত্বাদি যে সমস্ত ধৰ্ম্ম দহরাকাশে কথিত আছে, জীবে সে
সমুদয়ের সম্ভব নাই। ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥]

যত্কৃতং বাক্যশেষবশাৎ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্মোতি ; তদযুক্তম্ ; বাক্য-
শেষে পরস্মাদিতরস্ত জীবস্তৈব সাক্ষাৎ পরামর্শাৎ “অথ য এষ সম্প্রসাদ-
দোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসম্পৃগ্ন স্নেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে,
এষ আভ্যোতি হোবাচ; এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্যো ৮।৩।৪] ইতি ।
যদপি দহরোহস্মিন্নস্তর আকাশ ইতি হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্তিতয়োপদিষ্টস্তা-
কাশস্ত উপমানোপমেয়ভাবাৎসম্ভবাদ্ ভূতাকাশত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি
বাক্যশেষবশাৎ প্রত্যগাত্মত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্ । আকাশ-শব্দোহপি প্রকা-

প্রসিক্তি, তাহা ভূতাকাশপ্রসিক্তি অপেক্ষা সমধিক বলবতী। [স্মরণ্যং, ভূতাকাশে প্রসিক্তি
নিবন্ধন এখানে ‘আকাশ’ শব্দের ভূতাকাশ অর্থ হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

আর যে, বাক্যশেষ বলে ‘দহরাকাশ’ অর্থে পর ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত
হয় নাই ; কেননা, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর (পৃথক্ভূত) জীবেরই পরামর্শ বা সমুল্লেক্ষ
বহিয়াছে । ‘তিনি বলিলেন, এই যে ‘সম্প্রসাদ’ এই শরীর হইতে সমুৎপত্ত হইয়া পরম জ্যোতিঃ
(পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিণিষ্ট হয় ; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং
ইহাই ব্রহ্ম স্বরূপ ।’ বাহ্যাকাশের সহিত উপমানোপমেয়জীবের সম্ভব হয় না বলিয়া যদিও হৃদয়-
পুণ্ডরীক-মধ্যবর্তিরূপে উপদিষ্ট দহরাকাশের ভূতাকাশত্ব সম্ভব হয় সত্য, তথাপি বাক্যশেষাবস্থাসারে
তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত । আর যদি বল ; প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ

শাদিযোগাৎ জীব এব বর্ত্তিষ্যত ইতি চেৎ ; (*) তত্রোত্তরং—নাসম্ভবাৎ ইতি ;
নায়ং জীবঃ ; ন হি অপহতপাপুত্বাদয়ো গুণা জীবে সম্ভবন্তি ॥ ১।৩।১৭ ॥

উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১।৩।১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি), আবিভূতস্বরূপঃ (বাহার
প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে), তু (পুনঃ কিস্ত) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” হত্যাাদিরূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীব ইতি
চেৎ—উচ্যেত ; তন্ন ; তু পুনঃ আবিভূতস্বরূপঃ ; জীবঃ খলু অবিজ্ঞা-কাম-কর্শাদিবাৎ তিরোহিত-
পাপুত্বাদিগুণকঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্য আবিভূতং স্বরূপং অপহতপাপুত্বাদিলক্ষণং
যন্ত, তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ ; দহরাকাশঃ পুনঃ নিত্যং অতিরোহিতকল্যাণগুণকঃ, ইতি নায়ং
জীব ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, পরবর্ত্তী ‘যে আত্মা অপহতপাপু’ ইত্যাদি বাক্যানুসারে জীবই দহরাকাশ হইতে
পারে, তাহা নহে ; কারণ, প্রথমে অবিজ্ঞা ও কামনাদি বশতঃ জীবের স্বরূপ তিরোহিত থাকে,
পশ্চাৎ সেই অপহতপাপুত্বাদি স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয় ; দহরাকাশ কিস্ত সর্বদাই কল্যাণময় গুণে
পরিপূর্ণ থাকে ; সুতরাং জীব কখনই উক্ত ‘দহরাকাশ’ হইতে পারে না । ১।৩।১৮ ॥]

উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবশ্চৈবাপহতপাপুত্বাদিগুণযোগো নিশ্চী-
য়াতে ইতি চেৎ ; এতদুক্তং ভবতি—প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবপরমেব ; তথাহি—
“য আত্মাপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকে। বিজিঘৎসোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, মোহশ্চেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ববাংশ্চ
লোকানাপ্নোতি সর্ববাংশ্চ কামান্, যন্তুমান্মনমনুবিদ্য বিজানাতি” [ছা. দা. ০
৮।৭।১] ইতি প্রজাপতিবচনম্ ঐতিহ্যরূপেণোপশ্রুত্যা অশ্চেষ্টব্যাত্মস্বরূপ-

ধাকার ‘আকাশ’ শব্দও জীবই প্রবৃত্ত হইবে, [তাহার উত্তর—] না—জীব দহরাকাশ হইতে
পারে না ; যেহেতু অসম্ভব, অর্থাৎ জীবও এই দহরাকাশ নহে ; কেন না, অপহতপাপুত্বাদি
গুণ সমূহ জীব কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, উত্তরবর্ত্তী প্রজাপতি বাক্য হইতে জীবের সম্বন্ধেই অপহতপাপুত্বাদিগুণের সম্বন্ধ
নিশ্চিত হইতেছে। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, প্রজাপতি-বাক্যটি জীবেরই প্রতিপাদক
(পর ব্রহ্মের নহে)। দেখ, ‘অপহতপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্লধা ও পিপাসারহিত, সত্য-
কাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অদেবগীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্ত ; যে লোক “সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই
আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম (ভোগ্য বিষয়) ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া
থাকে।’ এই প্রজাপতি বাক্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতিরূপে শ্রবণ করিয়া ইহা অদেবগীয় আত্মস্বরূপ-

জিজ্ঞাসয়া প্রজাপতিমূপসেদুযে মঘবতে প্রজাপতির্জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থং
জীবাভ্যনং সশরীরং ক্রমেণ শুশ্রু-যোগ্যতাপরীচিক্ষিয়া উপদিশ্য তত্র তত্র
ভোগ্যমপশ্যতে পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপোপদেশ-যোগ্যায় তস্মৈ মঘবতে “মঘবন্
মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাতং মৃত্যুনা, তদন্ত্যামৃতস্য (*) অশরীরন্ত্যাত্মনো-
হধিষ্ঠানম্” [ছান্দো. ৮।১২।১] ইতি শরীরত্যাধিষ্ঠানতামাত্মনশ্চাধিষ্ঠাতৃ-
তামশরীরস্য চ তন্ত্যামৃতত্বস্বরূপতাং চোক্ত্বা “ন হ বৈ সশরীরস্য সত্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্ত্যং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”
ইতি কস্মারকশরীরযোগিনঃ তদনুগুণং সুখদুঃখভাগিত্বরূপানর্থং তদ্বিমোক্ষে
চ তদভাবমভিধায় “এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পন্ন স্নেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি জীবাভ্যনঃ স্বরূপমেব
শরীরবিযুক্তমুপদিদেশ । “স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পার্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্
রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্ [ছান্দো.
৮।১২।৩] ইতি প্রাপ্যস্য পরস্য জ্যোতিষঃ পুরুষোত্তমত্বং, নিবৃত্ত-তিরোধানস্য
পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্য প্রত্যগাত্মনো ব্রহ্মলোকে যথেক্তভোগাবাপ্তিং,

জিজ্ঞাসার্থ প্রজাপতি সন্নীপে উপস্থিত হইলে পর প্রজাপতি প্রথমতঃ জিজ্ঞাসুর যোগ্যতা
পৰীক্ষার জন্ত, ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সংগত, সশরীর জীবাভ্যাকে উপদেশ
করিয়া [যখন বুঝিলেন,] ইন্দ্র উপদিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে ভোগযোগ্য কিছু দর্শন করিতেছে
না; অতএব, ইনি বিমুক্ত আত্মস্বরূপ উপদেশের যোগ্য; [তখন] ইন্দ্রের নিকট ‘হে মঘবন্
ইন্দ্র, এই শরীর মর্ত্য (মরণশীল) ও মৃত্যু-গ্রস্ত; এই শরীরই অমৃত ও অশরীর আত্মার
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান।’ এইরূপে শরীরের অধিষ্ঠানতা, আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং অশরীর
আত্মার অমৃতস্বরূপতা বলিয়া, ‘শরীরাত্মমানী হইলে তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম হয় না; অথচ
অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মমানহীন ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্ৰিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে
পারে না।’ এই ক্রটিতে [পুণ্য-পাপময়] কর্ম্মোৎপাদিত শরীরধারী ব্যক্তির কর্ম্মাহুসারে
সুখদুঃখ ভোগ জ্ঞাপনার্থ তাদৃশ শরীরোপরমে সুখ-দুঃখাভাৱ নির্দেশ করিয়া, ‘এই সম্প্রসাদ’
এই প্রকারেই এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন
হয়’, এইবাক্যে শরীরবিযুক্ত জীবাভ্যার স্বরূপই উপদেশ করিয়াছেন। ‘তাহাই উত্তম পুরুষ; সে
সেখানে ভক্ষণ, ক্রীড়া এবং জীর্ণগণ ও যানের কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত সন্নিহিত এই মানব
শরীর স্মরণ না করিয়া বিচরণ করে’, এই বাক্যে আবার তৎপ্রাপ্য পরম জ্যোতির পুরুষোত্তমত্ব,
[অবিচ্ছিন্ন] স্বরূপ-তিরোধন নিবৃত্তির পর পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন জীবাভ্যার ব্রহ্মলোকে যথেষ্ট

প্রিয়াপ্রিয়াবিসুক্ত-কৰ্মনিমিত্তশরীরাত্মপুরুষার্থানুসন্ধানং চাভিধায় “স যথা
 প্রযোগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমস্মিন্ শরীরে প্রাপ্তো যুক্তঃ” ইতি যথোক্ত-
 স্বরূপশ্চৈব সংসারদশায়াং কৰ্ম-তন্ত্রং শরীরযোগং যুগ্য-শকটযোগদৃষ্টান্তে-
 নাভিধায় “অথ যত্নৈতদাকাশমনুবিষল্লং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায়
 চক্ষুঃ; অথ যো বেদেদং জিত্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ত্রাণম্; অথ যো
 বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহরায় বাক্; অথ যো বেদেদং
 শৃণ্বানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্; অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স
 আত্মা, মনোহস্ত দৈবং চক্ষুঃ” [ছান্দোং ৮।১২।৪, ৫] ইতি চক্ষুরাদীনাং
 করণত্বম্, রূপাদীনাং জ্ঞেয়ত্বম্, অস্ত্র চ জ্ঞাতৃত্বং প্রদর্শ্য, তত এব শরী-
 রেन्द्रিয়েভ্যোহস্ত্র ব্যতিরেকমুপপাদ্য “স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা
 মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দোং ৮।১২।৬]

ভোগ প্রাপ্তি, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ সহকৃত কৰ্ম হইতে সমুৎপন্ন শরীরাদিব অপূৰ্বার্থ
 চিন্তার উল্লেখ কবিয়া ‘সেই প্রযোগ্য অর্থাৎ অশ্ব বা ঘাঁড় যেরূপ রথ বা শকট চালনে
 নিযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাণও এই শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে’ (*)। এখানে ক্ষুদ্র শকটের দৃষ্টান্ত দ্বারা
 পূর্বোক্তপ্রকার জীবেরই সংসার-দশায় কৰ্ম্মাধীন শরীরসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া ‘আকাশদশ
 এই আত্মা যখন চক্ষুঃসন্নিবৃত্ত হয়, তখন সে ‘চাক্ষুষ পুরুষ’ হয়, চক্ষু তাহার দর্শনের সহায় হয়;
 আবার, ‘আমি আশ্রয় করিব’ ইহা যে জানে, সে-ই আত্মা, শ্রোত্রেন্দ্রিয় তাহার গন্ধগ্রহণের
 সাধন; আবার ‘আমি বাক্য বলিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, বারিগ্দ্ৰিয় তাহার
 বাক্য-প্রয়োগের সহায় হয়; পুনশ্চ, ‘আমি শ্রবণ কবিব’ ইহা যে জানে, তাহাই আত্মা; কর্ণই
 তাহার শব্দগ্রহণের সাধন; আবার ‘আমি ইহা চিন্তা করিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা,
 মন তাহার জ্যোতির্শ্রম্য চক্ষুঃ। ‘এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব, রূপাদিবিষয়সমূহের
 জ্ঞেয়ত্ব, এবং ইহার (আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া আবার সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ
 হইতেও তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য উপপাদন করিয়া এই যে-সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মলোকে

(*) তাৎপৰ্য্য—প্রযুক্ত্যেত ইতি প্রযোগঃ—অশ্বো বানীবর্জো বা। যথা লোকে, আচরভ্যনেন ইতি আচরণঃ—
 রথঃ, অনো বা, তস্মিন্ আচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়, এবং অস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিতি-
 মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্বা বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিধর-সম্মুখিত্বায়া যুক্তঃ—বকর্ষকলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ।
 ইতি শাস্ত্রভাষ্যম্।

যহবাণি কার্ণে নিযুক্ত হয় বলিয়া অশ্ব বা ঘাঁড়কে ‘প্রয়োগ’ বলা হয়। যাহা দ্বারা আচরণ—গমনাদি ব্যবহার
 করা হয়, তাহার নাম ‘আচরণ’—রথ বা শকট। অশ্ব বা ঘাঁড় যেমন রথ বা শকট-চালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে,
 তেমনি অপানাদি-আপত্তেযুক্ত প্রাণও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহযোগে রথস্থানীয় শরীরের পরিচালন
 কার্ণে নিযুক্ত আছে।

ইতি তস্মৈব বিধৃতকৰ্মনিমিত্ত-শরীরেন্দ্রিয়শ্চ মনঃশব্দাভিহিতেন দিব্যেন
স্বাভাবিকেন জ্ঞানেন সৰ্বকামানুভবমুক্তা। “তং বা এতং দেব! আত্মানমুপা-
সতে, তস্মাৎ তেষাং সৰ্বৈ চ লোকা আশ্ৰিতাঃ, সৰ্বৈ চ কামাঃ” ইত্যেবং-
বিধমাত্মানং জ্ঞানিনো জানন্তি, ইত্যভিধায় “সৰ্বাংশ্চ লোকানাপ্রোতি
সৰ্বাংশ্চ কামান্, যন্তুমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি ইতি হ প্রজাপতিরূবাচ”
ইত্যেবংবিধমাত্মানং বিদুষঃ সৰ্বলোক-সৰ্বকামাপুণ্যপলক্ষিতং ব্রহ্মানুভবং
ফলমভিধায়োপসংহতম্। অতস্তত্র অপহতপাপুত্বাদিগুণকো জ্ঞাতব্যতয়া
প্রক্ৰান্তো জীব এবত্যবগতম্। অতো জীবস্থাপহতপাপুত্বাদয়ঃ সম্ভবন্তি।
অতো দহরবাক্যেশে শ্রয়মাণশ্চ জীবস্থাপহতপাপুত্বাদিগুণসম্ভবাং স এব
দহরাকাশ ইতি নিশ্চীয়ত ইতি চেদিতি। তত্রাহ—“আবিভূতস্বরূপস্ত”
ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পূৰ্বমনৃততিরোহিতাপহতপাপুত্বাদিগুণকস্বরূপঃ (৯) পশ্চাদ্ বিমুক্ত-
কৰ্মবন্ধঃ শরীরাৎ সমুৎখিতঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পন্ন আবিভূতস্বরূপঃ

বর্তমান আছে, ‘সেই এই আত্মা এই মনোময় দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই-সমস্ত কার্য-বিষয়
দর্শন করত রমণ করে, এই ঋতিতে কৰ্মজ্ঞানিত শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর সেই
আত্মারই আবার মনঃশব্দোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জন্তু-বিষয়ের অনুভব নির্দেশ
করিয়া ‘দেবগণ সেই এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই কারণে তাহারা সমস্ত
লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।’ এই বাক্যে জ্ঞানিগণ এবংবিধ আত্মাকে
জানেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ‘যিনি সেই আত্মাকে অনুভব করিয়া জানেন, তিনি সমস্ত
‘লোক’ লাভ করেন এবং সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হন,’ প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন।
এবংবিধ আত্মাভিজ্ঞ বক্ত্রির সৰ্বলোক ও সৰ্বকাম প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মানুভবাত্মক
ফলোল্লেক্ষপূৰ্বক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, অপহতপাপুত্বাদি গুণসম্পন্ন
জীবই যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই কারণেই জীবের
সম্বন্ধে অপহতপাপুত্বাদি গুণও সম্ভবপর হইতেছে। অতএব, যেহেতু দহরবাক্যেশে শ্রয়মাণ
জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপুত্বাদি গুণের সম্ভব হইতেছে, সেই হেতু সেই জীবই যে, ‘দহরাকাশ’-
পদবাচ্য, ইহাও নিশ্চিত হইয়া গছে; এ কথা যদি বল; তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—
‘আবিভূত-স্বরূপস্ত’ ইতি।

উক্ত প্রজাপতিবাক্যে অর্জিত হইতেছে যে, জীবের যে অপহতপাপুত্বাদি স্বাভাবসিদ্ধ
গুণ, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানে আবৃত ছিল, পশ্চাৎ কৰ্ম-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর শরীর হইতে মুখিত

সন্ অপরহতপাপুত্বাদিগুণবিশিষ্টত্ব প্রজ্ঞাপতিবাক্যেহিভীযতে ; দহর-
বাক্যে তু অতিরোহিতস্বভাবাপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট এব দহরাকাশঃ
প্রতীয়তে । আবির্ভূতস্বরূপশ্চাপি জীবস্তাসম্ভাবনীয়াঃ সেতুত্ব-সর্বলোক-
বিধরণত্বাদয়ঃ সত্যশব্দনির্বচনাবগতং চেতনাচেতনয়োনিয়ন্তৃত্বং দহরাকাশস্ত
পরব্রহ্মতাং সাধয়ন্তি । সেতুত্ব-সর্বলোকবিধরণত্বাদয় আবির্ভূতস্বরূপ-
শ্চাপি ন সম্ভবন্তীতি—“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১৭] ইত্য-
ত্রোপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১৥৩৥১৮ ॥

যদ্ব্যেবং, দহরবাক্যে “অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যাদিনা জীবপ্রস্তাবঃ
কিমর্থঃ ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১৥৩৥১৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্থার্থঃ (অত উদ্দেশে) চ (ও) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ) ।]

[সরলার্থঃ—“অস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণ অভিনিম্পত্ততে”
ইতি জীবস্ত দহরাকাশ-সম্পত্ত্বা স্বরূপাবির্ভাবাপাদনার্থো হত্ব জীবপরামর্শঃ, নতু তস্ত দহরাকাশ-
প্রতিপাদনার্থঃ ॥

‘জীব এই শরীর হইতে সমুখানের পর, পর জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিম্পন্ন হয়,’ এই
শ্রুতিতে দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা জীবের স্বরূপাবির্ভাব সম্পাদনার্থই জীবের উল্লেখ
হইয়াছে ; কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

দহরাকাশশ্চৈবাপহতপাপুত্ব-জগদ্বিধরণত্বাদিবৎ মুক্তস্ত তদুপসম্পত্ত্বা

এবং পরজ্যোতিঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া । তাহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকটীকৃত হয়, তখনই জীব
অপরহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়, [কিন্তু তৎপূর্বে হয় না] ; দহরবাক্য-শেষের দহরাকাশ
কিন্তু, অনাবৃতস্বভাব ও অপরহতপাপুত্বাদি-গুণবিশিষ্ট স্বরূপেই প্রতীত হইতেছে । আব
আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও অসম্ভাবনীয় সেতুত্ব ও সর্বলোক-বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি
এবং দহরাকাশের ‘সত্য’-শব্দগত ব্যুৎপত্তিও তাহার চেতনাচেতন-নিয়ন্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব সাধন
করিতেছে । সেতুত্ব ও সর্বলোকবিধারকত্বাদি ধর্মগুলি যে, আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও
সম্ভব হয় না ; তাহা ‘জগদ্ব্যাপার-বর্জম্’ এই শব্দে উপপাদন করিব ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

যদি বল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, দহর প্রকরণের শেষে ‘এই যে সম্প্রসাদ
(জীব)’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের প্রস্তাব কিসের জন্ত ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—‘অত
উদ্দেশে জীবের পরামর্শ ।

দহরাকাশেরই যেমন অপরহতপাপুত্বাদি ও জগদ্বিধরণাদি ধর্ম আছে, তেমনি মুক্ত

অপহতপাপুত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টস্বভাবিকরূপপ্রাপ্তিকথনেন তদ্বৈ-
 স্বরূপং পরমপুরুষাসাধারণং গুণমুপদেক্তুং প্রজাপতিবাক্যোক্তস্ত জীবন্তাত্ত
 পরামর্শঃ ; প্রজাপতিবাক্যে চ মুক্তাস্বরূপ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং দহরবিদ্যোপ-
 যোগিতয়োক্তম্ ; ব্রহ্ম প্রেমোহি জীবাত্মনঃ স্বস্বরূপং চ জ্ঞাতব্যমেব ;
 স্বয়মপি কল্যাণগুণ এব সন্ অনবধিকান্তিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং পরং
 ব্রহ্ম অনুভবিত্বাতি ব্রহ্মোপাসনফলান্তুর্গতত্বাৎ স্বস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানস্ত ।
 “সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্”, “স তত্র পর্য্যোতি জক্ষৎ (ঋ)
 ক্রীড়ন্” ইত্যাদিকং প্রজাপতিবাক্যে কীর্ত্তমানং ফলমপি দহরবিদ্যা-
 ফলমেব ॥ ১১৩৩।১৯ ॥

অম্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদ্বক্তৃত্বম্ ॥ ১১৩৩।২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্পশ্রুতঃ (অম্পশ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; তৎ (তাহা—
 তাহার উত্তর) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“দহরোহ্মিন্” ইতি অল্পবিমাণশ্রুতঃ আরাগ্রমাত্রঃ জীব এব দহরাকাশ
 ইতি চেৎ ; তদ্বক্তৃত্বম্—তত্র যত্নরং ব্যক্তব্যম্, তৎ “নিচায়াত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ [ব্রহ্মহৃতঃ ১।২।৭]
 ইত্যত্রৈবোক্তম্, নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ ব্যক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥

‘ইহাব মধ্যে দহব [আকাশ] এই শ্রুতিতে অল্পবিমাণেব শ্রবণহেতু জীবই এখানে
 দহবাকাশ-পদবাচ্য, ইহা যদি বল ; তাহার উত্তর —“নিচায়াত্বাৎ এবং ব্যোমবচ্চ” এই দ্বিতীয়
 পাদেব সপ্তম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনার্থই ঐরূপ অল্পবিমাণেব
 হইয়াছে ॥ ১।৩।২০ ॥]

পুরুষেরও দহরাকাশোপাসনা দ্বারা অপহতপাপুত্বাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপের
 প্রাপ্তি হয় ; এই কথা দ্বারা পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির একমাত্র
 হেতু, ইহা উপদেশ করিবার জন্ত এখানে প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ করা হইয়াছে ।
 আর প্রজাপতিবাক্যেও, দহববিদ্যায় উপযোগী হইবে বলিয়াই মুক্তাস্বরূপের স্বরূপগত যথাযথ
 বিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্মভেদে ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপও
 অবগত-জ্ঞাতব্য ; কারণ, জীব নিজের কল্যাণময় গুণসম্পন্নই বটে, তথাপি নিরবধি ও নিরন্তর
 কল্যাণগুণোপেত পর ব্রহ্ম অনুভব করিয়া থাকে ; অতএব যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানও
 সেই ব্রহ্মোপাসনা-ফলেরই অন্তর্গত । আর প্রজাপতি-বাক্যে যে, ‘সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য
 ফল লাভ করিয়া থাকেন,’ ‘হাস্ত ও ক্রীড়া করত সেখানে বিচরণ করেন’ ইত্যাদি ফলের
 উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও দহব-বিদ্যারই ফল (স্বতন্ত্র নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(০) যদ্যপি সৰুপুত্বেষু ‘জক্ষন্ ক্রীড়ন্’ ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ‘জক্ষত্যাগঃ’ বটু’হত্যা দ্বন্দ্ব
 অভ্যর্থক্যবিধানং স্মৃৎ ন তৎকর্ত্তি ‘জক্ষৎ’ ইত্যেব বৃত্তঃ পাঠো যুক্ততে ।

“দহরোহস্মিন্” ইত্যল্পপরিমাণ-প্রভৃতিরারোগোপমিতস্ত জীবশ্চৈবোপ-
পত্ততে, ন তু সর্বস্মাৎ জ্যায়সো ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্,
তৎ পূর্বম্বেবোক্তং “নিচায্যহাদেবম্” ইত্যেনেন । অতো দহরাকাশোহনা-
ত্ৰাতাবিছাদ্যশেষদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকনিরতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্বৰ্য্যবীৰ্য্যশক্তি-
তেজঃপ্রভৃত্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ পুরুষোত্তম এব । প্রজা পতিবাক্য-(*)
নির্দিষ্টস্ত “স্তুতিং হেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তি” [ছান্দোঃ ৮।১০।২] ইত্যেবমাদি-
ভিরবগতকৰ্ম্মনিমিত্ত-দেহপরিগ্রহঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্যাবি-
ভূতাপহতপাপুহাদিগুণক-স্বরূপঃ, ইতি ন দহরাকাশঃ ॥ ১।৩।২০ ॥

ইতশ্চৈতদেবম্—

অনুকৃতেন্তস্ত চ ॥ ১।৩।২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুকৃতোঃ (অনুকরণহেতু) তস্ত (তাহার) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অনুকৃতিঃ অনুকরণং ; তস্ত দহরাকাশস্ত পরজ্যোতিষঃ “স তত্র পর্য্যতি
জ্ঞাৎ ক্রীড়ন্ত রমমাণঃ” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃকানুকরণশ্রবণাৎ জীবো ন দহরাকাশঃ ; নহি অনুকর্তা
অনুকরণ্যশ্চৈকঃ ভবিতুমর্হতি ভাবঃ ॥

অনুকৃতি অর্থ—অনুকরণ ; শ্রুতিতে দহরাকাশের উপাসনায় তৎসাদৃশ্যলাভের শ্রবণ হেতু
এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে পারে না ; কেন না, অনুকরণকারী ও অনুকরণ্য কখনই
এক পদার্থ হয় না ॥ ১।৩।২১ ॥]

যদি বল, দহরাকাশের অল্পপরিমাণপ্রতিপাদক “দহরোহস্মিন্” ইত্যাদি শ্রুতি আরাগ-
সদৃশ জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয়, কিন্তু সৰ্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্রহ্মের পক্ষে নহে ; [চন্দ্রবেধক
স্বস্মাগ্র অস্ত্রের নাম ‘আরা।’] এ সম্বন্ধে যে উত্তর বলা উচিত, তাহা পূর্বেই “নিচায্যহাৎ
এবং” ইত্যাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে । অতএব, অবিজ্ঞাপ্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষে অনাত্মাত, এবং
স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অপরিমিত উদার গুণের
সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই ‘দহরাকাশ,’ [অগ্ন নহে] । ‘ইহাকে (আত্মাকে) যেন হতই করে
এবং বিতাড়িতই করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে প্রাক্তন কৰ্ম্মানুসারে
দেহধারী থাকে, পশ্চাৎ পরজ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে পর অপহতপাপুহাদি-গুণসম্পন্ন
জৈব স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; এইজন্ত সেই জীবই প্রজাপতিবাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে ;
কিন্তু দহরাকাশ হয় নাই ॥ ১।৩।২০ ॥

এই কারণেও ইহা এইরূপই—‘যেহেতু তাহারই অনুকরণ ।’

তস্য দহরাকশস্য পরস্য ব্রহ্মণোহনুকারাদ্ অয়মপহতপাপ্ত্বাদিগুণকো
বিমুক্তবন্ধঃ প্রত্যগাত্মা ন দহরাকশঃ । তদনুকারণঃ—তৎসাম্যম্ । তথাহি—
প্রত্যগাত্মনো বিমুক্তস্য পরব্রহ্মানুকারণঃ শ্রুয়তে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রক্তবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধু্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ॥

[মুণ্ড০ ৩।১৩] ইতি ।

অতোহনুকর্তা প্রজাপতিবাক্যনির্দিষ্টঃ ; অনুকার্যং ব্রহ্ম দহরাকশঃ ॥ ১৩২১ ॥

অপি স্মর্যতে ॥ ১৩২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও), স্মর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

ইত্যাদৌ পরমাত্মোপাসনয়া তদনুরূপ-স্বরূপাপত্তিঃ স্মর্যতেহপি চ ; অতঃ পরমাত্মৈব
দহরাকশঃ, নতু জীব ইত্যশয়ঃ ॥

‘এইরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমার সমান ধর্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, এবং
প্রয়কালেও দুঃখামুভব করে না।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও পবনাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য-
প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে ; অতএব পরমাত্মাই এই দহরাকশ, জীব নহে ॥ ১৩২২ ॥]

সংসারিণোহপি মুক্তাবস্থায়্যাং পরমসাম্যাপত্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মানুকারণঃ
স্মর্যতে—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

[ভগবদ্গীতা০ ১৪।২] ইতি ।

প্রত্যগাত্মা জীব যখন সেই দহরাকশ-শব্দিত পর-ব্রহ্মের অনুকরণে অপহতপাপ্ত্বাদি
গুণসম্পন্ন এবং বন্ধনবিমুক্ত হয়, তখন দহরাকশ জীব হইতে পারে না। ‘তদনুকারণ’ অর্থ—
তাহার সমতা বা সাদৃশ্য। দেখ, বিমুক্তাবস্থ জীবের ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ পরিশ্রুত হইতেছে—
‘দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ, অগংকর্তা অগলীষ্মর ব্রহ্মারও কারণীভূত পুরুষকে দর্শন করেন, তখন
সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (সর্বপ্রকার দোষ রহিত) হইয়া পরম-
সাম্য প্রাপ্ত হন,’ ইতি। অতএব প্রজাপতি-বাক্যে জীবই অনুকরণকারীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ;
আর তাহার অনুকার্য ব্রহ্মপদার্থই ‘দহরাকশ’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৩২২ ॥

কেচিৎ “অনুকৃতেন্তস্ত চ”, “অপি স্মর্যতে” ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণ-
স্তরং “তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং তস্ত ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি [মুণ্ড.
২।২।১০]” ইত্যন্তাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মপরত্বনির্ণয় প্রবৃত্তং বদন্তি। তত্ৰ
“অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।২।২২], “দ্ব্যভায়াতনং
স্বশব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।৩।১] ইত্যধিকরণদ্বয়েন তস্য প্রকরণস্য পরব্রহ্ম-
বিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।২৫]
ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মাণো ভারূপত্বাবগতেশ্চ পূর্বপক্ষানুস্থানাদ্ অযুক্তম্,
সূত্রাক্ষরবৈরূপ্যং চ ॥ ১।৩।২২ ॥ [পক্ষমং দহরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

প্রমিতাধিকরণম্।] শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১।৩।২৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাং (শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুতেই) প্রমিতঃ (পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন)।]

[সরলার্থঃ—“অদ্বুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো
বিজুগপ্সতে।” ইত্যেবংজাতীয়া আত্মনঃ অদ্বুষ্ঠমাত্রত্ববোধিকাঃ বহ্বাঃ শ্রুতয়ঃ কঠবল্লীষু উপলভ্যন্তে।
তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং অদ্বুষ্ঠপরিমিতো জীবাত্মা? উত পরমাত্মেতি। উপাধিপরিচ্ছিন্নঃ জীব
এব অদ্বুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ, ইতি প্রতীয়তে, ন তু জীবঃ। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শব্দাং এব
“ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতিশ্রুতিবাক্যাদেব প্রমিতঃ অদ্বুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মেব, ন তু জীবঃ;
তস্ত নিরঙ্কুশ-ভূত-ভব্যোশানত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥

‘অদ্বুষ্ঠপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনিই অতীত ও অনাগত
[সর্বপদার্থের] ঈশব; তাঁহা হইতে কিছু নিন্দিত হয় না।’ কঠোপনিষদে আত্মার
অদ্বুষ্ঠমাত্রত্ববোধক এই জাতীয় বহুতর শ্রুতি দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে,
এই অদ্বুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? আপাততঃ নহে হয়, জীব যখন
উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তখন সেই জীবই এই অদ্বুষ্ঠমাত্র পুরুষ, পরমাত্মা নহে। এইরূপ সম্ভাবনার
উত্তরে বলা হইতেছে যে, “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” এই শ্রুতি-বাক্যানুসারেই [জানা যায় যে,]
পরমাত্মাই এই অদ্বুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, জীব নহে। কেন না, সর্বতোমুখী শাসন-ক্ষমতা জীবের
পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ॥ ১।৩।২৩ ॥]

কঠবল্লীষু শ্রীয়েত—

“অদ্বুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো বিজুগপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠবল্লীতে শ্রুত হয় যে, “অদ্বুষ্ঠমাত্র (অদ্বুষ্ঠাঙ্গী-পরিমিত) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে
অবস্থিত আছেন, তিনিই ভূত (অতীত) ও ভব্যের (অনাগতের) ঈশান শাসনবর্ধী;

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত স এবাং স উ শ্বঃ ॥ এতদৈ তৎ ॥”

[কঠং ১৪।১২, ১৩]

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাশ্চা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাম্

ধৈর্যেণ, তং বিদ্যাচ্ছ ক্রমমৃতম্ । [কঠং ২।৬।১৭] ইতি ॥

তত্র সন্দিহতে—কিময়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমিতঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পর-
মাত্মেতি ? কিং যুক্তম্ ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ? জীবন্ত অত্ৰাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব-
শ্রুতেঃ, “প্রাণাধিপঃ (*) সঞ্চরতি স্বকশ্মভিঃ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কলাহঙ্কারসমম্বিতো যঃ” [শ্বেতাস্থং ৫।৮-৭] ইতি । ন চাত্মত্ৰোপাসনার্থ-
তয়াপি পরমাত্মানোহঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং শ্রুয়তে । এবং নিশ্চিতে জীবহে ঈশানত্বং
শরীরেন্দ্রিয়-ভোগ্য-ভোগোপকরণাপেক্ষয়াপি ভবিষ্যতি ; ইতি প্রাপ্তে
ক্রমঃ—“শব্দাদেব প্রমিতঃ ।”

তাহা হইতে কেহ নিন্দা লাভ করে না । ইহাই সেই বস্তু [যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছ] ।’
‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধুমহীন অগ্নির তায় [উজ্জল], ভূত ও ভব্যের ঈশান ; তিনিই অত্ৰ এবং
তিনিই কণ্ডা [থাকিবেন] ; ইহাই সেই বস্তু ।’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাশ্চা পুরুষ সর্বদা
জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন । মুঞ্জ (শবতৃণ) হইতে ঈষীকার (গর্ভগত্রের)
তায় বৈদ্যসহকায়ে তাহাকে স্থায় শরীর হইতে পৃথক্ করিবে ; তাহাকেই উজ্জল অমৃতস্বরূপ
বলিয়া জানিবে ।’

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাশ্মা ? অথবা পরমাত্মা ?
কোনটি যুক্তিযুক্ত ? জীবাশ্মা । কারণ ? অত্ৰস্থলে জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক-শ্রুতিই
কাৰণ ; যথা—‘যিনি সূর্য্যসদৃশ রূপসম্পন্ন, এবং সংকল্প ও অহঙ্কারসমম্বিত, তিনিই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
প্রাণাধিপতি হইয়া সঞ্চরণ করেন ।’ বিশেষতঃ উপাসনার জন্তও যে, পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
নির্দেশ হইতে পারে, তাহাও অত্ৰ কোন স্থানে পরিশ্রুত হইতেছে না । এইরূপে [অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্র পুরুষের] জীবত্ব ধর্ম্মই নিশ্চিত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয়ে

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা ; কূতঃ ? “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতি শব্দাদেব ;
ন চ ভূত-ভব্যস্ত সর্বশ্রেষ্ঠশিত্বং কৰ্ম্মপরবশস্ত জীবস্তোপপত্ততে ॥১॥৩১২৩॥
কথং তর্হি পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১॥৩১২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের তুলনায়) [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব, তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ
(যে হেতু মনুষ্য বিষয়েই) [শাস্ত্রের উপদেশ ।]

[সরলার্থঃ—সর্বব্যাপিনোহপি পরমাত্মন উপাসনার্থং উপাসকহৃদয়ে বর্তমানত্বাৎ হৃদয়স্ত চ
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তদপেক্ষয়া পুনঃ ইদং অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ । অবিশেষণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানিব
অধিকারেতি ; সূত্রবাং তদপেক্ষয়া ইদম্ উক্তম্ ইত্যশয়ঃ ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্যেব পক্ষেই প্রযুক্ত ; মনুষ্য-হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ।
সর্বব্যাপক পরমাত্মা উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত হন ; এই কারণে উপাসক-
হৃদয়ের পবিত্রাণুসারে তদভিযুক্ত পবিত্রাত্মারও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে ॥ ১।৩।২৪ ॥]

পরমাত্মন উপাসনার্থম্ উপাসক-হৃদয়ে বর্তমানত্বাদ্ উপাসক-
হৃদয়স্তাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ তদপেক্ষয়েদম্ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বমুপপত্ততে ; জীবস্তাপি

তাহার ঈশানত্বও সম্ভব হইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“শব্দাৎ
এব প্রমিতঃ ।” (*)

পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ ; কারণ ? ‘ভূত ও ভব্য পদার্থের ঈশ্বর’ এই শব্দই (শ্রুতি-
বাক্যই) তাহার কারণ ; কেন না, [প্রাক্তন] কর্ম্মাধীন জীবের কখনই ভূত-ভব্য সর্ব
পদার্থের শাসনকর্ত্ত্বক সম্ভবপর হয় না ॥ ১।৩।২৩ ॥

যেহেতু পরমাত্মা উপাসনার্থ উপাসক-হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং যে হেতু
উপাসকের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; [সেই হেতুই পরমাত্মার পক্ষে] সেই উপাসক-হৃদ্যাপেক্ষায়
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব উপপন্ন হইতেছে ; আর জীবেরও যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, তাহাও হৃদয়মধ্যে

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘প্রমিতাধিকরণ’ । এই অধিকরণটি প্রকৃত পক্ষে তেইখ হইতে উনত্রিশ পর্যন্ত
সাত সূত্রে পরিসমাপ্ত হইলেও পাঁচসূত্র হইতে আবার ‘দেবতাধিকরণ’ নামে অপর একটা পৃথক্ অধিকরণ করিত
হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ঐ দেবতাধিকরণকে এই প্রমিতাধিকরণেই গর্ভাধিকরণ বলিলে অন্তর্য হইত না । যাহা
হউক, ষাশরাও তদনুসারে ২৩—২৪ সূত্রে এই ‘প্রমিতাধিকরণ’ নির্দেশ করিলাম ।

এই প্রমিতাধিকরণের পাঁচটা অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়
—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? । (৩) পূর্বপক্ষ—উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ;
ব্যাপক পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই ; জীব নহে ; প্রতিবাদ্য হইতেই
তাহার পরিমিতত্ব নিশ্চয় হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এবং এরূপে তাহার উপাস-
নাই এরূপ নির্দেশের প্রয়োজন ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং হৃদয়াস্তর্বতিত্বাৎ তদপেক্ষমেব ; তস্মারাগ্রমাত্রব্রহ্মভেদঃ ।
মনুষ্যাণামেব উপাসকত্বসম্ভাবনয়া শাস্ত্রস্ত মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যহৃদয়স্ত চ
তত্তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বাৎ খর-ভুরগ-ভূজগাদীনামনঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেহপি ন কশ্চি-
দৌষঃ, স্থিতং তাবদুত্তরত্রে সমাপয়িষ্যতে ॥১॥৩১২৪॥ [ইতি প্রমিতাধিকরণম্]

দেবতাধিকরণম্] তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১॥৩১২৫॥

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মোপাসনাশাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্তম্, ইত্যুক্তম্ ; ইদানীং তৎপ্রসঙ্গেন
দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারোহস্তি নবা ইতি চিন্ত্যতে । তদুপরি—তেভ্যঃ মনুষ্যোভ্যঃ
উপরি বর্তমানানাং দেবাদীনামপি অস্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অধিকারঃ । যদ্বা, তৎ—উপাসনং,
উপবি—মনুষ্যোভ্য উপরি—দেবাদিষুপি ইত্যর্থঃ ; ইতি বাদরায়ণ আচার্যো মততে । কৃতঃ ৭
সম্ভবাৎ—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহবরাণীনাম্ অধিকারহেতুনাং তেষুপি সম্ভবাৎ । মন্ত্রার্থবাদেতি-
হাসাদিত্যো হি দেবাদীনামপি বিজ্ঞানার্থাদিকমবগম্যতে ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রং যে মনুষ্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে ।
দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিকার আছে কি না, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে—

বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, মনুষ্যের উপবেও অর্থাৎ দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান
অধিকার আছে ; কারণ, তাহাবাও ব্রহ্মবিজ্ঞানগ্রহণে সমর্থ, অর্থী ও তদুপযোগী শরীরসম্পন্ন ;
অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞান তাহাদেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয় ॥ ১।৩।২৫ ॥]

পরন্তু ব্রহ্মণোহঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বোপপত্তয়ে মনুষ্যাধিকারং ব্রহ্মোপাসন-
শাস্ত্রমিত্যুক্তম্ । তৎপ্রসঙ্গেনদানীং ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং দেবাদীনামপ্যাধি-
কারোহস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে । কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? নাস্তি দেবাদীনাম-

অবস্থিতিবিবন্ধন সেই হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই হইয়াছে ; যে হেতু তাহার আরাগ্রমাত্র
পরিমাণবোধক অপর শ্রুতিও রহিয়াছে । উপাসনায় মনুষ্যগণেরই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়, এইজন্ত
মনুষ্যাধিকারেই উপাসনাশাস্ত্র ; মনুষ্যহৃদয়ও সাধারণতঃ নিজ-নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; সুতরাং
গর্ভভ, অশ্ব ও সর্প প্রভৃতির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অসম্ভব হইলেও কোন দোষ হইতেছে না ।
অবশিষ্ট বক্তব্যগুলি পরে পরিসমাপ্ত করা হইবে ॥ ১।৩।২৪ ॥ [ইতি ষষ্ঠ 'প্রমিতাধিকরণ'] ।

পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রকে
মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্ত বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিজ্ঞান দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার
আছে, কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে । এখন কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দেবতা-
প্রভৃতির অধিকার নাই, [ইহাই যুক্তিসম্মত] ; কারণ ? সামর্থ্যের অভাবই কারণ ; কেন না,

ধিকার ইতি । কূতঃ ? সামর্থ্যাভাবাৎ ; নহশরীরীনাং দেবাদীনাম্ বিবেক-
বিমোকাদি-সাধনসমুদায়গৃহীত-ব্রহ্মোপাসনোপসংহারসামর্থ্যমস্তু । নচ
দেবাদীনাম্ শরীরীকৃত্যে প্রমাণমুপলভ্যমহে । যতাপি পরিনিম্পাশ্নেহপি বস্তুনি
ব্যুৎপত্তিসম্ভাবনয়া বেদান্তবাক্যানি পরে ব্রহ্মাণি প্রমাণভাবমশুভবন্তি,
তথাপি দেবাদীনাম্ বিগ্রহবদ্ধ-প্রতিপাদনপরং ন কিঞ্চিদপি বাক্যমুপ-
লভ্যতে । মন্ত্রাবাদান্ত কৰ্ম্মবিধিশেষতয়া অন্তরঙ্গত্বাৎ ন দেবাদিবিগ্রহসাধনে
প্রভবন্তি । কৰ্ম্মবিধয়শ্চ স্বাপেক্ষিতোদ্দেশ্য-কারকত্বাতিরেকি দেবতাগতঃ
কিমপি ন সাধ্যমস্তু ; অতএব তাসামর্থিত্বমপি ন সম্ভবতি । অতঃ
সামর্থ্যার্থিত্বয়োরাভাবাদ্ দেবাদীনামনধিকার ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“তদুপর্যাপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ” । তদুপর্যাপি—তৎ—ব্রহ্মোপাসনম্,

দেবতাগণের শরীর নাই; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিবেক-বিমোকাদি সমুদায় সাধনের
সাহায্যে ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্তিগ্ৰহণে সামর্থ্যও নাই । আব দেবগণের শরীরাত্ত্ববিষয়ে কোন প্রমাণও
দেখিতেছি না । যদিও, শব্দ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (ক্রিয়োপসংকল্প রহিত) বস্তুবিষয়েরও ব্যুৎপাদন
করা সম্ভব হয় বলিয়া, বেদান্তবাক্যসমূহ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে সত্য,
তথাপি দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্ত্ব-প্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ বাক্যই দৃষ্ট হইতেছে না ।
মন্ত্র এবং ‘অর্থবাদ’ বাক্যসমূহও যখন কৰ্ম্ম-বিধিরই অঙ্গ, তখন তৎসমস্তই অন্তরঙ্গ, অর্থাৎ অন্তর্গ-
বোধক (স্বার্থে প্রামাণ্যহীন); সুতরাং সে সমুদয়ও দেবগণের শরীরাত্ত্ব প্রমাণ কবিত্তে
সমর্থ হইতেছে না । কৰ্ম্মবিধিসমূহও দেবতা সম্বন্ধে কৰ্ম্মাপেক্ষিত উদ্দেশ্য বা সম্প্রদানত্বমাত্র
প্রতিপাদন ভিন্ন অতিবিক্ত আর কিছুই প্রমাণ করিতেছে না (*) । এই কারণেই (শরীর
না থাকাতাই) তাহাদের অর্থিত্বও (প্রার্থনা করাও) সম্ভব হয় না; অতএব, সামর্থ্য ও অর্থিত্ব
না থাকায় দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই । এই প্রকাব সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—
“তদুপর্যাপি” ইত্যাদি ।

তদুপর্যাপি—তৎ অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা, উপরি অর্থ—দেবতাপ্রভৃতিতেও, সম্ভব হয়, ইহা

ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন; কারণ, তাহাদেরও অর্থিত্ব
সিদ্ধান্ত
ও সামর্থ্যের সম্ভব আছে । প্রথমতঃ দুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি হুঃখে

(*) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল, কৰ্ম্মবিধিগত যে সমস্ত বাক্য দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিধি-
বাক্যই দেবতার বিগ্রহ-সম্ভাবও প্রতিপাদন করিবে? সুতরাং দেবতার বিগ্রহসম্ভাবে প্রমাণের অভাব নাই ।
তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—দেবতাসম্বন্ধে কৰ্ম্মবিধির এইমাত্র কার্য্য যে, কোন দেবতা কোন কৰ্ম্মের সম্প্রদান
কারক, অর্থাৎ কোন ক্রমে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হাব দান করিতে হইবে, তাহারই নির্দেশ করিয়া দেওয়া;
কিন্তু সম্প্রদানত্ব সেই দেবতার শরীর আছে কি না, এবং কোন প্রকার গুণরূপাদি আছে কি না । তাহা প্রতি-
পাদন করা উহার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ।

উপরি—দেবাদিশ্বপি, সম্ভবতীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে, তেষামর্থিত্ব-
সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। অর্থিত্বং তাবৎ আধ্যাত্মিকাদি-তুর্কিষহ-হুঃখাভিতাপাৎ
পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চ নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধে অনবধিকৃতিশয়াসংখ্যেকল্যাণ-
গুণগণে নিরতিশয়ভোগ্যত্বাদিজ্ঞানাত্ম সম্ভবতি ; সামর্থ্যমপি পটুতরদেহে-
ন্দ্রিয়াদিমত্তয়া সম্ভবতি। দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বং চ ব্রহ্মাদীনাং সকলোপনিষৎসু
সৃষ্টিপ্রকরণেষু উপাসনপ্রকরণেষু চ শ্রু্যতে। তথা হি—“সদেব সোমোদম গ্র-
আসীৎ”, “তদৈক্যত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দোঃ ৬।২।১, ৩] ইত্যারভ্য সর্বমচেতনং তেজোহবম্ প্রমুখাবস্থা বিশেষ-
বদ্ ব্যাকৃত্য “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দোঃ
৬।৩।২] ইতি সঙ্কল্য ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্তং চতুর্কিধং ভূতজাতং তত্তৎকস্মৌচিত-
শরীরং(*) তদুচিত-নামভাক্ চায়মকরোদিত্যুক্তম্।

এবং সর্বত্র সৃষ্টিবাক্যে দেব-তির্যহ্মানুষ্য-স্বাবরাস্তানা চতুর্কিধা
সৃষ্টিরাম্মায়তে। দেবাদিভেদশ্চ তত্তৎকস্মানুগুণব্রহ্মলোকপ্রভৃতি-চতুর্দশ-
লোকস্থ-ফলভোগযোগ্য-দেহেন্দ্রিয়ান্দ্রিয়োগায়ভঃ, আত্মনাং স্বতো দেবা-
দিহাভাবাৎ। তথা “তদ্বোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুঃ...ইন্দ্রো

অভিতপ্ত হওয়ায় এবং সর্ববিধ দোষ-সংস্পর্শবর্জিত, অবধি ও অতিশয়রহিত, অসংখ্য কল্যাণময়
গুণগণোপেত পর ব্রহ্মেও নিরতিশয় ভোগ-সম্ভাব জানা থাকায় তাহাদেবও [ব্রহ্মোপাসনায়]
অর্থিত্ব সম্ভবপর হইয়া থাকে; কার্যক্ষম উৎকৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি বিত্তমান থাকায় তাহাদের
সামর্থ্যও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে ও উপাসনাপ্রকরণেও ‘ব্রহ্মা’
প্রভৃতি দেবতাগণের দেহেন্দ্রিয়াদি-সত্তা পরিশ্রুত হইয়া থাকে। দেখ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির
অগ্রে এই জগৎ সংস্করণ ছিল;’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন - বহু হইব—জনিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি
করিলেন’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত তেজঃ ও জলপ্রভৃতি সমস্ত অচেতনকে ব্যাকৃত
বা অভিব্যক্ত করিয়া—‘এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’ এইরূপ
চিন্তা করিয়া তিনিই ব্রহ্মাদি স্বাবরপর্যন্ত চতুর্কিধ ভূতবর্গকে বিশেষ বিশেষ কথায়রূপ শবীর ও
তদুপযুক্ত নাম-রূপভাগী করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই
দেবতা, তির্যাক্ (পশু পক্ষি প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্বাবরাত্মক চতুর্কিধ প্রাণীর সৃষ্টি কথিত
হইয়াছে। স্বরূপতঃ কোন আত্মারই যখন দেবাদিভাব নাই, তখন ঐ দেবাদিভাব কেবল
ব্রহ্মলোক প্রভৃতি চতুর্দশ লোকে বিশেষ বিশেষ কস্মীয়ায়ী ফলভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

(*) ‘ভূতশরীর’ ইতি (ক) পাঠঃ।

হ বৈ দেবানামভিপ্ৰবত্রাজ বিরোচনোহস্মরাণাং, তৌ হাস্মিদানাবেব সমিৎ-
পাণী প্রজাপতিসকাশমাজগাভুঃ”, “তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমুষতুঃ,
তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ” [ছান্দো ০ ৮।৭।২, ৩] ইত্যাদিনা স্পষ্টমেব
শরীরেন্দ্রিয়বদ্ধং দেবাদীনাং প্রতীয়তে ।

কৰ্ম্মবিধিশেষভূত-মন্ত্ৰার্থবাদেষপি “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ” [অফক ০ ২।৬।৭।
৩৪], তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছৎ” [কাণ্ড ০ ২।৪।১২] ইত্যাদিভিঃ প্রতীয়-
মানং বিগ্রহাদিমন্ত্ৰং প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধং তৎপ্রমেয়মেব । ন চানুষ্ঠেয়ার্থ-
প্রকাশন-স্তুতিপরত্নাভ্যাং প্রতীয়মানার্থান্তরাবিরুদ্ধা শক্যতে বক্তুম্ ;
স্তুত্যাভ্যুপযোগিত্বাৎ (*) তেন বিনা স্তুত্যাচনুপপত্তেচ্চ । গুণকথনেন হি
স্তুতিত্বং, গুণানামসদৃভাবে স্তুতিত্বমেব (†) হীয়তে । ন চাসতি গুণে
কথিতে তেন (‡) প্ররোচনা জায়তে ; অতঃ কৰ্ম্ম প্ররোচয়ন্তো গুণসম্ভাবং
বোধয়ন্ত্যেবার্থবাদাঃ । মন্ত্ৰাশ্চ কৰ্ম্মস্তু বিনিযুক্তাঃ তত্র তত্র কিঞ্চিৎকরত্বায়
অনুষ্ঠেয়মর্থং (§) প্রকাশয়ন্তো দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধত

সম্বন্ধ নিবন্ধনই কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র । সেইরূপ, ‘দেবতা ও অমুর, উভয়েই [লোক-
পরম্পরাগত প্রজাপতির উপদেশ] অবগত হইয়াছিলেন ; তাহারা বলিয়াছিলেন... ; দেবগণেব
মধ্যে ইন্দ্র, আর অমুরগণের মধ্যে বিরোচন, এই দুইজন প্রজাপতির উদ্দেশে গমন করিয়া-
ছিলেন ; তাহারা পরস্পরের ফললাভে একমত না হইয়া অর্থাৎ ঈর্ষাপরবশভাবে সমিৎপাণি
হইয়া প্রজাপতি সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন’ ; ‘তাহারা বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক
বাস করিয়াছিলেন ; পজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্য হইতে দেবতা-
প্রভৃতিরও শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্পষ্টাঙ্করে প্রতীত হইতেছে ।

আর কৰ্ম্মবিধির অঙ্গস্বরূপ মন্ত্ৰ ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও ‘পুরন্দর (ইন্দ্র) বজ্রহস্ত,’ ‘ইন্দ্র
বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে যে, শরীরান্তি প্রতীত হইতেছে, তাহা যখন
প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে, তখন নিশ্চয়ই সত্য । আর মন্ত্ৰ ও অর্থবাদাদির ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান-প্রকাশন
ও প্রশংসা পরস্পরনিবন্ধন যে, প্রতীতি সত্ত্বেও অত্র অর্থ বিবক্ষিত হইবে না, ইহাও বলিতে
পারা যায় না ; কেন না, প্রতীয়মান সেই অর্থান্তরও স্তুতিবাদ প্রভৃতিই উপযোগী ।
বিশেষতঃ অর্থান্তর-বিবক্ষাস্বীকার না করিলে স্তুতিবাদই উপগম্য হইতে পারে না । কারণ,
গুণ-কথন আছে বলিয়াই [ঐ সকল বাক্যের] স্তুতিত্ব ; গুণের অসম্ভাবে স্তুতিত্বই নষ্ট হইতে
পারে ; আর অবিদ্যমান গুণ কথিত হইলেও তদ্বারা লোকের প্ররোচনা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা)

(*) ‘পমোপাং’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘ষপি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) ন চাসতি গুণেন কথিতেন ইতি ‘ন’ পাঠঃ ।

(§) অনুষ্ঠেয়ার্থং ইতি ‘ক, গ’ পাঠঃ ।

এব তত্র কিঞ্চিৎকুর্বন্তি ; অতথা ইন্দ্রাদিশ্মতানুপপত্তেঃ ; ন চ নির্বিশেষা
 দেবতা ধিয়মধিরোহতি । তত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তান্ গুণান্ স্বয়মেব বোধয়িত্বা
 তৈঃ কৰ্ম্ম প্ররোচয়ন্তি ; গুণবিশিষ্টং বা প্রকাশয়ন্তি ; দেবতাদিগতবিগ্রহাদি-
 গুণবিশেষমভিদধতঃ তত্র (*) প্রাপ্তাংশ্চানুতৃত্বৈঃ প্ররোচন-প্রকাশনে (†)
 কুর্বন্তি ; বিরুদ্ধত্বৈ তু তদ্বাচিভিঃ শব্দৈরাবিরুদ্ধান্ গুণান্ লক্ষয়িত্বা
 কুর্বন্তি । কৰ্ম্মবিশেষে চ দেবতায়াঃ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ (‡) ঐশ্বর্যমপেক্ষিত-
 মেব । কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া কৰ্ম্ম বিধীয়মানং স্বয়ং ক্ষণপ্রধ্বংসি কালান্তর-
 ভাবিনঃ কলশ্চ স্বর্গাদেঃ সাধকমপেক্ষতে । মন্ত্রার্থবাদয়োশ্চ—“বায়ুর্বে
 ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্মেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবেনং ভূতিং
 গময়তি” [যজুঃ০২।১।১।১], “বদনেন হবিষা আশাস্তে, তদশ্চাৎ তদৃক্যাৎ
 তদশ্চৈ দেবা রাধন্তাম্” [অষ্টা০ প্রশ্না০ .] ইত্যাদিষু দেবতায়াঃ কৰ্ম্ম-
 গারাবিতায়াঃ ফলদায়িত্বং তদন্তুগুণৈশ্বর্যং প্রতীয়মানমপেক্ষিতত্বেন
 জন্মিতে পাবে না । অতএব কৰ্ম্ম বিষয়ে কচিজনক অর্থবাদসমূহও নিশ্চয়ই বর্ণনায় গুণের সত্ত্বাব
 বোধক । মন্বসমূহও কৰ্ম্মে বিনিযুক্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকাবসাদনেব জন্মই কৰ্ম্ম-
 ত্বেষ্টে অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; স্তববাং মন্বসমূহ দেবতা প্রভৃতিব শব্দাবাদি গুণবিশেষ
 প্রতিপাদন কবিয়াই উপকাব হইয়া থাকে ; নচেৎ কাথাকালে ইন্দ্রাদিব স্ববর্ণই হইতে পারে না ;
 কেন না, নির্বিশেষ অর্থাৎ শব্দাবাদি বিশেষভাববহিত কেবলই শব্দময় দেবতা কখনই বুদ্ধাক্রম
 (স্বত) হইতে পারে না । তাহাতে [এইমাত্র বিশেষ যে,] যে সনস্ত গুণ প্রমাণান্তবে পাওয়া যায়
 নাই, নিজেই সেই সনস্ত গুণবাশি প্রতিপাদন কবত তদ্বাং কৰ্ম্মে কচি উৎপাদন কবে ; অথবা
 গুণ দ্বাবা বিশেষিত করিয়া কৰ্ম্মবিশেষ প্রতিপাদন কবে । আব যে সনস্ত গুণ প্রমাণান্তর-লক্ষ,
 তৎসমুদয়ের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র কবিয়া দোকেব প্রবোচনা ও কৰ্ম্মেব স্বরূপ প্রকাশন,
 উভয়ই কবিয়া থাকে । [প্রমাণান্তরের সহিত] বিবোধ উপস্থিত হইলে সেই গুণবাচক শব্দ দ্বাবা
 অদিকল্প গুণসমূহ লক্ষিত করিয়া প্রতিপাদন কবিয়া থাকে । দেবতাব ঐশ্বর্য বা বিজুতিও
 নিশ্চয়ই কৰ্ম্ম বিধিতে অপেক্ষিত । সকাম ব্যক্তিব কৰ্ত্তব্যাক্রমে বিধীয়মান কৰ্ম্ম নিজে ক্ষণধ্বংসী ;
 স্তববাং তাহা কালান্তরভাবি-স্বর্গাদি ফলেব সাধক অগব কিছু সাধনেব অপেক্ষা কবে ;
 [অর্থবাদ-প্রকাশিত ঐশ্বর্যাবিই সেই সাধক প্রমাণ] । ‘বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা,
 উপাসক স্বীয় ভাগ্যবলে বায়ু অভিযুগে ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে সম্পৎ প্রাপ্ত করাইয়া
 থাকে’, ‘যজমান এই হবিঃ দ্বারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা অর্পিত হউক, তাহা বৃদ্ধি
 পাইক, দেবগণ অহা সম্পন্ন করুন’, ইত্যাদি মন্ত্ৰে ও অর্থবাদবাক্যে যে, প্রতীয়মান—কৰ্ম্মারাবিত

(*) দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধতঃ এব তত্র ইত্যধিকঃ ‘ক’ পাঠস্ত প্রামাদক ইতি প্রতীয়তে ।

(†) প্ররোচন-প্রকাশনং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ ইত্যংশঃ ‘ক’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

বাক্যার্থে সমন্বীয়তে । দেবপূজাভিধায়িনো যজিধাতোশ্চ যাগাখ্যং কৰ্ম্ম
স্বারাধ্যদেবতাপ্রধানং প্রতীয়তে । তদেবং কৃৎস্নবাক্যপর্যালোচনয়া বাক্যাদেব
বিধ্যপেক্ষিতং সৰ্ব্বমবগতমিতি নাপূৰ্ব্বাদিকং ব্যুৎপত্তিসময়ানবগতং কৰ্ম্ম-
বিধিষভিধেয়তয়া কল্প্যতয়া বা আশ্রয়িতব্যম্ । তথা সঙ্কীর্ণব্রাহ্মণ-মন্ত্রার্থবাদ-
মূলেষু ধৰ্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণেষু ব্রহ্মাদীনাং দেবাস্থরপ্রভৃতীনাং চ দেহেন্দ্রিয়া-
দয়ঃ স্বভাবভেদাঃ স্থানানি ভোগাঃ কৃত্যানি চ, ইত্যেবমাদয়ঃ জ্ব্যক্তাঃ প্রতি-
পাद्यন্তে । অতো বিগ্রহাদিমত্বাদ্ দেবাদীনামপ্যাধিকারোহস্ত্যেব ॥১১৩৥২৫॥

বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতি-

পত্তেদর্শনাৎ ॥ ১১৩৥২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিরোধঃ (বিরোধ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মণে) [হয়] ইতি (ইহা) চেৎ [যদি বল,] ন
(না—বলিতে পার না), অনেক প্রতিপত্তে: (অনেকপ্রকার উপপত্তি)ব দর্শনাৎ (দর্শনহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমর্মে একত্র অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবং হেতো:
বিভায়াং বিরোধাবেহপি কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসঙ্গ্যতে, ইতি চেৎ; তং ন; কুতঃ? অনেক-
প্রতিপত্তে: দর্শনাৎ—সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিবিশেষব্যাং যুগপৎ অনেকশরীরস্ত প্রতিপত্তে:
গ্রহণস্ত দৃষ্টত্বাৎ । যত্র, অনেকধা প্রতিপত্তে: সমাধানস্ত সম্ভবং; যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চৎ
যুগপৎ বহুভি: নমস্ততে, নতু ভোগজিতুং শক্যতে, এবমিত্যর্থঃ ।

যদি বল দেবতাপ্রভৃতির শরীর-সত্ত্বাব প্রীকার করিলে বিভায়াং বিরোধ না হইলেও কৰ্ম্মণে
নিশ্চয়ই বিরোধ সম্ভাবিত হইতেছে, কেন না; শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই
বিভিন্ন স্থানবস্তী বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে সন্নিহিত থাকিতে পাবেন না; না—তাহাও বলা যায় না;
কারণ, যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মূনির একই সময়ে বহু শরীরধারণপূর্বক বহুকাৰ্য
করিতে দেখা যায়; স্তত্বাং ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর ॥ ১। ৩। ২৬ ॥]

দেবতার ফলদাতৃত্ব এবং ফলদানের উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অপেক্ষণীয় বা
আবশ্যকীয় বলিয়াই সে সমুদয়ের সহিত বাক্যার্থের সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ‘যজ’ ধাতুর অর্থ দেবতাব
পূজা; সেই দেবপূজাব্যচক যজধাতুর কৰ্ম্মভূত যাগেও আরাধ্য দেবতারই প্রাধাত্য প্রতীত হইয়া
থাকে । অতএব এইরূপে সমস্ত বাক্য পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বিধিবাক্যে যাহা যাহা
অপেক্ষিত, ঐতিবাচ্য হইতেই তৎসমুদয় অবগত হইতে হয়; অতএব শব্দ-ব্যুৎপত্তির (শব্দজ্ঞানের)
নিয়মামুসারে যাহা অবগত হয় না, এরূপ অপূৰ্ব্ব বা অদৃষ্টাদি কিছুই কৰ্ম্মবিধিতে বাক্যার্থরূপে
কিংবা কল্পনীয়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায় না । সেইরূপ, সমস্ত ব্রাহ্মণ (যেদের অংশবিশেষ),
মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মাপ্রভৃতির এবং দেবতা ও অস্থরগণের
দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রভেদ, স্বভাবভেদ, বিশেষ বিশেষ স্থান, ভোগ ও কৰ্ত্তব্যভেদ স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত
আছে । অতএব বিগ্রহাদির সম্ভাব নিবন্ধন দেবগণেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ১। ৩। ২৫ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্বাভ্যুপগমে কস্মিণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, বহুযু
 যোগেষু যুগপদেকেশ্চেন্দ্রস্য বিগ্রহবদ্রে “অগ্নিমগ্ন আবহ” [যজুঃ অষ্টা.
 ৩৫], “ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ” [যজুঃ আরণ্য. ১।১২] ইত্যাদিনা
 আহুতস্য তস্য সন্নিধানানুপপত্তেঃ । দর্শয়তি চাগ্নাদীনাং তত্র তত্রাগমনং
 “কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন ; বহুনাং যজমানানাং যো বৈ
 দেবতাঃ পূর্বঃ পরিগৃহাতি, স এনাঃ শ্বে ভূতে যজতে” [যজুঃ, কাণ্. ১।৬।৩২১] ইতি । অতো বিগ্রহাদিমত্রে কস্মিণি বিরোধঃ প্রসজ্যত ইতি
 চেৎ, তন্ন—অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি সৌভারপ্রভৃतीনাং শক্তি-
 মতাং যুগপদনেকশরীরপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১৥৩১২৬ ॥

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষা-

নুমানাভ্যাম্ ॥১৥৩১২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দে (বৈদিকশব্দে) [বিবোধ] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], না (না—) অতঃ
 (ইহা হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হেতু), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান দ্ব্যু-
 ত্তিপন্নো) ।]

[সরলার্থঃ—মা ভূৎ কস্মিণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিবোধঃ প্রসজ্যত এব ইতি চেৎ,
 বিগ্রহাদিমত্রে হি তেভ্যমুৎপত্তি-বিনাশাবশ্যত্বাৎ—উৎপত্তেঃ প্রাক্, বিনাশাচ্চ উৎপত্তেঃ বৈদিকানাং
 ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূভ্রমনিত্যং দোষঃ প্রসজ্যত এব, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কৃতঃ । অতঃ
 প্রভবাৎ—অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাৎ ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ । পূর্বপূর্ব্বৈন্দ্রাদি-বিনাশোত্তর-পুনঃ
 সৃষ্টিসময়ে প্রজাপতিঃ ইন্দ্রাত্মাকৃতবিশেষবাচিন ইন্দ্রাদি-শব্দাৎ ইন্দ্রাত্মাকৃতবিশেষঃ মনসি সংকলয়া
 তদাকারম্ অপরম্ ইন্দ্রাদিকং সৃজতি, অতঃ বৈদিকশব্দপ্রভবত্বম্ ইন্দ্রাদীনামুচ্যতে ; ততশ্চ শব্দে
 ন বিরোধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

ভাল, কস্মিণি বিরোধ না হয় না হউক, বৈদিক শব্দে ত বিরোধের সম্ভাবনাই আছে ; কেন
 না, দেবতাগণের যদি শরীরই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি বিনাশও অবশ্যই স্বীকার
 করিতে হইবে, এবং উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পরে দেবতাবাচক ‘ইন্দ্র’প্রভৃতি বৈদিক শব্দ যে.
 তৎকালে অর্থশূভ্র ছিল, একথাও বলিতেই হইবে ; পক্ষান্তরে, বৈদিক শব্দের অনিত্যও স্বীকার
 করিতে হইবে । এইরূপে উভয়প্রকারেই বৈদিক শব্দে দোষ প্রসক্ত হইতেছে, ইহা যদি বল,
 তদন্তরে বলিতেছি যে, না—সে দোষ হয় না ; কাবণ, শব্দ হইতেই দেবাদি জগতের উৎপত্তি
 হইয়া থাকে । দেখ, পূর্ব পূর্ব্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর প্রজাপতি প্রথমে
 তদাকৃতিবাচক ইন্দ্রাদি শব্দ বুদ্ধিস্থ করিয়া—অরণ করিয়া পশ্চাৎ তদাকার অপরাপর
 ইন্দ্রাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; অতএব ইন্দ্রাদির শব্দপ্রভবত্ব হেতু শব্দ সম্বন্ধে আরোপিত
 পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না ॥১৥৩১২৭॥]

বিরোধ ইতি বর্ত্ততে। মা ভূং কন্মণি।বিরোধোহনেকশরীরপ্রতিপত্তে; শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যতে, অনিত্যার্থসংযোগাৎ। 'বিগ্রহবদ্ধে হি সাব্যবহেহেন্দ্রাদেবর্থস্থানিত্যত্বমনিবার্য্যম্; ততো দেবদত্তাদিশব্দবৎ ইন্দ্রাণ্যর্থজন্মনঃ প্রাক্, বিনাশাদূর্দ্ধক ইন্দ্রাদিশব্দানাং বৈদিকানামর্থশূন্যত্বম্, অনিত্যত্বং বা বেদস্ত স্মাদিতি চেৎ, ন, (*) অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাদিন্দ্রাদিশব্দাদেব পুনঃপুনরিন্দ্রাণ্যর্থস্য প্রভবাৎ। এতদুক্তস্তবতি—ন হি দেবদত্তাদিশব্দবদ্ ইন্দ্রাদিশব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষমাত্রে সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ; অপি তু স্বভাবত এব গবাদিশব্দবদ্ আকৃতিবিশেষবাচিয়েন। ততশ্চৈকস্ম্যম্ ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্ অত এব বৈদিকাদ ইন্দ্র-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তনাদবগত-তদ্ব্যচ্যভূতেন্দ্রাণ্যর্থাকারো ধাতা তদাকারমেবা-

দেবতা প্রভৃতির শরীর-সম্ভাব স্বীকার করিলে কন্মতে বিবোধ সম্ভাবিত হয়; কাবণ, ইন্দ্র একটি ব্যক্তি; শরীরবান্ হইলে “অগ্নিঃ অগ্নে আবহ” “ইন্দ্র আগচ্ছ, হবিব আগচ্ছ” ইত্যাদি নয় দ্বারা বহুযোগে একসঙ্গে আহৃত ইন্দ্রের কণনই সম্ভাবন হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্র কিন্তু নানাহানে অগ্নি প্রভৃতির আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন,—‘দেবগণ কাহার যজ্ঞে আগমন করেন, কাহার যজ্ঞে বা [আগমন করেন] না? বহু যজ্ঞমানের মধ্যে যিনি প্রথমে দেবতাগণকে গ্রহণ করেন, তিনিই পরাহ-কর্তব্য যজ্ঞে তাহাদিগেব বজ্রন (পূজা) প্রদান করেন।’ অতএব বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে যজ্ঞাদিকন্মে বিবোধ প্রসক্ত হয়, এক্রপ যদি আশঙ্কা কর; না—তাহাও করিতে পার না; কাবণ, ‘অনেক প্রতিপত্তি’ দেখা যায়, যোগশক্তি-সম্পন্ন দৌভরি প্রভৃতি ঋষির একদা অনেক শবীর পরিগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১। ৩ ॥ ২৬ ॥

[পূর্ব্ব সূত্র হইতে এখানেও] ‘বিবোধ’ শব্দটী আসিয়াছে। অনেক শরীরের প্রতিপত্তি-নিবন্ধন কন্মে বিবোধ না হউক; কিন্তু অনিত্য পদার্থ বোধক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দে ত বিরোধ সম্ভাবিতই হইতেছে। কেন না, শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতার সাব্যবহ হইয়া পড়ে; সাব্যবহ নিবন্ধন তৎপ্রতিপাত্ত ইন্দ্রাদিরও অনিত্যত্ব অনিবার্য্য হয়। অতএব ইন্দ্রাদি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বক ও বিনাশেব পব [প্রতিপাত্ত অর্থ না থাকায়] বোদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দেরও অর্থশূন্যত্ব (নিবংকত্ব), অথবা বেদেরই অনিত্যত্ব হইতে পারে; ইহা যদি বদ; [তাহার উত্তর—] না—তাহা বলিতে পার না; ইহা হইতে প্রভবই তাহার হেতু—যেহেতু এই ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃপুনঃ উদ্ভব হয়। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, বোদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দ যে, দেবদত্তাদি শব্দের ঠায় আধুনিক সঙ্কেত দ্বারা কোন এক ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু গবাদি শব্দের ঠায় স্বভাবতই আকৃতি-বিশেষের বাচকরূপে

পরমিস্রং সৃজতি ; যথা কুলানো ঘট-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্তমানাং তদাকারমেব ঘটম্ ; ইতি ।

কথমিদমবগম্যতে ? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ “বেদেন রূপে ব্যাকরোং সত্য-সত্য প্রজাপতিঃ” [অর্কঃ ২।৬।২৭] ইতি ; তথা “স ভূরিতি ব্যাহরং, স ভূমিমসৃজত ; স ভুব ইতি ব্যাহরং, সোহস্তুরিক্ষমসৃজত” [অর্কঃ ২।২।৪।২২] ইত্যাদি। বাচক-শব্দপূর্ব্বকং তত্তদর্থসংস্থানং স্মরন্ তত্তৎসংস্থানবিশিষ্টং তং তমর্থং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ । স্মৃতিরপি—

[প্রযুক্ত] বহিরাছে (*) । অতএব, এক ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে পর বিধাতা বুদ্ধিহীন বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে সেই শব্দবাচ্য ইন্দ্রাদি পদার্থ অনুমান কবত পূর্ব্বের অনুরূপই অপর ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; সুস্তুকার যেরূপ বুদ্ধিতে বর্তমান ‘ঘট’ শব্দ হইতে কল্পনানুরূপ ঘটের [সৃষ্টি কবে], তদ্রূপ । (†)

[জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে,] ইহা জানা যায় কিরূপে ? প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে ; অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে । [তন্মধ্যে] শ্রুতি এই যে, প্রজাপতি বেদ দ্বারা (শব্দ দ্বারা) মৎ ও অমৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত করিলেন, সেইরূপ ‘তিনি ‘ভূ’ শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তিনি ‘ভুবঃ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি । অর্থাৎ পদার্থবাচক শব্দ স্ববর্ণপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ স্মরণ করতঃ সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । স্মৃতিশাস্ত্রও তাহে ‘স্বস্তু প্রথমে

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন অর্থবিশেষ-বোধনোৎপাদক য শব্দাবলম্বের প্রয়োগ, তাহার নাম ‘সংকেতঃ’, ‘সংজ্ঞা’ ইত্যাদি নাম ভেদ আছে । সংকেত দ্বিবিধ—আভ্যন্তরিক (অনাবির্ভাব-প্রযুক্ত) ও বাহ্যিক (অঙ্গাদি-কৃত) । যে সংকেত কোনও ব্যক্তিবিশেষকর্তৃক প্রযুক্ত নহে, অথচ চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাষ্ট আভ্যন্তরিক সংকেত, যেমন—বেদ, মনুস্মৃতি, ইত্যাদি । আর যে সংকেত আমায়ের প্রযুক্ত নহে, অনাবির্ভাব নহে, তাহা ‘বাহ্যিক’ যেমন—পুস্তকাদির নামকরণ—রাং, গুণ, যদ্ব বেদান্ত প্রভৃতি । দেবরাজ যে ‘ইন্দ্র’ শব্দের সংকেত, তাহা এই ‘আভ্যন্তরিক’ সংকেত, অঙ্গাদি কৃত বেদান্ত প্রভৃতির দ্বারা আভ্যন্তরিক নহে । অজ্ঞাত দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম । হুঃরাঃ বৃষ্টিতে হইবে যে, অগ্নেঃ হস্তের উৎপত্তি, পশ্চাৎ যে, তাহার ‘হস্ত’ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে ; পশ্চতঃ এই শব্দটি চিরন্তন । আর দেবরাজ হস্ত উৎপত্তি-বিশেষাংশ-অনিত্য হইলেও তাহার শরীর-সংস্থান—আকৃতিটী চিরস্থায়ী, কক্ষমলে যখনই যিনি দেবরাজ হন, তখনই তাহার সেই পূর্ব্বকল্পিত হস্তের অনুরূপ আকৃতি লাভ হয়, এবং তদনুসারে তিনি ‘হস্ত’ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন । হুঃরাঃ ‘ইন্দ্র’ শব্দ ও দেবরাজের আকৃতি, উভয়েই অব্যবহৃত হওয়ার শব্দ সম্বন্ধে আপত্তিক্ত বিবাদের সম্ভাবনা হইলতে গণ্যে না ।

(১১) এক কথায় তাৎপৰ্য্য এই যে, আমরা যখনই কোন একটি বস্তু নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্ব হই সেই বস্তুর আকৃতি ও নাম মনে মনে চিত্তা করিয়া থাকি ; এরূপ কোন বস্তুই আমরা নিরূপণ করিতে পারি না, যাহার নাম ও আকৃতি আমরা মনে মনে স্মরণ না করি । নাম-রূপ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্য করাই সৃষ্টি-তত্ত্বের চিরন্তন প্রমাণ ।

“অনাদিনিধনা হেযা বাণ্ডংস্ফটা স্ময়জুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রসূতয়ঃ” (*) [মন্মুঃ ১।২১] ইতি ;

“সৰ্বেষাম্ভু স নামানি কৰ্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থা চ নিৰ্ম্মমে” ইতি ।

সংস্থাঃ—সংস্থানানি রূপাণীতি যাবৎ ; তথা—

“নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সং” ॥ [বিষ্ণুপুং পুঃ ১।৫।৬৩]

ইতি । অতো দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ব্যেহপি (+) বৈদিকশব্দানামানর্থক্যং,
বেদস্যাদিমন্ত্ৰং চ ন প্রসজ্যতে ॥১।৩।২৭॥

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥১।৩।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (ও) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ প্রজাপতিঃ বৈদিক্যং শব্দার্থাকৃতিং স্মৃতা তদাকারমেব সৰ্বং সৃজতি ; অতশ্চ হেতোঃ বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্ৰত্বাদিকারিত্ব্যেহপি মন্ত্ৰাদিময়ন্ত্ৰ বেদন্ত্ৰ নিত্যত্বমেব ব্যাবর্তিষ্ঠতে, নতু জন্তৃত্বম্ ।

প্রজাপতির্হি নৈমিত্তিকপ্রলয়াবসানে “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” “বিশ্বামিত্রস্ত্ৰ সৃক্তং ভবতি” ইত্যাদি-বেদশব্দেভ্য এব অধ্যয়ননস্তবেণাপি মন্ত্ৰদর্শনসমর্থং বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাকৃতিবিশেষং স্মৃতা তদাকৃতিবিশিষ্টান্ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদীন্ সৃজতি ; তে চ অনধোভ্যেব বেদান্ পূর্বসংস্থাববশেন যথাযথং স্মরন্তি ; তস্মাৎ তেষাং মন্ত্ৰাদিকারিত্ব্যেহপি বেদন্ত্ৰ নিত্যত্বমব্যাহতমেবেতি ভাবঃ ।

যেহেতু প্রজাপতি ত্রীণা বেদোক্ত শব্দ ইহেই তৎপ্রতিপাত্ত্ব অর্থের আকৃতি স্মরণপুষ্টক তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট সৰ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই হেতুই বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণেব মন্ত্ৰকর্তৃত্ব ও স্ত্রুতাদিকর্তৃত্ব উক্ত থাকিলেও মন্ত্ৰাদিময় বেদের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না ।

অভিপ্রায় এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কাল শেষ হইলেই ত্রীণা “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” ইত্যাদি বেদশব্দ ইহেই, অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও যাহাবা মন্ত্ৰদর্শনে সমর্থ, তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন বাসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নপ্রকার আকৃতি স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন, তাহারাও অধ্যয়ন না করিয়াই যথাযথরূপে বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ হন ; এই কারণে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঐরূপে মন্ত্ৰকর্তা (মন্ত্ৰদ্রষ্টা) হইলেও ফলতঃ বেদেব নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না ॥ ১।৩।২৮ ॥]

অনাদি, নিধন, বেদময় দিব্য বাক্য (শব্দ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা ইহেই এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, ইতি । ‘তিনি (আদিপুরুষ) প্রথমে বৈদিকশব্দ ইহেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন ।’ ইতি । সংস্থা অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ নানাবিধ রূপ (আকৃতি) । আরও, ‘তিনি দেবাদি সমস্ত ভূতের নাম, রূপ এবং বহুবিধ কর্তব্য বিষয় বেদশব্দ ইহেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।’ অতএব দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকিলেও বেদোক্ত শব্দের আনর্থক্য কিংবা বেদের অনিত্যতা দোষের সম্ভাবনা ইহেইতেছে না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৭ ॥

(*) প্রসূতয়ঃ : ইতি কতিং পাঠঃ ।

(১) ‘ক’ পুথকে তু অত্র ‘ব’ শব্দোহসি, উত্তরত্ব তু নাসি ।

যত এরেন্দ্র-বসিষ্ঠাদিশব্দানাং দেব-ঋষিবাচিনাং (*) তত্তদাকারবাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বিকা চ তত্তদর্থস্থিতিঃ ; তত এব “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃত্যঃ” [আরণ্য০, প্র০ ৭।১।১], “অয়ং সোহ্যগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তস্তবতি” [যজুঃ০ কা০ প্র০ ৫।২।৩।৩] ইত্যাদিভির্বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রকৃত্ত্ব-কাণ্ডকৃত্ত্ব-ঋষিত্বাদৌ প্রতীয়মানেন্হপি বেদস্য নিত্যত্ব-ম্পপদ্যতে। এভিরেব “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে” ইত্যাদিভির্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-সূক্ত-মন্ত্রকৃত্যমুঘীণাম্ আকৃতিশক্ত্যাদিকং পরামৃশ্য তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছব্দি-যুক্তাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিস্তানেব তত্তন্মন্ত্রাদিস্মরণে (+) নিযুঙ্ক্তে ; তে চ প্রজাপতিনা আহিতশক্তয়স্তত্তদনুগুণং তপস্তপ্ত্বা নিত্যসিদ্ধান্ (‡) পূর্ব্ব-পূর্ব্ববসিষ্ঠাদিদৃষ্টান্ (§) তানেব মন্ত্রাদীন্ অনবীতৈ্যেব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্বলি-তান্ পশ্যন্তি। অতশ্চ বেদানাং নিত্যত্বমেবাক্ষ মন্ত্রকৃত্ত্বম্পপদ্যতে ॥১।৩।২৮॥

অথ স্মাৎ—নৈমিত্তিক-প্রলয়াদিষু ইন্দ্রাদ্যুৎপত্তৌ বেদশব্দেভ্যঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বেন্দ্রাদিস্মরণেন প্রজাপতিনা দেবাদিসৃষ্টিরূপপদ্যতাং নাম ; প্রাকৃত-প্রলয়ে তু অষ্টকুঃ প্রজাপতেঃ ভূতাগ্ৰহঙ্কারপরিণাম-শব্দস্য চ বিনষ্টত্বাৎ কথং

যেহেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই সেই আকৃতি-বিশেষেরই বাচক, এবং যেহেতু সেই সেই পদার্থেব স্ববর্ণপূর্ব্বকই সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; সেই হেতুই “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃত্যঃ”, “অয়ং সোহ্যগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তস্তবতি” ইত্যাদি বেদবাক্যে বসিষ্ঠ প্রভৃতিব মন্ত্রকর্তৃত্ব, কাণ্ড (অংশবিশেষ-) কর্তৃত্ব এবং ঋষিত্বাদি প্রতীতি হইলেও বেদেব নিত্যত্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে” ইত্যাদি শব্দ হইতেই প্রজাপতি সেই সেই মন্ত্র, সূক্ত ও কাণ্ডকর্ত্তা ঋষিগণেব আকৃতি ও শক্তিসমূহ স্ববর্ণ করিয়া সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই সেই শক্তিযুক্তরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদিকাধ্য-সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রজাপতি হইতে লক্ষ্যক্তি তাহারাও স্বস্বকর্ত্তব্যানুকূল তপস্তা করিয়া অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও পূর্ব পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিদৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যথাযথ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই কাৰণেই বেদের নিত্যত্ব এবং বসিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ১।৩।২৮ ॥

(*) দেবঋষিবাচিনাং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) করণে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বীৰ্য্যসিদ্ধান্ ইতি (ক) পাঠঃ

(§) সৃষ্টান্ মন্ত্র ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ ।

প্রজাপতেঃ শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরূপপদ্ধতে ? কথং স্তুরাং বিনষ্টস্য বেদস্য
নিত্যত্বম্ ? অতো বেদনিত্যত্বাদিনা দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধাভ্যুপগমেহপি
লোকব্যবহারস্য প্রবাহাদিতা আশ্রয়ণীয়েতি । অত উত্তরং পঠতি—

সমাননামরূপত্বাচ্চারুতাবপ্যবিরোধো

দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১॥ ৩॥ ২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাননামরূপত্বাৎ (নাম ও রূপ—আকৃতি সমান হওয়ার) চ (ও) আবৃত্তৌ
(পুনঃপুনঃ আগমনে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব), দর্শনাৎ (শ্রুতিদর্শনহেতু),
স্মৃতেশ্চ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও) ।]

[সবলার্থঃ—সমাননামরূপত্বাৎ—সমানং নাম রূপঞ্চ যোবাং—অইব্যানাং, তে সমাননাম-
রূপাঃ, তেবাং ভাবঃ—তত্ত্বং, তত্ত্বাৎ চ হেতোঃ আবৃত্তৌ বেদ-চতুষ্টয়খ্যেবপি বিনাশাত্মক-
প্রাকৃতপ্রলয়-পবম্পব্যায়ামপি অবিরোধঃ বিরোধাতাবঃ । পবমপুত্রবো হি পূর্ব্বসংস্থানাত্মকং
সর্ব্বং জগৎ বুদ্ধৌ আকল্যা তদাকাবমেব চতুষ্টয়াদিকং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ পূর্ব্বাত্মপূর্ব্বাবিশিষ্টান্
বেদাংশ্চ স্মরন্ চতুষ্টয়ং প্রযচ্ছতি । দর্শনাৎ—শ্রুতেঃ, স্মৃতেশ্চ এতদদগম্যতে ; শ্রুতিস্তাবৎ
“স্বর্গাচ্ছন্দমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” ইত্যাদিঃ, তথা স্মৃতিশ্চ—যথার্জুংষু তুলিস্তানি নানারূপানি
পর্য্যয়ে । দৃষ্টম্ভে তানি ভাষ্যেব তথা ভাবা যুগাদিয়ু” ইত্যাদিকা । এতদেব বেদস্য নিত্যত্বং
যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমাত্মরূপমেব উচ্যাম্যস্মিতি ভাবঃ ।

যখন চতুষ্টয়াদি সমস্ত জগৎ বিদীন হইয়া যায়, সেই প্রাকৃতপ্রলয়েও সমান অর্থাৎ পূর্ব্ব-
কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপেব (আকৃতিব) সৃষ্টি হইয়া থাকে ; স্মৃতবাং তাহাতেও কোন
বিরোধ নাই ; শ্রুতি ও স্মৃতি ইহাতেই সমানাকার নামরূপ সৃষ্টিব কথা জানা যায় । শ্রুতি
যথা—‘বিবাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ স্বর্গ ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,’ ইত্যাদি । স্মৃতি
যথা—‘পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন সমানভাবেই ঋতুচিহ্ন সমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি
যুগের আদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপই নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি হইতে দেখা যায়’
ইত্যাদি ॥ ১। ৩। ২৯ ॥]

আচ্ছা, ব্রহ্মাব দিব্যবসানরূপ ‘নৈমিত্তিক’ প্রায়াদি সময়ে যে, ইন্দ্রাদিৰ উৎপত্তি,
তাহাতে বৎ প্রজাপতিকর্তৃক বেদশব্দসমূহ হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ইন্দ্রাদিৰ স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি
দেবতার সৃষ্টি উপপন্ন হয় হউক ; কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি এবং ভূতপাদান
অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ শব্দেরও যখন বিনাশ হয়, তখন প্রজাপতির শব্দাস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি
উপপন্ন হয় কিরূপে ? আর বিনষ্ট বেদেরইবা নিত্যত্ব রক্ষা হয় কি প্রকারে ? অতএব, বেদ-
নিত্যত্ববাদী, দেবতা প্রভৃতির শরীরসত্তা স্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের যে, ‘অনাদিপ্রবাহ-
রূপতা, তাহা সমর্থন করিবে কিরূপে ? এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—“সমাননামরূপত্বাৎ”
ইত্যাদি ।

কৃত্ত্বোপসংহারে জগৎপত্ত্যাবপি পূর্বোক্তাং সমাননামরূপত্বা-
দেব ন কশ্চিৎপ্রবোধঃ। তথা হি—স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ প্রলয়াবসানসময়ে
পূর্বসংস্থানং জগৎ স্মরন্ “বহু স্ত্যাম্” ইতি সঙ্কল্প্য ভোগ্য-ভোক্তৃজাতং
স্বস্মিন্ শক্তিমাত্রাবশেষং প্রলানং বিভজ্য মহাদি ব্রহ্মাণ্ড (*) হিরণ্যগর্ভ-
পর্যন্তং সৃষ্ট। বেদাংশ্চ পূর্বানুপূর্ববিশেষ-সংস্থিতান্ আবিষ্কৃত্য হিরণ্য-
গর্ভায় উপদিষ্ট্য পূর্ববদেব দেবাচ্চাকারজগৎসর্গে তং নিযুজ্য স্বয়মপি
তদন্তরাত্তরয়া অবতস্তে ; অত্র যথোক্তং সর্বমুপপন্নম্। এতদেব চ বেদস্তা-
পৌরুষেষ্যত্বং নিত্যত্বঞ্চ—যৎ পূর্বপূর্বোচ্চারণক্রম-জনিতসংস্কারেণ তমেব
ক্রমবিশেষং স্মৃত্বা তেনৈব ক্রমোচ্চারণ্যত্বম্ ; তদস্মাস্থ সর্বৈশ্বরেইপি

ত্রিলোক-প্রলয় সময়েও পুনঃপুনঃ জগৎপত্তিতে পূর্বকথিত সমাননাম-রূপত্ব হেতুতেই
কোন বিরোধ নাই। দেখ, সেইরূপই কথিত আছে—‘সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর)
প্রলয়াবসান সময়ে পূর্বকল্পীয় সংস্থানবিশেষবিশিষ্ট (বিশেষবিশেষ নাম ও রূপাদি সম্পন্ন) জগৎ
স্মরণ কবত ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাকার সংকল্প করিয়া কেবলই শক্তিরূপে (বীজাবস্থায়)
আপনাতে বিনীন ভোগ্য ও ভোক্তৃসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, [আদিপুরুষ] মহত্ত্ব (সাংখ্যোক্ত
যুক্তিত্ব) হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ববৎ সৃষ্টি করিয়া এবং পূর্বতন
আহুপূর্ববিশিষ্ট (ক্রমাদিযুক্ত) বেদ সমূহ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিয়া হিরণ্যগর্ভকে তাহা
উপদেশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্বকল্পের গ্রায় যথাযথ আকৃতি সম্পন্ন দেবাদি জগৎ-সৃষ্টি
কার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেও অন্তবায়রূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন’; অতএব যাহা যাহা
কথিত হইল, তৎসমস্তই যুক্তিযুক্ত। ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব যে, পূর্ব পূর্ব
উচ্চারণক্রমে যে সংস্কার ক্রমপন্ন হইয়াছিল, সেই বিশিষ্ট সংস্কারানুসারে পৌরুষাণ্য-ক্রম
স্মরণপূর্বক সেই ক্রমানুসারেই উচ্চারণ কবা (+); আমাদের এবং পরমেশ্বরের, সকলের

(গ) ব্রহ্মাণ্ড-হিরণ্য’ ইতি (ক) পাঠঃ।

† প্রলয়াবসানে আদি পুরুষ এখন সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত হন, তখন তিনিও বেদোক্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু
একুত্তি নাম ও তাহাদের পূর্বপূর্বকল্পীয় আকৃতি ধনোমধ্যে সংকলন করিয়া তাহার পর পূর্বকল্পের অমূল্য
ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্ত্যস্ত পরার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্রুতি ও এই কথা বলিয়াছেন—“স্বর্ষাচন্দ্রমসৌ
ধাতা বধাপূর্বমকল্পয়ৎ” অর্থাৎ বিধাতা পূর্বকল্পের অমূল্য স্বর্ষা ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কারণেই
জগৎকে ‘শব্দপ্রভব’ বলা হইয়া থাকে; একুত্ত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। আকৃতির সহিতই
শব্দের সম্বন্ধ, অতরাং আকৃতিই শব্দের মুখ্য অর্থ, কাজেই শব্দের আনর্থক্য আশঙ্কা হুঁতুই নাই ॥

সমানম্ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সংস্কারানপেক্ষমেব স্বয়মেবানুসন্ধতে
পুরুষোত্তমঃ ।

কৃত ইদং যথোক্তমবগম্যত ইতি চেৎ ; তত্রাহ—দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ।
দর্শনং তাবৎ “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি
তস্মৈ” [শ্বেতাশ্বং ১৬।৮] ইতি । স্মৃতিরপি মানবী—“আসৌদিদং তমো-
ভূতম্” ইত্যারভ্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্যমপাসৃজৎ ॥

তদণ্ডমভবক্ৰৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” । [মনুঃ ১।৫, ৮, ৯],
ইতি । তথা পৌরাণিকী—(*)

“তত্র স্পৃশ্য দেবস্য নাভৌ পদ্মমজায়ত ।

তস্মিন্ পদ্মে মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।

ব্রহ্মোৎপন্নঃ স তেনোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে ॥”

তথা—“পরো নারায়ণো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ” ॥ ইতি ।

পক্ষেই এই নিয়ম সমান । এই মাত্র বিশেষ যে, পুরুষোত্তম ভগবান্ পূর্বসংস্কার-নিরপেক্ষভাবে
স্বয়ংই অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, [আর আমরা পূর্বসংস্কারানুসারে স্মরণ করিয়া থাকি] ।

যদি বল, উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত জানা যায় কি প্রকারে? তদন্তরে বলিতেছেন—দর্শন হইতে
এবং স্মৃতি হইতে । [দর্শন অর্থ শ্রুতি ;] তাহা এই—‘যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন,
এবং যিনি তাহার উদ্দেশে বেদসমূহ প্রেরণ করেন’ ইতি । মনুস্মৃতিও এই—‘এই জগৎ
[সৃষ্টির পূর্বে] তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাক্রকারাচ্ছন্ন ছিল’; এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তিনি
বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছক হইয়া প্রথমে স্বীয় শবীর হইতে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং
জাহাতে বীৰ্য বা সৃষ্টি-শক্তি সরিবেশিত করিলেন । সেই বীৰ্য্যই সহস্র সূর্যের সমান
প্রভাসম্পন্ন হিরণ্ময় ডিম্বরূপে শরিণত হইল; তাহা হঠাৎই সর্বলোকের পিতামহ (কারণ-
কারণ) স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন ।’ সেইরূপ পৌরাণিক স্মৃতিও আছে—‘স্বীয়-
সমুদ্রে শয়ান মেবের (নারায়ণের) নাভিদেখে একটা পদ্ম জন্মিয়াছিল; হে মহাভাগ, সেই
পদ্ম মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন; সেই নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে
মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টিকর ।’ আরও আছে—‘প্রকাশমান নারায়ণই সর্বোত্তম; তাঁহা

তথা—“আদিসর্গমহং বক্ষ্যে” ইত্যারভ্যোচ্যতে—

“সৃষ্টা নারং তেয়মন্তঃ স্থিতোহমং যেন শ্যাম্মে নাম নারায়ণেতি ।

কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ স্তপ্তস্য মে নাভিজং সাদ্ যথাজম ॥

এবং ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্যে চতুর্মুখঃ ॥

উৎপন্নঃ স ময়া প্রোক্তঃ (*) প্রজাঃ সৃজ মহামতে” ॥ ইতি ।

অতো দেবাদীনামপার্থিত্ব-সামর্থ্যযোগাদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং (†) অধিকারোহ-
স্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাদিকরণং সমাপ্তম্ ।]

[পূর্বপক্ষঃ—]

মধ্বধিঃ । মধ্বাদিস্বসত্ত্ববাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১।৩।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—মধ্বাদিষু (মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিতে) অসত্ত্ববাং (অসত্ত্বব হেতু) অনধিকারং
(অধিকারের অভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য) [মনে করেন] ।]

[সবলার্থঃ—ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং দেবাদীনামপি অধিকারোহস্তীতি স্থিতম্, ইদানীং “অসৌ বা দেবমধু”
ইত্যাত্মকলক্ষণ-মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিষু বস্তুপ্রভূতীনামপি অধিকারোহস্তি নাস্তি বা, ইতি সংশয়ঃ ।
তত্র জৈমিনিস্ত আচার্যঃ মধ্বাদিষু “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যাত্মকমধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিষু
দেবাদীনামেব উপাস্তত্বাৎ বস্মাদিভাব-প্রাপ্তেশ্চ তৎফলত্বাৎ বস্তুপ্রভূতীনাং চ বস্মাদিভাব-প্রাপ্ত্যা-
সত্ত্ববাং তত্ত্বাপ্রাপ্তৌ চ কৰ্ম-কৰ্ত্ত্ববিরোধাৎ নাস্ত্যধিকার ইতি মন্ততে ।

ব্রহ্মবিজ্ঞায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, ইহা পূর্বাধিকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।
এখন সংশয় হইতেছে যে, মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে বস্তুপ্রভৃতির উপাসনায় যখন বস্তুপ্রভৃতির স্বরূপ-
প্রাপ্তিই ফল; অথচ বস্তুপ্রভৃতি দেবতাগণ যখন সেই উপাসনা দ্বারা আর বস্মাদিভাব প্রাপ্ত
হইতে পারে না, তখন সেই সমস্ত বিজ্ঞায় বস্তুপ্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে
জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, মধুপ্রভৃতি বিজ্ঞায় যখন বস্তুপ্রভৃতির আর বস্মাদি লাভ
সম্ভব হয় না, এবং নিজেই নিজের উপাসন করিলে যখন কৰ্মকৰ্ত্ত্ববিরোধ উপস্থিত হয়; তখন
তাহাদের অধিকার নাই ॥১।৩।৩০॥]

হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন’ ।- অপচি, ‘আদি (প্রথম) সৃষ্টি বলিব’ এই হইতে
আরম্ভ করিয়া উক্ত হইয়াছে—‘নার’ (নরসংজ্ঞক, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন) জল সৃষ্টি করিয়া
আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; তাহাতেই আমার ‘নারায়ণ’ এই নাম হইয়াছে ।
প্রতিকল্পে বারংবার আমি সেখানে শয়ন করিয়া থাকি, যাহাতে প্রসূপ্ত আমার নাভি
হইতে পদ্য সম্ভূত হইতে পারে । হে দেবি, এবস্থত আমার নাভিপদ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইলে পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর ।’ অতএব প্রার্থিত্ব ও
সামর্থ্য সম্ভাবিত হওয়ার দেবতাপ্রভৃতিরও যে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ১।৩।২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাদিকরণং সমাপ্তম্ ।]

ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনাং প্যধিকারোহস্তীত্যুক্তম্ ; ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—
যেষু উপাসনেষু যা দেবতা এবোপাস্তাঃ, তেষু তাসামধিকারোহস্তি ন ? ইতি।
কিং প্রাপ্তম্ ? নাস্ত্যধিকারঃ তেষু মধ্বাদিষু, ইতি জৈমিনিশ্চিন্ত্যতে। কৃতঃ ?
অসম্ভবাৎ—ন হাদিত্যবশাদিভিরূপাস্তা আদিত্যবশাদয়োহন্তে সম্ভবন্তি ; ন
চ বশাদীনাং (৯) সতাং বশাদিত্বং প্রাপ্যং সম্ভবতি, প্রাপ্তত্বাৎ।

মধুবিদ্যায়াম্বেদাদিপ্রতিপাদ্য-কশ্মুনিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারেণ প্রাপ্তস্য (†)
রসস্তাশ্রয়তয়া লক্ষ্যমধুব্যাপদেশস্তাদিত্যস্য অংশানাং বশাদিভিঃ (‡) অভিভূজ্য-
মানানামূপাস্তত্বং বশাদিত্বকং প্রাপ্যং শ্রীয়াতে—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু”
[ছান্দো. ৩। ১। ১] ইতুপক্রম্য “তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদসব উপ-

(§) পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দেবতাগণের ও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; এখন চিন্তাব
বিষয় হইতেছে যে, যে সমস্ত বিদ্যায় যে সমস্ত দেবতা নিজেই উপাস্ত,
পূর্বপক্ষ সেই সমস্ত বিদ্যায় তাহাদের অধিকার আছে কি না ? কি প্রাপ্ত
হওয়া গেল ? জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, সেই মধুপ্রভৃতি বিদ্যাতে [তাহাদের] অধিকার
নাই ; কারণ ? অসম্ভবই কারণ ; কেন না, আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবতার উপাস্ত ত আব
অপর আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবতার সম্ভব হয় না ; অথচ স্বয়ং বহুপ্রভৃতি দেবতারও আর
পুনর্বার বশাদিভাবে প্রাপ্য হইতে পারে না ; কারণ, উহা তাহাদের স্বতই প্রাপ্ত বহিয়াছে।
মধুবিদ্যায় ঋক্ প্রভৃতি বেদোক্ত কণ্ঠের ফলে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিয়া মধুনামে
অভিহিত সূর্য্যোব যে সমস্ত অংশ বহুপ্রভৃতি দেবগণকর্তৃক উপভুক্ত হয়, সেই অংশ সমূহই
উপাস্ত এবং বশাদিভাবেই তাহার প্রাপ্য বা ফল। ‘এই আদিত্যই দেবমধু’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া ‘সেখানে বাহা প্রথম অমৃতভাগ, তাহা বহুগণ উপভোগ করেন’ এইরূপ বলিয়া ‘সেই যে

(৯) ‘আদিত্যবশাদীনাং’ ইতি (ক, গ, পাঠঃ।

(†) ‘ষাংবোপাস্তা’ ইতি (ক, পাঠঃ।

(‡) ‘বশাদিভিঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য। - ত্রৈলোক্য হইতে বহুগণ পৃথক তিন পুত্র লইয়া এই মধ্বধিকরণটী রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যাদি। (২) সংশয়—যে সমস্ত বিদ্যায় যে
সকল দেবতা উপাস্ত, যেমন মধুবিদ্যায় বহুপ্রভৃতি দেবগণ উপাস্ত ; সেই সকল দেবতার সেই সমস্ত বিদ্যায়
অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—বহুগণ যখন নিজেই নিজকে উপাসনা করিতে পারেন না, এবং ঐ
উপাসনার ফল বহুই প্রাপ্তি ও যখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তখন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে তাহাদের অধিকার নাই।
(৪) উত্তর—জৈমিনির মতে অধিকার না থাকিলেও বাদ্যাদিগণের মতে অধিকার আছে, কারণ, ব্রহ্ম যখন কার্য্য
করেন, তখন অবস্থাতেই অবস্থিত, তখন বহুপ্রভৃতিরও আপনাদিগকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে পারেন,
এবং সেই উপাসনার ফলে কল্পান্তরে পুনশ্চ বহুই লাভ করিতে পারেন। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব
বহুপ্রভৃতিরও বহুপ্রভৃতিরূপে অবস্থিত কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং তাহার ফলে কল্পান্তরে বহুই প্রাপ্ত
হইবে।

জীবন্তি” । ছান্দো ৩।৬।১] ইত্যুক্ত্বা “স য এতদমৃতং বেদ, বসূনা-
মেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবায়ুতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি” [ছান্দো
৩।৬।৩] ইত্যাদিনা (*) ॥ ১।৩।৩০ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষি (জ্যোতিঃশব্দোক্ত ব্রহ্মে) ভাবাৎ [উপাসনাব] (সন্ধ্যাহেতু)
চ (৩) ।]

[সবলার্থঃ—“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিবায়ু হোপাসতে হমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি পবস্মিন্
ব্রহ্মাণ দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ অবিশেষণে অধিকাবে সম্ভবতাপি যং ‘দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ
পবং ব্রহ্ম উপাসতে’ ইতি বিশেষবচনং তং যন্তু বস্বাদীনাং মধুবিদ্যাভিষ্ম অনধিকারং
জ্ঞাপয়তীতি ভাবঃ ।

সাধারণ নিয়মানুসাবে দেবতা ও মনুষ্যেব ব্রহ্মবিজ্ঞায় তুল্য অধিকার থাকিলেও ‘দেবগণ
জ্যোতিব জ্যোতিঃ সেই পবব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’, এইস্থলে যে, ‘দেবগণ
সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন’ এই বিশেষ উপাসনার উপদেশ, তাহাই বস্তুপ্রভৃতি
দেবতার মধুবিজ্ঞা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥]

“তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুহোপাসতে হমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি
পরস্মিন্ ব্রহ্মাণ উপাসনং দেবানাং শ্রুয়তে । দেব-মনুষ্যোভয়সাধারণে পর-
ব্রহ্মোপাসনে দেবানামুপাসকত্বকথনং দেবাদীনামিতরোপাসননিবৃত্তিং চোত-
য়তি ; অত এবু বস্বাদীনামনধিকারঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

লোক এইরূপে এই অমৃতকে জানে, সে লোক বহুগণেব মধোই একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ
দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ইত্যাদি বাক্যেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই শ্রুত
হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

‘দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’ এই
শ্রুতিতে জ্যোতিঃ-শব্দোক্ত পরব্রহ্মবিষয়ে দেবগণের উপাসনাধিকার শ্রুত হইতেছে । পবব্রহ্মেব
উপাসনার দেবতা ও মনুষ্য, উভয়ের তুল্যাধিকার সত্ত্বেও দেবগণের জ্ঞাত্য যে, এই পৃথক্
উপাসকত্ব কথন, তাহাই তাহাদের অপর উপাসনায় অধিকার-নিবৃত্তি বিজ্ঞাপিত কবিত্তে ;
সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে (মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে) বস্তুপ্রভৃতিব (দেবগণের) অধিকার
নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

(*) ইত্যাদিষ্ম ইতি ভাব্যঃ পাঠঃ ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ভাবন্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (অধিকার-সম্ভাব) তু (কিস্ত) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য),
অস্তি (আছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—বাদরায়ণস্ত আচার্য্যঃ বহুপ্রভৃতীনাংমপি মধুবিজ্ঞাদিষু ভাবং—অধিকারসম্ভাবং
মন্ততে ; হি যস্মাং অস্তি বস্বাদীনাংমপি স্বাস্তরবহ্নিতস্ত ব্রহ্মণ উপাস্তত্বসম্ভবঃ, পুনরপি কল্লান্তবে
বহুত্বাদিপ্রাপ্তিফলসম্ভবশ্চ ।

কিস্ত আচার্য্য বাদরায়ণ বহুপ্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিজ্ঞাপ্রভৃতিতে উপাসনাদিকার
আছে, বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, তাহাদের পক্ষেও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্ম্যাব
উপাসনা করা সম্ভব হয়, এবং ঐ উপাসনার ফলে পুনশ্চ কল্লান্তরে বহুত্বাদি অধিকার
লাভ রূপ ফলপ্রাপ্তিরও সম্ভব হয় ॥ ১ । ৩ । ৩২ ॥]

আদিত্য-বস্বাদীনাংমপি তেষ্বধিকারভাবং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ।
অস্তি হি আদিত্য-বস্বাদীনাংমপি স্বাবস্থ-ব্রহ্মোপাসনেন (*) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তি-
পূর্বক-ব্রহ্মোপ্রেমাসম্ভবঃ । ইদানীং বস্বাদীনাংমপি সতাং কল্লান্তরে (+)
বস্বাদিত্বপ্রাপ্তিশ্চাপেক্ষিতা ভবতি । অত্র হি কার্য্য-কারণোভয়াবস্থ-ব্রহ্মোপা-
সনং বিধীয়তে—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” [ছান্দোগ্যো ৩ । ৩১ । ১১] ইত্য-
রভ্য “অথ তত উদ্ধম্ (‡) উদেত্য” ইত্যতঃ প্রাক্ আদিত্য-বস্বাদিকার্য্য-

ভগবান্ বাদরায়ণ আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও সেই সমস্ত বিজ্ঞায় অধিকার-সম্ভাব
স্বীকার করেন; কারণ, আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা
দ্বারা বস্বাদিভাব প্রাপ্তিপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা সম্ভবপর হয়। আর ইহ জন্মে যাহারা
বহুপ্রভৃতি হইয়াছেন, কল্লান্তরেও তাহাদের বহুত্বাদি প্রাপ্তি আকাজ্কিত হইতে পারে। এই
প্রকরণেও কার্য্যও কারণ, উভয়াবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে, ‘এই আদিত্যই
দেবমধু’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনন্তর তাহার পর উদ্ধে উথিত হইয়া’ এই কথাব
পূর্বপর্ধ্যস্ত আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট
হইতেছে। আর ‘অনন্তর তাহারও উদ্ধে উথিত হইয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যেব

(১০) বস্বাদিত্যপ্রাপ্তিঃ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১১) কল্লান্তরেহপি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(১২) উদ্ধে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

বিশেষাবস্থং ব্রহ্মোপাসনম্ ইত্যুপদিশ্যতে (*) ; “অথ তত উৰ্দ্ধং উদেত্য” ইত্যাদিনা আদিত্যাস্তরাত্মতয়াবস্থিতং কারণাবস্থমেব ব্রহ্মোপাস্তমিত্যুপদিশ্যতে (†) । তদেবং কার্য্য-কারণোভয়াবস্থং ব্রহ্মোপাসীনঃ কল্লান্তরে বস্থা-
দিত্বং প্রাপ্য তদন্তে কারণং পরং ব্রহ্মোবাগ্নোতি । “ন হ বা অস্মা উদেতি, ন নিম্নোচতি, স কুদ্দিবা হৈবাস্মৈ (‡) ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ” [ছান্দো० ৩।১।৩] ইতি কৃৎস্নায়া মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপনিষদ-
শ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত-বস্বাদিহৃৎফলশ্রবণাচ্চ, (§) বস্বাদিভোগ্যভূতা-
দিত্যাংশস্ত বিধীয়মানমুপাসনং তদবস্থশ্চৈব ব্রহ্মণ ইত্যবগম্যতে । অত এব-
বিধমুপাসনম্ আদিত্য-বস্বাদীনামপি সম্ভবতি । এবং চ ব্রহ্মণ এবোপাস্তত্বাৎ
“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইত্যুপপত্ততে । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“অস্তি
হি মধ্বাদিষু সম্ভবো ব্রহ্মণ এব সৰ্ব্বত্র নিচায়াত্বাৎ” ইতি ॥ ১।৩।৩২ ॥
[অষ্টমং মধ্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অস্তবাত্মরূপে অবস্থিত কারণাবস্থ ব্রহ্মেব উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে । কার্য্য ও কারণ,
এতদ্ব্যবস্থ ব্রহ্মের উপাসক ব্যক্তি কল্লান্তবে বস্তুপ্রভৃতি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে
কারণরূপ পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ‘যে ব্যক্তি এইপ্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ
জানে, তাহার সম্বন্ধে [স্থা] আর উদিত হয় না, এবং অন্তর্মিতও হয় না ; একবারই ইহার
দিবা (চিব প্রকাশ) হয় ।’ এই শ্রুতিতে সমস্ত মধুবিদ্যায় ব্রহ্মোপনিষদভাবে (ব্রহ্মবিদ্যা)
শ্রবণহেতু এবং বস্বাদিভাবে শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত ফলের শ্রুতি হেতুও বুঝা যাইতেছে যে, বস্তু-
প্রভৃতির ভোগ্যরূপ আদিত্যাংশের যে, উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; [প্রকৃত পক্ষে] তাহা
তদবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা ; অতএব, এবংবিধ উপাসনা ত আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার
পক্ষেও সম্ভব হয় ; এই কারণে ব্রহ্মেরই উপাস্তত্ব নিবন্ধন “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”
এই কথাও উপপন্ন হইতেছে । বৃত্তিকারও তাহা বলিয়াছেন—‘সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মেরই উপাস্তত্ব
নিবন্ধন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে [অধিকারের] সম্ভব আছে ।’ ইতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[অষ্টম মধ্বাধিকরণ সমাপ্ত]

(*) ব্রহ্মোপাস্তমুপদিশ্যতে ইতি (ব) পাঠঃ ।

(†) পাত্তমুপদিশ্যতে ইতি (ব) পাঠঃ ।

(‡) হাত ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) বস্তুফলত শ্রবণাচ্চ ইতি (ব) পাঠঃ ।

অপশূদ্রাধিকরণম্] **শুদ্রস্ত তদনাদর-শ্রবণাং তদাদ্রবণাং**

সূচ্যতে হি ॥ ১।৩।৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শুক্ (শোক—দুঃখ) অশ্রু (ইহার) তদনাদরশ্রবণাং (তাহার অনাদর-অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু) তদা (তখন) আদ্রবণাং (দ্রবীভূত হওয়ায়), অথবা তদাদ্রবণাং (সেই শৌককর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়), হচ্যতে (হচিত হইতেছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যাস্থাং শূদ্রস্তাপি অধিকারোহস্তি নবা, ইতি চিন্ত্যতে । “আজ-হারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইত্যত্র ‘শূদ্র’-শব্দসন্দর্শনাং অর্থিত্ব-সামর্থ্যানি-সম্ভাব্যচ্চ অস্তি শূদ্রস্তাপ্যধিকারঃ, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—উগন্তেত্যাদি ।

নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিদ্যাস্থাং অধিকারঃ; “শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা শূদ্রস্ত উপনয়নসংস্কার-প্রতিষেধেন বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ উপনিষদ-জ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যাস্থাং অধিকারস্ত অজ্ঞাধ্যাত্মাং । যন্তু শ্রুতৌ ‘শূদ্র’-শব্দশ্রবণং, ন ত্বং জাতিশূদ্রপরং; অপিতু, ব্রহ্মবিদ্যা-বিধুরতরা তেষাং হংসানাং অনাদবশ্রবণাং অশ্রু জানশ্রুতঃ শুক শোকঃ সংজাতা; তদা—তৎকালমেব আচার্যাং প্রতি আদ্রবণাং—দ্রুতং উপসর্পণাং । হি যস্মাং আচার্য্যবচনেন চ সা শুক্ হচ্যতে । যস্মাং ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাং অশ্রু শুক্ হচ্যতে, তস্মাৎ ‘শোচনাং শূদ্রঃ’ ইতি কৃত্বা আচার্য্যেণ ‘জানশ্রুতিঃ’ ‘শূদ্র’-পদেন আমন্বিত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

এখন সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রজাতির অধিকার আছে কি না? শূদ্রের যখন মুক্তিলাভের অভিলাষ এবং তদ্রূপযোগী সামর্থ্য ও আছে, এবং শ্রুতিতেও ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যালোভে শূদ্রেরও অধিকার আছে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে যে, শূদ্রজাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ, তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তদধীন বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালোভেও শূদ্রজাতির অধিকার থাকিতে পারে না । তবে শ্রুতিতে যে, ‘শূদ্র’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ শূদ্র-জাতি নহে, পবন হংসগণের অনাদর শ্রবণে তীব্র দুঃখে সেই সময়েই তিনি গুরুর উদ্দেশ্য দ্রুত গমন করিয়াছিলেন; সেই শোক ও তজ্জন্ম দ্রুতগমন হইবার জন্যই আচার্য্য ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অতএব, ইহা দ্বারা শূদ্র-জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ১ । ৩ । ৩৩ ॥]

ব্রহ্মবিদ্যাস্থাং শূদ্রস্তাপ্যধিকারোহস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে ; কিং যুক্তম্ ?

(১৩) শূদ্রজাতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, ইহা বিচারিত হইতেছে; কেঁন

- (*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘অপশূদ্রাধিকরণ’ । (১) বিষয় বাক্য—“অহং হারেতা শূদ্র” ইত্যাদি । (২) সংশয়—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না? (৩) পুরুষপক্ষ—শূদ্রও যখন ব্রহ্মজ্ঞান এবং বিদ্যালোভে সমর্থ, এবং যখন ‘শূদ্র’ শব্দ যতি শ্রুতিও রহিয়াছে, তখন তাহারও অধিকার আছে । (৪) উত্তর—না শূদ্রের অধিকার নাই; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতুভূত বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই । শ্রুতান্ত ‘শূদ্র’ শব্দ কেবল শোকব্যঞ্জকমাত্র, জাতিবোধক নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মবিদ্যালোভে তীব্রবেদনাও নাস্তি অতঃসার দানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন কর ।

অন্তীতি । কৃতঃ ? (*) অর্থিহ-সামর্থ্যপ্রযুক্তহাদধিকারস্ত, শূদ্রস্তাপি তৎ-
সম্ভবাৎ । যতপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্যেষু কৰ্ম্মস্ব অনগ্নিবিদ্যাত্৷ শূদ্রস্তানধিকারঃ ;
তথাপি মনোরত্তিমাত্রহাদ ব্রহ্মোপাসনস্ত তত্রাধিকারোহস্ত্যেব, শাস্ত্রীয়ক্রিয়া-
পেক্ষেহপি উপাসনস্ত তত্ত্বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ায়া এব অপেক্ষিতত্বাৎ শূদ্র-
স্তাপি স্ববর্ণোচিত-পূর্ববর্ণশুশ্রূষৈব ক্রিয়া ভবিষ্যতি । “তস্মাচ্ছদ্রো
যজ্ঞেহনবকৃণ্ডঃ” [যজুঃ-কাণ্ড ৭।১।১।১] ইত্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্য-যজ্ঞাদি-
কৰ্ম্মানধিকার এব স্মায়সিদ্ধোহনূততে ।

নহ্ননধীতবেদস্তাশ্রতবেদান্তস্ত ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারানভিজ্ঞস্ত
(+) কথং ব্রহ্মোপাসনং সম্ভবতি ? উচ্যতে—অনধীতবেদস্তাশ্রতবেদান্ত-
বাক্যস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণেনাপি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনজ্ঞানং সম্ভবতি ।
অস্তি চ শূদ্রস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞা “শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা
ব্রাহ্মণমগ্রতঃ” [মহাভা ০ শান্তি ০ মোক্ষ ০] ইত্যাদৌ । দৃশ্যন্তে চ ইতিহাস-

পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ‘অস্তি’ পক্ষই (অধিকার আছে, এই পক্ষই) । কারণ ? অর্থিহ ও সামর্থ্যই
অধিকারের কারণ ; শূদ্রের পক্ষেও তাহা সম্ভবপব । যদিও অগ্নিবিদ্যাবিরহিত শূদ্রের অগ্নি-
বিদ্যাসাধ্য কৰ্ম্মসমূহে অধিকার নাই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা যখন কেবলই মনোবৃত্তি বা
মানস চিন্তামাত্র, তখন নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে । উপাসনা কার্য
যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসাপেক্ষও হয়, তথাপি বৃত্তিতে হইবে, তত্ত্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াই
সেখানে অপেক্ষিত ; সুতরাং শূদ্রের পক্ষেও পূর্ববর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) শুশ্রূষা-
কবাই স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইবে ; আব, ‘সেইহেতু শূদ্রজাতি
যজ্ঞে অনধিকৃত,’ এই নিষেধও বিদ্যাসাধ্য যে, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, তদ্ব্যয়ক অনধিকার-জ্ঞাপনার্থই
অনুদিত হইতেছে মাত্র ; (†) এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ ।

ভাল, যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, বেদান্ত শ্রবণ কবে নাই, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ ও
উপাসনা বিষয়েও অভিজ্ঞ নহে, তাহার (শূদ্রজাতির) ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় কি প্রকারে ?
হাঁ, বলা হইতেছে ; যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, এবং বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার
পক্ষেও ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহাব উপাসনা-প্রণালী-বিষয়ক
জ্ঞান লাভ কবা অবশ্যই সম্ভবপব হয় । ‘ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী রাখিয়া চারি বর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ

(*) ‘ক পুস্তকে কৃতঃ’ ইতি নাস্তি ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপোপাসন-প্রকারানভিজ্ঞস্ত ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—শূদ্রের যে, বেদাধ্যয়ন অধিকার নাই, তাহা বহুতর প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং
‘যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই,’ একথা না বলিলেও চলিত ; তবে এই সিদ্ধান্তিত বিধয়ের পনশ্চ নিষেধ করা
অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অনুবাদ বাক্যের নিজের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই ।

পুরাণেষু বিদুরাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ । তথা উপনিষৎস্বপি সংবর্গবিদ্যায়াং
শূদ্রস্তাপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ প্রতীয়তে—শুশ্রুং হি জানশ্রুতিমার্চাৰ্য্যো
রৈকঃ শূদ্রেত্যামন্ত্য তস্মৈ ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশতি—“আজহারেমাঃ শূদ্র
অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” [ছান্দো ০ ৪।২।৫] ইত্যাদিনা । অতঃ
শূদ্রস্তাপ্যধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন শূদ্রস্তাধিকারঃ সম্ভবতি ; কৃতঃ ? (*) সামর্থ্যাভাবাৎ ; ন হি ব্রহ্ম-
স্বরূপ-তত্ত্বপাসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিধনধিকৃতস্য
উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি (+) ; অসমর্থস্য চার্খিৎসভাব্যেহপি
অধিকারো ন সম্ভবতি ; অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । যথৈব হি
ত্রৈবর্ণিকবিষয়াধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়সম্পাদ-জ্ঞানলাভেন কর্মবিধয়ো জ্ঞান-
তত্ত্বপায়াদীন্ অপরাং ন স্বীকুর্বন্তি, তথা ব্রহ্মোপাসনবিধয়োহপি । অতোহ-
ধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়াদিগত-জ্ঞানশ্চৈব ব্রহ্মোপাসনোপায়ত্বাৎ শূদ্রস্ত

করাইবে’ ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের সম্বন্ধেও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুমতি দৃষ্ট হয়, এবং ইতি-
হাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিদুরপ্রভৃতিরও ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা জানা যায় । উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যা-
প্রকরণে শূদ্রেবও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রতীতি-গম্য হইতেছে । যথা—আচার্য্য রৈক ব্রহ্মশ্রুশ্রু জ্ঞান-
শ্রুতিকে ‘শূদ্র’ শব্দে সম্বোধন করিয়া তদ্রূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—‘হে শূদ্র, এই
সমস্ত (কন্যা ও গো) [আমার নিমিত্ত] আহরণ করিয়াছ ; এইরূপ উপায়েই [আমাকে]
আলাপ করাইতেছ,’ ইত্যাদি । অতএব শূদ্রেরও [ব্রহ্মবিদ্যায়] অধিকার আছে । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

না—শূদ্রের অধিকার-সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহার সামর্থ্য নাই । কেন না, যে লোক

ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী জানে না ; অতঃ
শূদ্রের অনধিকার-সিদ্ধান্ত ।

তাহারই অঙ্গস্বরূপ বেদানুবচন (বেদপাঠ) ও যজ্ঞাদি কার্য্যেও অনধিকৃত
তাহার পক্ষে কখনই উপাসনার অমুকুল সামর্থ্য সম্ভবপর হয় না । বেদাধ্যয়নের অভাবই
তাহার সামর্থ্যাভাবের কারণ । ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়ন বিহিত থাকায় তৎসম্পাদ্য
জ্ঞানেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই জন্ত, কর্মবিধি সমূহ যেরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপায়াগী অপরাপর
সাধনের অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মোপাসনা-বিধি সকলও তদ্রূপ । অতএব অধ্যয়নবিধিলক বেদাধ্যয়ন-
জনিত জ্ঞানই যখন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উপায়, তখন সেই বৈদিক জ্ঞান না থাকায় শূদ্রের

ব্রহ্মোপাসনসামর্থ্যাসম্ভবঃ । ইতিহাস-পুরাণে অপি বেদোপব্যাখ্যং কুর্ব্বতী
এব উপায়ভাবনমুভবতঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ ; শূদ্রস্তেতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং
পাপক্ষয়াদিফলার্থম্ ; নোপাসনার্থম্ । বিহুৱাদয়স্ত ভবান্তরাধিগত-জ্ঞানা-
প্রমোষাজ্ জ্ঞানবন্তঃ, প্রারব্ধকৰ্ম্মবশাচ্ ঈদৃশজন্মযোগিনঃ, ইতি তেষাং
ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্ ।

যত্ন (*) সংবৰ্গবিভায়াং শুক্রযোঃ শূদ্রেতি সম্বোধনং শূদ্রাধিকারং
সূচয়তীতি ; তন্ম, ইত্যাহ—‘শুক্ৰস্ত তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে
হি’—শুক্রযোৰ্জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্ত ব্রহ্মজ্ঞানবৈকল্যেন হংসোক্তা-
নাদরবাক্যশ্রবণাৎ তদৈব ব্রহ্মবিদো রৈক্যস্ত সকাশং প্রতি আদ্রবণাৎ শুক্
অস্ত সংজাতেতি হি সূচ্যতে ; অতঃ স শূদ্রেতি আমন্ত্র্যতে, ন চতুর্থবৰ্ণত্বেন ।
শোচতীতি হি শূদ্রঃ ; ‘শুচেদশ্চ’ [উণাদি সূ.] ইতি র-প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ
দীর্ঘে চকারস্ত চ দকারে ‘শূদ্র’ ইতি ভবতি । অতঃ শোচিত্বমেবাস্ত শূদ্র-
শব্দপ্রয়োগেণ সূচ্যতে ; ন জাতিযোগঃ । জানশ্রুতিঃ কিল পৌত্রায়ণো

সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা-সামর্থ্য কখনও সম্ভবপর নহে । আর ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্রও বেদার্থের
পরিপোষণ করে বলিয়াই উপায়তা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে । শূদ্রের
পক্ষে যে, ইতিহাস ও পুরাণপাঠের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও কেবল পাপক্ষয়াদি
ফলসিদ্ধিৰ জন্যই ; কিন্তু উপাসনার্থ নহে । জন্মান্তরাধিগত জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকায়ই বিহুৱ
প্রভৃতির ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ কৰ্ম্ম বশতঃ তাদৃশ শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কাজেই
তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব হইয়াছিল ।

আব যে, সংবৰ্গবিভাগ্য শুক্রযু জানশ্রুতিকে ‘শূদ্র’শব্দে সম্ভাষণ করার শূদ্রেরও অধিকার
প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও নহে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ‘শুক্ৰ অস্ত তদনাদরশ্রবণাৎ’
ইত্যাদি । ব্রহ্মবিদ্যা-শুক্রযু পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন হংসগণের উক্ত অনাদর-
বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্যসকাশে অভিগমন করিয়াছিলেন ; ইহা হইতেই বেশ
বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে তাহার শোক বা হঃখ হইয়াছিল, এইরূপে শোক-ক্রত হওয়ায়ই
জানশ্রুতিকে শূদ্র-শব্দে সম্বোধিত করা হইয়াছে ; কিন্তু চতুর্থবৰ্ণ ‘শূদ্র-জাতি’ অভিপ্রায়ে নহে ।
শোক করে বলিয়া শূদ্র ; ‘শুচেঃ দশ্চ’ এই হুত্রাহুসারে ‘র’ প্রত্যয় নিমিত্তে [শুচ্] ধাতুর
উকার দীর্ঘ এবং ‘চ’ স্থানে ‘দ’ করিয়া ‘শূদ্র’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব, ‘শূদ্র’ শব্দ
দ্বারা ইহার শৈকায়িত্যবাই সূচিত হইতেছে, কিন্তু শূদ্র-জাতির সম্বন্ধ নহে । পৌত্রায়ণ-

বহুদ্রব্যপ্রদো বহুস্রপদশচ বভূব ; তস্মৈ ধার্মিকাগ্রগণ্য ধৰ্ম্মেণ শ্রীভাষ্যোঃ
কয়োচ্চিন্মহাত্মনোরস্মৈ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাম্ উপিপাদয়িষ্যতোঃ হংসরূপেণ
নিশায়ামস্মাবিদূরে গচ্ছতোরন্যতর ইতরমুবাচ—“ভো ভোয়ি ভল্লাক্ষ
ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্মৈ সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা
প্রসাজ্জীঃ, তৎ ত্বা মা প্রধাক্ষীৎ” [ছান্দো ০ ৪।১।২] ইতি । এবং জান-
শ্রুতিপ্রশংসারূপং বাক্যমুপশ্রুত্যাপরো হংসঃ প্রত্যুবাচ—“কং বর
এনমেতৎ সন্তুং সমুধানমিষ রৈকমাথ” [ছান্দো ০ ৪।১।৩] । ইতি । কং
সন্তুমেতৎ জানশ্রুতিং সমুধানং রৈকং ব্রহ্মজ্জীব গুণশ্রেষ্ঠম্ এতদাথ ; স
ব্রহ্মজ্জো রৈক এব লোকে গুণবত্তরঃ ; মহতা ধৰ্ম্মেণ সংযুক্তস্তাপ্যস্মৈ
জানশ্রুতেরব্রহ্মজস্য কো গুণঃ, যদগুণজনিতং তেজো রৈকতেজ ইব মাং
দহেদিত্যর্থঃ । এবমুক্তেন পরেণ ‘কোহসৌ রৈকঃ’ ? ইতি পৃষ্ঠঃ ‘লোকে যৎ
কিঞ্চিৎ সাধবনুষ্ঠিতং কস্মৈ, যচ্চ সর্ব্বচেতনাগতং (*) বিজ্ঞানং, তদুভয়ং
যদীয়জ্ঞান-কস্মাস্তভূতং, স রৈকঃ,’ ইত্যাহ । তদেতদহংসবাক্যং ব্রহ্মজ্ঞান-
বিধুরতয়া আত্মনিন্দাগর্ভং তদ্বত্তয়া চ রৈকপ্রশংসারূপং জানশ্রুতিরূপশ্রুত্যা

জানশ্রুতি বহুদ্রব্য দাতা ও বহু অন্নপ্রদ ছিলেন ; ধার্মিকাগ্রগণ্য তাহার ধর্ম্মচর্যায় পবিত্র
কোনও দুইজন মহাত্মা ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপাদনার্থ রাত্রিকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া
ইহার অদূরে (উপরিভাগে) গমন করিতে করিতে একজন অপরকে বলিয়াছিলেন—‘ভো
ভো ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ;
তাহার উপরে যাইও না—দক্ষ হইও না ।’ জানশ্রুতিব এবংবিধ প্রশংসাহচক বাক্য শ্রবণ
করিয়া অপর হংস বলিলেন—‘অরে এইরূপে অবাহিত কাহাকে তুমি সমুখা রৈকের সমান
বলিতেছ ? [ইহার অর্থ এই যে,] এই সামান্য লোক জানশ্রুতিকে সমুখা—ক্ষুদ্রশকটযুক্ত
ব্রহ্মজ রৈকের সমান গুণ-শ্রেষ্ঠ বলিতেছ ! ব্রহ্মজ সেই রৈকই জগতে সর্বাধিক গুণবান্, এই
জানশ্রুতি মহাধার্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, তখন ইহার আর কি গুণ আছে ? যে
গুণজাত তেজে রৈকতেজের তায় দগ্ধ করিবে ? এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই দ্বিতীয় হংস
প্রথম হংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রৈক কে ? তদন্তরে বলিলেন ‘এই জগতে যে-
কিছু উৎকৃষ্ট কস্মৈ অগুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত চেতনে যাহা কিছু জ্ঞান নিহিত আছে, সেই
উভয়ই যাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তর্গত (কবলীকৃত), তিনিই রৈক ।’ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব
নিবন্ধন আপনার নিন্দাপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাব বশতঃ রৈকের স্তুতিপর, সেই হংসবাক্য
শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি তৎক্ষণাৎ রৈকের অশুসন্ধানে সারাধ প্রেরণ করিলেন ; অনন্তর সারধি

শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইতি। ইমানি ধনানি শত্ৰুশূণ্ডাশ্চাজহর্থ, অনেনৈব দ্বারেন চিরসেবয়া বিনাপি মাং হৃদভিলষিত-ব্রহ্মোপদেশরূপবাক্যম্ আলাপয়িষ্যসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ উপদিদেশ। অতঃ শূদ্র-শব্দেন বিদ্রোপদেশ-যোগ্যতাখ্যাপনার্থং শোক এবাস্ত সূচিতঃ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১১৩৩ ॥

কক্রিয়ত্বাবগতেশ্চ (*) ॥ ১১৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—কক্রিয়ত্বাবগতে: (কক্রিয়ত্ব প্রতীতি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—তস্ত জানশ্রুতে: কক্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ন জাতিশূদ্ভাভিপ্ৰায়েণ শূদ্রেতি সম্বোধনম্, প্রকরণপ্রারম্ভে হি ‘বহুদায়ী’ ইত্যাদিনা দানপতিত্বশ্রবণাৎ, সারথি-প্ৰেৰণাচ্চ তস্ত কক্রিয়ত্বমবগম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

ঐ প্রকরণের প্রারম্ভে ‘বহুদায়ী’ প্রভৃতি কথায় তাহার প্রচুর দান কার্য্য শ্রবণ হেতু এবং সারথি-প্ৰেৰণরূপ কক্রিয়-বর্ণ্য দর্শনহেতুও বুঝিতে হইবে যে, ‘শূদ্র’শব্দে যে জানশ্রুতির সম্বোধন হইয়াছে, তাহা জাতি-শূদ্ভাভিপ্ৰায়ে নহে ॥ ১। ৩। ৩৪ ॥]

“বহুদায়ী” ইতি দানপতিত্বেন, “বহুপাক্যঃ” ইত্যাদিনা “সর্বত্র এব-মেতদগ্নমংসশ্চ” ইত্যন্তেন বহুতরপকামপ্রদায়িত্ব-প্রতীতে: “স হ সংজিহান এব কক্রারমুবাচ” ইতি কক্র-প্ৰেৰণাদ্ বহুগ্রামপ্রদানাবগত-জনপদাধিপত্য্যচ্চ আস্ত জানশ্রুতে: কক্রিয়ত্বপ্রতীতেশ্চ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১১৩৩ ॥

বলাইতেছ।’ অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছ; তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তোমার অভিলষিত ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ; এই কথা বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব, বিদ্রোপ-সম্প্রদানের যোগ্যতা-জ্ঞাপনার্থ ‘শূদ্র’শব্দে ইহার ক্ষদ্রগত সেই শোকেই হুচনা করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ-বর্ণত্ব (শূদ্রজাতিত্ব) নহে ॥ ১৩৩ ॥

‘বহুদায়ী’ এই বাক্যে দান-পতিত্ব শ্রবণহেতু, ‘বহুপাক্য’ ইত্যাদি—‘সর্বত্র এই প্রকার এই অগ্নি ভোজন করিবে’ ইত্যন্ত বাক্যে বহুতর পকামদাতৃত্ব প্রতীতি হেতু, ‘তিনি (জানশ্রুতি) শয্যাভাগ সময়েই কক্রাকে (সারথিকে) বলিয়াছিলেন,’ এই বাক্যোক্ত সারথিপ্ৰেৰণ হেতু এবং বহু গ্রাম প্রদান করার জনপদ বা প্রদেশাধিপত্য প্রতীতি হেতুও, এই জানশ্রুতির কক্রিয়ত্ব অবধারিত হইতেছে; সুতরাং তাহার চতুর্থবর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) হইতে পারে না ॥ ১৩৩ ॥

তদেবম্ উপক্রমগতাখ্যায়িকায়াম্ কল্লিয়ত্বপ্রতীতিরুক্তা, অধুনা (*)
উপসংহারগতাখ্যায়িকায়ামপি কল্লিয়ত্বমশু প্রতীয়তে, ইত্যাহ—

উত্তরত্ব চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১।৩।৩৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরত্ব (পরে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদ দ্বারা) লিঙ্গাৎ (হৃচনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরত্ব প্রকরণে “অথ হ শৌনকঃ কাপেয়ং অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিম” ইত্যাদৌ চৈত্ররথেন—চিত্ররথবংশীয়েন কল্লিয়েণ সহযোগাৎ লিঙ্গাৎ জ্ঞানশ্রুতে: কল্লিয়ত্বম্ অবগম্যতে । অভিপ্রতারিণশ্চ চৈত্ররথত্বং কল্লিয়ত্বং চ কাপেয়-সহযোগাৎ অবধাৰ্য্যতে ইতিভাবঃ ॥

এই প্রকরণেরই শেষাংশে চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সহিত একযোগে নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানশ্রুতিও কল্লিয়ই বটে, শূদ্র নহে। অভিপ্রতারী যে, চৈত্ররথবংশজাত এবং জ্ঞাতিতে কল্লিয়, তাহা ‘কাপেয়ের’ সহিত একযোগে আহাবাদি নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় ॥ ১। ৩। ৩৫ ॥]

অশু জ্ঞানশ্রুতেরূপদিশ্যমানায়াম্ অশ্রামেব সংবর্গবিদ্যায়াম্ উত্তরত্ব কীৰ্ত্ত্য-
মানেন অভিপ্রতারিনাম্মা চৈত্ররথেন কল্লিয়েণশ্চ কল্লিয়ত্বং গম্যতে। কথম্ ?
“অথ হ শৌনকং চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিশ্রু-
মাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে” [ছান্দোঃ ৪।৩।৫] ইত্যাদিনা “ব্রহ্মচারিন্ নেদ-
মুপাস্মহে” ইত্যন্তেন কাপেয়াভিপ্রতারিণৌর্ভিক্ষমাণশ্চ ব্রহ্মচারিণশ্চ সংবর্গ-
বিদ্যাসম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে । তেষু চ অভিপ্রতারী কল্লিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মাণৌ ;
অতোহশ্রামং বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণশ্চ, তদিতরেষু চ কল্লিয়স্তৈবাবশ্যয়ো দৃশ্যতে, ন

অতএব এই প্রকারে উপক্রমগত উপাখ্যানে কল্লিয়ত্ব প্রতীতি কথিত হইল, এখন উপসংহার-
গত উপাখ্যানেও ইহার কল্লিয়ত্ব প্রতীতি আছে ; তচ্ছব্য বলিতেছেন—“উত্তরত্ব” ইত্যাদি ।

এই জ্ঞানশ্রুতির সম্বন্ধে উপদিষ্ট উক্ত সংবর্গ-বিদ্যাপ্রকরণেই পশ্চাৎ বর্ণনীয় চিত্ররথ-বংশজাত
অভিপ্রতারীর কল্লিয়ত্ব হইতেই ইহারও (জ্ঞানশ্রুতিরও) কল্লিয়ত্ব জানা যাইতেছে। কিপ্রকারে ?
‘পাচক তাহার পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময় ‘কপিবংশজাত—কাপেয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র
অভিপ্রতারী, এই উভয়ের নিকট ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল,’ ইত্যাদি—‘ব্রহ্মচারিন্
ইহাকে উপাসনা করি না’ ইত্যন্ত বাক্যে কাপেয়, অভিপ্রতারী এবং ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী, এই
তিনেরই সংবর্গবিদ্যায় সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে ; তন্মধ্যে, অভিপ্রতারী কল্লিয়, অপর
দুইজন ব্রাহ্মণ ; সুতরাং এই বিদ্যা-প্রকরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্নের মধ্যে কল্লিয়ের সম্বন্ধ

(*) ‘খ’ পুত্রে তু ‘অধুনা’ শব্দো যোগলভ্যতে ।

শূদ্রস্ত; অতোহস্তাং বিদ্যায়ামনিতাদ রৈকাদ ব্রাহ্মণাদ অন্তস্ত জনশ্রুতেরপি
 ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ । নম্বশ্মিন্ প্রকরণেহভিপ্রতারিণঃশৈচত্র-
 রথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ ন শ্রুতম্ ; তং কথমস্তাভিপ্রতারিণঃশৈচত্ররথত্বম্ কথং বা
 ক্ষত্রিয়ত্বম্ ? তত্রাহ—“লিঙ্গাং” ইতি । “অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভি-
 প্রতারিণং চ কাক্সসেনিম্” [ছান্দো ০ ৪।৩।৫] ইত্যভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-
 সাহচর্যাং লিঙ্গাং অস্তাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সম্বন্ধঃ প্রतीयতে ; অন্তত্র চ
 “এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অবাজয়ন্” ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনঃশৈচত্ররথত্বং
 শ্রুয়তে । তথা চৈত্ররথস্ত ক্ষত্রিয়ত্বং “তস্মাত্চৈত্ররথো নানৈকঃ ক্ষত্রপতির-
 জায়ত” ইতি ; অতোহভিপ্রতারিণঃশৈচত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ গম্যতে ॥১।৩।৩৫॥

তদেবং ন্যায়বিরোধিনি শূদ্রস্তাধিকারে লিঙ্গং নোপলভ্যত ইত্যুক্তম্ ;
 ইদানীং ন্যায়সিদ্ধঃ শূদ্রস্তানধিকারঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিরনুগৃহ্যতে, ইত্যাহ—

সংস্কারপরামর্শাং তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১।৩।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সংস্কার-পরামর্শাং (উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকায়), তদভাবাভিলাপাং
 (সংস্কারভাবের উল্লেখ থাকায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যোপদেশে “উপ গত্তা নেয্যে” ইত্যুপনয়নসংস্কার-পরামর্শাং শূদ্রে চ তদভাবস্ত
 অভিলাপাং উল্লেখ্যং অপি [শূদ্রস্ত অনধিকারঃ ইতি শেষঃ] ।

যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ-প্রসঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং
 যেহেতু শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের
 অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

দেখা যাইতেছে ; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধ নাই । অতএব, এই প্রকরণসম্বন্ধ ব্রাহ্মণজাতীয়
 রৈক হইতে পৃথক্—জ্ঞানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব হওয়াই যুক্তিসম্মত ; চতুর্থ বর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) নহে ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকরণে অভিপ্রতীরী চৈত্ররথত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম্য ত পরিশ্রুত হয়
 নাই, অতএব এই অভিপ্রতীরীর বা চৈত্ররথত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব [সিদ্ধ হয়] কি প্রকারে ? তাহাতে
 বলিতেছেন—লিঙ্গ ‘হইতে’, ‘শৌনক কাপেয় এবং কাক্সসেনি অভিপ্রতীরীকে’ এই স্থানে
 কাপেয়ের সহিত একযোগে উল্লেখ থাকায় অভিপ্রতীরীর কাপেয়-সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে ;
 ‘অন্তত্রও আছে—‘কাপেয়গণ ইহা দ্বারাই চৈত্ররথের যাজন করিয়াছিলেন,’ এইস্থলে কাপেয়
 সম্বন্ধীয় চৈত্ররথত্ব শুনা যাইতেছে ; ‘তাহা হইতে চৈত্ররথনামক একজন ক্ষত্রপতি
 হইয়াছিলেন,’ এইস্থলে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও জানা যাইতেছে । অতএব অভিপ্রতীরীর চৈত্র-
 রথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, উভয়ই জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞাপদেশপ্রদেশেষু (*) উপনয়নসংস্কারঃ পরায়ুশ্চাতে—“উপ ত্বা
নেষ্যে”, “তং হোপনিষ্যে” [আপস্তম্বং শ্রোত সূ.] ইত্যাদিষু। শূদ্রস্ত
চোপনয়নাদিসংস্কারাভাবোহভিলপ্যতে—“ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ চ
সংস্কারমহতি” [মনু. ১০।১২৬] ইতি, “চতুর্থ বর্ণ একজাতি ন চ
সংস্কারমহতি” [গৌতম স. ১০।৯] ইত্যাদিষু ॥১॥৩৭॥৩৬॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১॥৩৭॥৩৭॥

[পরচ্ছেদঃ—তদভাবনির্ধারণে (তাহার—শূদ্রের অভাব নির্ধারণ হইলে পর) চ (ও)
প্রবৃত্তেঃ (যেহেতু প্রবৃত্তি) ।]

[সরলার্থঃ—শুশ্রূষার্জ্জাবালস্ত শূদ্রত্বাবনিশ্চয়ে সতি “নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবর্ত্তুমহতি,
সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে” ইতি বিজ্ঞাপদেশে প্রবৃত্তেচ ন জাতিশূদ্রত্বাধিকারোহস্মি
ইতি ভাবঃ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রহণে জাবাল শূদ্র নহে, ইহা নিশ্চয় হইলে পরই তাহাব উদ্দেশে গুরুব উপদেশ-
প্রদানে প্রবৃত্তি হেতুও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

“নৈতদব্রাহ্মণো বিবর্ত্তুমহতি, সমিধং সোম্যাহর” [ছান্দো. ৪।৪।৬]
ইতি শুশ্রূষার্জ্জাবালস্ত শূদ্রত্বাবনির্ধারণে সত্যেব ব্রহ্ম-(ক্) বিজ্ঞাপদেশ-
প্রবৃত্তেচ ন শূদ্রত্বাধিকারঃ ॥১॥৩৭॥৩৭॥

এইরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ শূদ্রাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা উক্ত হইল, এখন বলা
হইতেছে যে, শূদ্রের অনধিকারই যুক্তি সম্মত। এবং প্রতি-স্মৃতির অনুমোদিত।

‘ব্রহ্মবিজ্ঞাপদেশপ্রকরণে ‘তোমাকে উপনীত করিব’, ‘তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন’
ইত্যাদি স্থলে উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা দৃষ্ট হইতেছে; অথচ ‘শূদ্রে কোন প্রকার পাতক
নাই, এবং শূদ্র সংস্কারহীণ নহে’; ‘চতুর্থ বর্ণ (শূদ্র) একজাতি অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার-
জনিত বিজ্ঞপ্তি-রহিত, এবং কোন সংস্কারহীণ নহে,’ ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের
অভাবই অভিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই ইহা (এরূপ সত্য, বাস্তব) বলিতে পারে না,’ এইরূপে, প্রবণেচ্ছ
জাবালের শূদ্রত্বাভাব নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্তি হইতেও
শূদ্রের অধিকারাত্মক [সিদ্ধ হইতেছে] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

(*) বিজ্ঞাপদেশেষু ইতি ‘ব’ পাঠঃ।

(১) ‘ব’ পুস্তকে ‘ব্রহ্মপদং’ নাস্তি।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ রহিয়াছে।) ৩৮

[সরলার্থঃ—“পত্ন্য হ বা এতৎ শ্মশানং, যৎ শূদ্রঃ; তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধোতব্যম্” ইতি; যন্ত শ্রবণেহপি নাধিকারঃ, কিমু বক্তব্যম্ তত্শাধ্যয়নে অনধিকার ইতি; তস্মাৎ শূদ্রস্ত নাভ্যধিকারঃ ॥

‘ইহা একটা গমনশীল (জঙ্গম) শ্মশান, যাহার নাম শূদ্র; সেইহেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না’। যাহার বেদশ্রবণেও অধিকার নাই, তাহাব যে, অধ্যয়নে অনধিকার, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে; অতএব [ব্রহ্মবিজ্ঞায়] নিশ্চয়ই শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥]

শূদ্রস্ত বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষিধ্যন্তে—“পত্ন্য হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ; তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধোতব্যম্”, “তস্মাচ্ছূদ্রো বহু-পশুরযজ্ঞীয়ঃ” ইতি। বহুপশুঃ পশুসদৃশ ইত্যর্থঃ। অনুপশুণুতোহধ্যয়ন-তদর্থ-জ্ঞান-তদর্থানুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তি; অতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধান্তেব ॥১॥৩॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতে: (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—শূদ্রস্ত বেদশ্রবণাদৌ দণ্ডবিধায়িকায়্যা: “অথ হান্ত বেদমুপশৃণত: ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণং, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ” ইত্যাদে: স্মৃতেশ্চ নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারঃ ।

শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিষয়ে, ‘শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে গালা ও শিশা দ্বারা তাহার কর্ণবিব পূর্ণ করিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদারণ করিবে’, ইত্যাদি দণ্ডবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে, শূদ্রের বিজ্ঞাগ্রহণে অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

এই যে শূদ্রজ্ঞাতি, ইহা ‘পদযুক্ত অর্থাৎ গমনশীল শ্মশানস্বরূপ; সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না,’ ‘সেই হেতু ‘বহুপশু’ অর্থাৎ পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শূদ্র যজ্ঞার্থী নহে’; এই সমস্ত শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান, এতৎ সমস্তই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ‘বহুপশু’ অর্থ—পশুর সমান। যাহার বেদ-শ্রবণেও কর্তৃত্ব নাই, তাহার পক্ষে ত বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তদুপনিষ্ট বিষয়ের অমুষ্ঠান করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব তৎসমস্তও নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥

স্বার্থতে চ শ্রবণাদিনিষেধঃ—“অথ হাস্ত বেদমুপশৃণুতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ” [গোতম-ধর্ম্মঃ ২।১২।৩] ইতি, “ন চাস্ত্রোপদেশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্ত্র ব্রতমাদিশেৎ” [মনুঃ ৪।৮০] ইতি চ ; অতঃ শূদ্রস্বানধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥

[শাক্ষরমত-নিরসনম্—]

যে তু নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ ; অন্যৎ সর্বং মিথ্যাভূতম্ ; বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ ; স চ বাক্যজন্তু-বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্তাঃ ; তন্নি-বৃত্তিরেব মোক্ষঃ, ইতি বদন্তি । তৈত্রীয়াজ্ঞানে শূদ্রাদেবদানধিকারো বক্তুং ন শক্যতে ; অনুপনীতস্বানধীতবেদস্য অশ্রুতবেদান্তবাক্যাস্ত্যপি যস্মাৎ কস্মাচ্চি-দপি নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্বং তস্মিন্ মিথ্যাভূতং পরিকল্পিতম্, ইতি বাক্যাদ্ বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব বন্ধনিরুক্তেষ্চ । ন চ তত্ত্বমস্তাদিবােক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা, ন বাক্যাস্তুরেণ, ইতি নিয়ন্তুং শক্যম্ ; জ্ঞানস্তাপুরুষতত্ত্বত্বাৎ, সত্যং সামগ্র্যাননিচ্ছতোইপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ । ন চ বেদবাক্যাদেব বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যম্ ;

স্মৃতিশাস্ত্রেও বেদশ্রবণাদির নিষেধ নিবন্ধ হইয়াছে ; যথা—‘বেদশ্রবণকারী এই (শূদ্রের) কর্ণবিবব গালা ও শিশা দ্বাৰা পূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, এবং ধাবনে শরীর-বিদারণ [কর্তব্য’] ইতি, ‘ইহার সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, এবং ইহাকে ব্রতানুষ্ঠানেরও উপদেশ দিবে না’ ইতি । অতএব [বিষ্ঠাগ্রহণে যে,] শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥

যাহা বা বলিয়া থাকেন যে, নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য ; তন্নি সমস্তই মিথ্যা ; বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য ; কিন্তু [‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি] বাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা যায়, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষ । বস্তুতঃ তাহার

শাক্ষরমত-৭৩ন ।

ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অনধিকার বলিতে পাবেন না ; কেন না, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই অথবা বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও ‘চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অল্প সমস্তই তাঁহাতে পরিকল্পিত—স্বরূপতঃ মিথ্যা’, এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্ত্তবিষয়ক যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে । আব যে, কেবল “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যেই জ্ঞানোৎপাদন করিতে হইবে, বাক্যাস্তুরে নহে ; এরূপও নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান কখনই পুরুষতত্ত্ব বা জ্ঞাতার অধীন নহে, যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির কারণরাশি উপস্থিত থাকিলে, ইচ্ছা না করিলেও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বেদবাক্য হইতেই বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলে অবশ্য বন্ধনিবৃত্তি হইবে (নচেৎ হইবে না) ।

যেন কেনাপি বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ । পৌরুষেষাদপি নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্ম পরমার্থঃ, অতঃ সর্বং মিথ্যাভূতম্, ইতি বাক্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব ভ্রমনিবৃত্তেঃ । যথা পৌরুষেষাদপি আগুবাক্যাৎ শুক্তিকা-রজতাদিভ্রান্তিঃ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রাদেরপি নিবর্ততে, তদ্বদেব শূদ্রস্যপি বেদবিৎসম্প্রদায়াগত-(*) বাক্যাদ্ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন জগদ্ভ্রমনিবৃত্তিরপি ভবিষ্যতি । “ন চাত্মোপদেশে ধর্ম্মম্” ইত্যাদিনা বেদবিদঃ শূদ্রাদিত্যো ন বদন্তীতি চ ন শক্যং বক্তুম্, তদ্ব্যমশ্রাদিবাধ্যাবগত-ব্রহ্মাত্মভাবানাং বেদশিরসি বর্তমানতয়া দক্ষাখিলাধিকারত্বেন নিষেধশাস্ত্রস্য কিস্করত্বাভাবাৎ, (†) অতি-ক্রান্তিনিষেধৈক্যা কৈশিচ্ছূক্তাদ্ বাক্যাৎ শূদ্রাদেভ্যো নমুৎপত্তত্বে এব ।

ন চ বাচ্যম্—শুক্তিকাদৌ রজতাদিভ্রমনিবৃত্তিবৎ পৌরুষেষ-বাক্যজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞানসমনন্তরং শূদ্রস্য জগদ্ভ্রমো ন নিবর্তত ইতি ; তদ্ব্যমশ্রাদিবাধ্য-

কেননা, যে কোন উপায়ে বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইতে পারে; যেহেতু ‘নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তন্নির সমস্তই মিথ্যা,’ এবং বিধ পৌরুষের (যাহা বেদোক্ত নহে, এমন) বাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি এবং কেবল তাহা দ্বারা ই ভ্রান্তিবও নিবৃত্তি হইতে পারে। আগু-পুরুষোক্ত বাক্য হইতে যেমন ব্রাহ্মণের জ্ঞান শূদ্রাদিরও শুক্তি-রজতাদিগত ন্যেব নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি বেদজ্ঞ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন বস্তু-যাথার্থ্যজ্ঞানে শূদ্রেরও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে, (ইহাতে আব বাধা কি?)। আর “ন চাত্মোপদেশে ধর্ম্মম্” ইত্যাদি বাক্যানুসারে বেদবিদগণ যে, শূদ্রাদিকে উপদেশ প্রদান করেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য হইতে যাহাদের ব্রহ্মাত্ম্যভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারা ত বেদেরও উপরে অবস্থিত অর্থাৎ বেদবিধিরও অতীত; সুতরাং স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম দত্ত হইয়া যাওয়ায় তাহারা আব নিষেধশাস্ত্রেরও দাস বা আজ্ঞাবহ থাকেন না; অথবা কেহ যদি নিষেধশাস্ত্র অতিক্রম করিয়াও ব্রহ্ম বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, তাহা হইতেও অবশ্যই শূদ্রাদির তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে।

আর একথাও বলা যাইতে পারে না যে, শুক্তিকাদিগত রজতভ্রম-নিবৃত্তির জ্ঞান পৌরুষের বা লৌকিক বাক্য-জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও শূদ্রের জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না; যেহেতু

(*) দামাযগত ইতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(†) “শাস্ত্রান্তিকিৎসকরত্বাৎ” ইতি ‘ক’পাঠঃ উপেক্ষ্য প্রমাণভ্রমহুগুহীতঃ পাঠ এবাত্র পরিগৃহীতঃ ।
তচ্চ প্রমাণম্—“দক্ষাখিলাধিকারত্বং ব্রহ্মজ্ঞানাদিবা দুৰ্ব্বিঃ । বর্তমানঃ ক্রতে দুৰ্ব্বি মৈব জ্ঞানং বেদকিস্করঃ ।” ইত্যাদি
নৈকদ্ব্যসিদ্ধ্যানৌ উক্তম্ ।

শ্রবণসমনস্তরং ব্রাহ্মণস্তাপি জগদ্ভ্রমানিবৃত্তেঃ । নিদিধ্যাসনেন দ্বৈতবাসনায়াং
নিরস্তায়ামেব তত্ত্বমস্তাদিবাধ্যাং নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি চেৎ ;
পৌরুষেয়বাক্যমপি শূদ্রাদেস্তথৈব, ইতি ন কশ্চিদ্ধিশেষঃ । নিদিধ্যাসনং হি
নাম ব্রহ্মাত্মভাবাভিধায়ি বাক্যং যদর্থপ্রতিপাদনযোগ্যং, তদর্থভাবনা ;
সৈব বিপরীতবাসনাং নিবর্তয়তীতি দৃষ্টার্থত্বং নিদিধ্যাসনবিধেজ্ঞেয়ৈ,
বেদানুবচনানীশ্চাপি বিবিদিষোৎপত্তাবেব উপযুক্ত্যন্তে, ইতি শূদ্রস্তাপি
বিবিদিষায়াং জাতায়াং পৌরুষেয়বাক্যাং নিদিধ্যাসনাদিভির্বিপরীতবাসনায়াং
নিরস্তায়াং জ্ঞানমুৎপৎসতে, তেনৈব অপারমার্গিকো বন্ধো নিবর্তিষ্যতে ।
অথবা তর্কানুগৃহীতাং প্রত্যক্ষাদনুমানাচ্চ নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-
প্রত্যগ্বেশ্বন্তজ্ঞানসাক্ষিত্বং, তৎকৃতবিবিধবিচিত্র-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পরূপং কৃৎস্নং
জগচ্চ অধ্যস্তমিতি নিশ্চিত্য এবংভূতপরিশুদ্ধ-প্রত্যগ্ধস্তনি অনবরতভাবনয়া
বিপরীতবাসনাং নিরস্ত্য তদেব প্রত্যগ্ধস্ত সাক্ষাৎকৃত্য শূদ্রাদয়োহপি
বিমোক্ষ্যন্তে, ইতি মিথ্যাভূতবিচিত্রৈশ্বর্য-বিচিত্রস্বক্যাগ্ৰলৌকিকানন্তবিশে-
ষাবলম্বিনা বেদান্তবাক্যেন ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিহ দৃশ্যতে, ইতি শূদ্রাদী-

“তং ভ্ৰম্ অসি” বাক্য শ্রবণের অনন্তর অনেক ব্রাহ্মণেবও ত জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না । যদি
বল, নিদিধ্যাসন (ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তেব একতানতা) দ্বাৰা দ্বৈতবাসনা নিবৃত্ত হইলেই “তং
ভ্ৰম্ অসি” প্রভৃতি বাক্য ভ্রমনিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, (তৎপূর্বে নহে) ;
তাহা হইলে শূদ্রের সম্বন্ধে পৌরুষেয় বাক্যও ঠিক তদ্রূপই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।
‘নিদিধ্যাসন’ অর্থ — ব্রহ্মাত্মভাববোধক বাক্য যে অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ, সেই বিষয়ের ভাবনা
(চিন্তাপ্রবাহ) ; সেই ভাবনাই তদ্বিষয়ক বিপরীত বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে ; এইজন্ত নিদি-
ধ্যাসন-বিধির দৃষ্টার্থতা (যাহার প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়), বলিয়া থাকে ; এবং
বেদান্তগীলনকেও বিবিদিষা- (জ্ঞানেচ্ছা) উৎপাদনেই উপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য হইতে শূদ্রেরও বিবিদিষা সমুৎপন্ন হইলে পব নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা
[জগৎ-মিথ্যাত্বের] বিপরীত সংস্কার (ধারণা) নিবারিত হইয়া গেলে শূদ্রেরও তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন
হইবে এবং তাহা দ্বারাই অসত্য বন্ধও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে । অথবা, নির্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ
চৈতন্যময় পরমাত্মায় বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-কল্পনা য়ক সমস্ত জগৎ সমারোপিত আছে ;
যুক্তিসম্মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ অবধারণ হইলে পর, উক্তপ্রকার
পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে নিরন্তর ভাবনা দ্বারা জগৎ-সত্যতা সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সর্বব্যাপী
সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া শূদ্র প্রভৃতিরও যিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।
অতএব, মিথ্যাভূত বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত অলৌকিক বিশেষাবগাহী বেদান্ত-

নামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ স্বশোভনঃ । অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি
ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেরূপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্তাৎ ।

ন চ বাচ্যং—নৈসর্গিকলোকব্যবহারে ভ্রাম্যতোহস্থ কেনচিৎ ‘অয়ং লোক-
ব্যবহারো ভ্রমঃ, পরমার্থস্ত্বেবম্’ ইতি সমর্পিতে (*) সত্যেব প্রত্যক্ষানুমান-
বৃত্তবুভুংসা জায়ত ইতি তৎসমর্পিকা শ্রুতিরপ্যাস্থয়েতি । বতো ভবভয়-
ভীতানাং সাঙ্খ্যাদয় এব প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বস্তুনিরূপণং কুর্ষন্তুঃ
প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুংসাং জনয়ন্তি ; বুভুংসায়াং জাতায়াং চ প্রত্যক্ষানু-
মানাভ্যামেব বিবিক্তস্বভাবাভ্যাং নিত্যশুদ্ধস্বপ্রকাশদ্বিতীয়কূটস্থ-চৈতন্যমেব
সং, অন্মৎ সর্বং তস্মিন্ অধ্যস্তম্ ইতি স্থবিবেচম্ । এবংভূতে স্বপ্রকাশে
বস্তুনি শ্রুতিসমধিগম্যবিশেষান্তরং চনাভ্যুপগম্যতে ; অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্তিনী
হি শ্রুতিরপি তন্মতে । ন চ সত আত্মন আনন্দরূপতাজ্ঞানায়োপনিষদাস্থেয়া ;
চিদ্রূপতায়্যা এব সকলেতরাতদ্রূপব্যাবৃত্তায়াঃ তদ্রূপত্বাৎ (†) ।

বাক্যেব আর কিছুনাত্র প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব শূদ্রাদির পক্ষেই ব্রহ্ম-
বিদ্যাদিকার সমধিক শোভন হইতেছে । ব্রাহ্মণাদিব পক্ষেও উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির
সম্ভাবনা হেতু উপনিষৎ বেচারীকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয় ।

একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যে লোক অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক লোক-
ব্যবহারে বিন্দাস্ত, কোন লোক যদি তাহাকে বলে যে, ‘এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার ভ্রমায়ক,
পরমার্থ (প্রকৃত সত্য) বস্তুটি এই প্রকার’, এইরূপ উপদেশ প্রদানের পবই তাহার প্রত্যক্ষ
ও অনুমানাবগত বিষয়ে বুভুংসা (জানিতে ইচ্ছা) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তদযুক্ত
শ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে । [ইহার উত্তর—] তাহার হেতু এই যে,
প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ সাংখ্যাদি-দার্শনিকগণই সংসারভয়কাতব
লোকদিগেব প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিষয়ক ব্যবহারে বুভুংসা (বোধেচ্ছা) উৎপাদন করিয়া থাকেন ।
সেই বুভুংসা সমুৎপন্ন হইলেই ত নির্দোষ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ‘নিত্যশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ
অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যই সং, অপর সমস্তই তাঁহাতে অধ্যস্ত’, ইহা স্পন্দরূপে বিবেচনা করা
যাইতে পারে । আর এবম্বৃত্ত স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে শ্রুতি-গম্য অজ্ঞাত বিশেষ ধর্মও স্বীকৃত
হয় না ; কেননা, তোমার মতে শ্রুতিও কেবল অধ্যস্ত মিথ্যারূপেরই নিবর্তক, (বিশেষ
ধর্মবোধক নহে) । সংস্বরূপ আত্মার আনন্দরূপতা জ্ঞানের জ্ঞাত যে, উপনিষদের আশ্রয়
করিতেই হইবে, তাহাও নহে ; কারণ, মিথ্যাভূত অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত যে
চৈতন্য, প্রকৃতপক্ষে আনন্দই তাহার স্বাভাবিক রূপ ।

(*) সমর্পিতে ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) আনন্দরূপত্বাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষশ্রীণম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যম্, উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদিসংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদি সাধনানুগৃহীতমেব স্বেপায়তয়া স্বীকরোতি ; এবংরূপোপাসনশ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকাত্মাখ্যাত্ম্যজ্ঞানদানেন কর্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ ; তস্য যথোক্তয়া রীত্যা (*) শূদ্রাদেরন-ধিকার উপপত্ততে ॥১১৩৥৩৯॥ [নবমং অপশূদ্রাধিকরণং সমাপ্তম্]

তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তাধিকারকথাং পরিসমাপ্য প্রকৃতশাস্ত্রোক্তপ্রমিতস্য ভূতভব্যোশিত্বাবগত-পরব্রহ্মভাবোত্তমং হেতুন্তরমাহ—

প্রমিতাধিকরণশেষঃ ।]

কম্পনাং ॥১১৩৥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনাং (কম্পন—জগতের পরিম্পন্দন হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—প্রাসঙ্গিকং অধিকারবিচারং পরিসমাপ্য ইদানীং প্রকৃতমহুসবতি। অজুষ্ঠমাত্র-পরিমিতত্ববোধকপ্রকরণে “যদিৎ কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহত্ত্বয়ং বজ্রমুত্তম” ইত্যত্র অজুষ্ঠ-পরিমিতঃ ‘প্রাণ’শব্দনির্দিষ্টঃ কিং পক্ষবৃত্তিঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—অজুষ্ঠপরিমিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা, নহু অতঃ। কুতঃ ? কম্পনাং—এতত্ত্বৈব ভয়াৎ অগ্নি-বায়ু-স্বর্ঘ্যেজ-প্রভৃতি-নিখিলজগতঃ পরিম্পন্দনশ্রবণাৎ। নহি পরমাত্মানং অপহায় দৈদৃশানাং মহামহিমাং ভয়াৎ পরিচরণং সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

প্রাসঙ্গিক অধিকার-বিচার শেষ করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—অজুষ্ঠপরিমাণত্ব-প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, ‘এই যে-কিছু জগৎ, প্রাণের চেষ্টায়ই তাহারা চেষ্টা বা ক্রিয়া করিয়া থাকে ; ইহা উত্তত বজ্রের স্থায় মহাভয়ঙ্কর’, এই স্থানে অজুষ্ঠপরিমিত প্রাণ অর্থ কি পক্ষবৃত্তি বায়ু ? অথবা পরমাত্মা ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মাই এখানে ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ, অজ্ঞ নহে। কারণ ? কম্পন অর্থাৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জগতের যথানিয়মে ক্রিয়া সম্পাদনই তাহার কারণ ; কেননা, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অগ্নি প্রভৃতির কখনই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ভীত হইয়া কার্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১।৩।৪০ ॥]

কিন্তু যাহার মতে—[স্বমতে] মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনাব্রূপ ; সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই শ্রীতি-সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; সেই উপাসনা-প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন-পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি” [কঠং ২।৪।১২] “অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রঃ পুরুষোহন্তরাষ্ট্রা” [কঠং ২।৬।১৭] ইত্যন্যোর্বাক্যয়োঃ মধ্যে
“যদিং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহদ্বয়ং বজ্রমুগ্ধতং, য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ।

ভয়াদস্ত্যগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ” ইতি । কৃৎস্নশ্চ জগতোহগ্নি-
সূর্যাদীনাং চাস্মিন্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রে পুরুষে প্রাণশব্দনির্দিষ্টে স্থিতানাং সর্বেষাং
ততো নিঃসৃতানাং তস্যাং সংজাতমহাভয়নিমিত্তম্ এজনং কম্পনং শ্রীযতে ।
তচ্ছাসনাতিরুক্তো কিং ভবিষ্যতি, ইতি মহতো ভয়াৎ বজ্রাদিব উগ্ধতাং
কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থঃ ; “ভয়াদস্ত্যগ্নিস্তপতি” ইত্যনেনৈকাধাৎ ।

করা হয় ; [সূতরাং] এবমুত উপাসনা-পরিভূত পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-
জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা কস্মৎজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন ;
সূতরাং তাহার মতে [স্বমতে] উক্ত-প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকাবই উপপন্ন
হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [নবম ‘অপশূদ্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

এইরূপ প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া এখন প্রস্তাবিত সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতব
ভূত-ভব্যোন্মত্ত দ্বারা সমর্থিত ব্রহ্মভাবের সমর্থক আরও হেতু বলিতেছেন—“কম্পনাং ।” (*)

‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ এই আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছে,’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষই
অন্তরাষ্ট্রা’ এই দুই বাক্যের মধ্যে ‘প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই বাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত
হয়,’ [ব্রহ্ম] অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রস্বরূপ অর্থাৎ বজ্রের ছায় উদ্ভূত রহিয়াছেন, বাহারাই ইহাকে
জানে, তাহারাই অমৃত বা মুক্ত হয় । ‘ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র,
বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ।’
এই শ্রুতিতে, সমস্ত জগতের—বিশেষতঃ প্রাণ-শব্দাভিহিত এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে অবস্থিত
এবং তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই তাহা হইতে সমুৎপন্ন মহাভয়ে
‘এজন’ অর্থাৎ কম্পন হয়, ইহা শ্রুত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, তাহার শাসনাতিক্রমে
অনিষ্ট হইতে পারে ; এইজন্ত উগ্ধত বজ্রের ছায় তাঁহার মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে ।
‘ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে’ এই অপর শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষার জন্ত “মহদ্বয়ং

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘প্রমিতাধিকরণ’ ইহার পৃথক অবয়ব ১ । ৩ । ২৩ সংখ্যক “শব্দাদেব
প্রমিতঃ” শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানেই সেই অধিকরণ সমাপ্ত হইল, মধ্যে এসম্বন্ধে আরও তিনটি
অধিকরণ পৃথকভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ।

“মহন্তয়ং বজ্রমুত্তম” ইতি পঞ্চম্যার্থে প্রথমা । অয়ং পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ
“এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধূর্তৌ তিষ্ঠতঃ”

[বৃহদা০ ৫।৮।৯],

“ভীষাস্মাদ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]

ইতি পরস্ত ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমস্ত এবং বিধৈশ্বর্য্যাবগতেঃ ॥১॥৩॥৪০॥

ইতশ্চাপ্সুষ্ঠ প্রমিতঃ পুরুষোত্তমঃ—

জ্যোতির্দর্শনাং ॥১॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ—তেজঃস্বরূপ), দর্শনাং [শ্রুতান্তরে] (দর্শনহেতু) ।]

[সবলার্থঃ—অগ্নিরেব প্রকরণে “তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” ইতি সর্ব্বাভিভাবকস্ত নিরতিশয়স্ত ‘ভাঃ’শব্দাভিহিতস্ত পরব্রহ্মভূতস্ত জ্যোতিষঃ দর্শনাং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পরমায়া ইতি নিশ্চয়তে ।

এই প্রকরণেই ‘তাহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই সর্ব্বতেজোহিভিভাবক জ্যোতিঃস্বরূপ ‘ভাস্’ শব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায় ; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তেজঃও সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

তয়োদ্বায়োরবাপ্সুষ্ঠ প্রমিতবিষয়য়োর্ব্বাক্যয়োশ্চাধ্যো পরব্রহ্মসাধারণং
সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম্ অনুগ্রাহকং চ অঙ্গুষ্ঠ প্রমিতস্ত
জ্যোতিঃ দৃশ্যতে—

“ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্বাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

বজ্রমুত্তম” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি (ভয়ং) হইয়াছে ; [বৃষ্টিতে হইবে—‘ভয়াং’—ভয়হেতু] । ‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মেরই শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন,’ ‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন ।’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেরই এবং বিধৈশ্বর্য্যাবগতি হেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম তাহারই স্বভাব [বলিয়া পরিগণিত] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥

এই কারণেও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থটি পরমপুরুষ পরমায়া ; যেহেতু তাহাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপেও [উল্লিখিত] হইতে দেখা যায় ।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বস্তুবোধক সেই বাক্যদ্বয়ের মধ্যোই পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে, সর্ব্ব-তেজোহিভিভাবক এবং সমস্ত তেজের কারণ ও অনুগ্রাহক জ্যোতিঃ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থের সম্বন্ধেও সেই জ্যোতিরই সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে—‘দেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বম্ তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।” [কঠো ২।৫।১৫] ইতি । অয়মেব শ্লোক আথর্বণে পরব্রহ্ম অধিকৃত্য শ্রীয়াতে ; পরজ্যোতির্কৃৎ সর্বত্র পরম্ ব্রহ্মণঃ শ্রীয়াতে । যথা—“পরং জ্যোতিরূপ-সম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে” [ছান্দোঃ ৮।১২।২], “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” [রহদাঃ ৬।৪।১৬], (*) “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” [ছান্দোঃ ৩।১৩।৭] ইত্যাদিষু । অতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতং পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪১॥

[ষষ্ঠং প্রমিতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশা-
ধিকরণম্ ।]

আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপ-

দেশাৎ ॥১॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ অর্থ [পরব্রহ্ম], অর্থাস্তরত্বাদি-ব্যাপদেশাৎ [বহু ও মূল হইতে] (পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ প্রভৃতি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—“আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বাচিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম,” ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে অভিহিতঃ আকাশঃ মুক্তাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ । তত্র অনন্তরবাক্যে “য্হা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি মুক্তাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং মুক্তাত্মা, ইতি প্রতিভাতি । এবংপ্রাপ্তে অভিধীয়তে—আকাশঃ পবনাত্মা; কূতঃ? অর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ—“নামরূপয়োর্নির্বাচিতা, তে যদন্তরা” ইত্যত্র বহু-মুক্তোভয়াবস্থাং জীবাৎ অর্থাস্তরত্বাদে: পৃথক্পদার্থত্বাদে: অভিধানাৎ । বদ্ধাবস্থে হি নাম-রূপাত্মাং সংস্পৃষ্টঃ রাগাদি-দোষোপরক্লেশ ন নামরূপয়ো: নির্বাহকমঃ, মুক্তশ্চ জগদ্ব্যাপাররহিতঃ, অতো ন নাম-রূপনির্বাহকঃ; অতঃ পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব ‘আকাশ’শব্দ-নির্দিষ্টঃ, নতু ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ৪২ ॥]

তারকাও প্রতিভাত হয় না, এবং এই সমস্ত বিহীনও প্রকাশ পায় না; অগ্নি আর কোথা হইতে [প্রকাশ পাইবে?]।’ প্রকাশমান সমস্ত পদার্থ তাঁহারই অমুগত থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়।’ এই শ্লোকটাই আত্মরূপ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারে শ্রুত আছে। আর পরব্রহ্মেরই পরমজ্যোতির্ময়তা সর্বত্র পরিশ্রুত হয়। যথা—[‘পুরুষ’ পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিণিপ্পন্ন হয়,’ ‘দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অমৃতও আয়ু: স্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন,’ ‘এই যে ছালোকের (অন্তরীক্ষের) উপরে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে’ ইত্যাদি স্থলে । অতএব, পরব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত পদার্থ ॥ ১ । ৩ । ৪১ ॥ [ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত ।] ।

(*) অত্র ‘ক’ পুঙ্খক ‘ইতি’ শব্দ: পঠ্যতে ।

ছান্দোগ্যে শ্রুয়তে “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা” [ছান্দোঃ ৮।১৪।১] ইতি । তত্র সংশয়ঃ— কিময়মাকাশ-শব্দনির্দিষ্টো মুক্তাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? মুক্তাত্মেতি । কুতঃ ? “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোশ্মুখাৎ প্রমুচ্য । ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” [ছান্দোঃ ৮।১৩।১] ইতি মুক্তস্থানন্তরপ্রকৃতত্বাৎ, “তে যদন্তরা” ইতি চ নাম-রূপ-বিনির্মুক্তস্ত তস্মাভিধানাৎ, “নাম-রূপয়োনির্ব্বহিতা” ইতি চ স এব পূর্বা-বস্থ্যোপলিলক্ষয়িমিতঃ ; স এব হি দেবাদিরূপাণি নামানি চ পূর্ব্বমবিত্রং (*), তশ্চৈব নামরূপবিনির্মুক্তা সাম্প্রতিক্যাব্যবস্থা “তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্” ইত্যুচ্যতে । আকাশ-শব্দশ্চ তস্মিন্নপি অসঙ্কুচিতপ্রকাশযোগাভূপপদ্যতে ।

ননু দহরবাক্যশেষত্বাদস্ত স এব দহরাকাশোহয়মিতি প্রতীয়াতে ; তস্ত চ পরমাত্মত্বং নির্ণীতম্ ; মৈবম্ ; প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ । প্রজাপতিবাক্যে চ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হওয়া যায় যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্বাহক (কারণ) ; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, এবং তাহাই আত্মা ।’ এখানে সংশয় এই যে, এই আকাশ-শব্দে কি মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোনটা যুক্তিযুক্ত ? মুক্তাত্মা । কারণ ? যেহেতু ‘অশ্ব যেমন রোমসকল [কম্পিত করে,] তেমনি পাপকে বিধৃত করিয়া, রাহুর মুখ-নিঃসৃত চন্দ্রের স্থায় বিমুক্ত হইয়া এবং নম্র শরীর পরিত্যাগ করিত কৃতার্থ হইয়া (আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি,’ অব্যবহিত পরেই এইরূপে মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে । [এখানেও] ‘সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে’ এই বাক্যে নাম-রূপবিনির্মুক্ত তাহারই অভিধান হইয়াছে, আর ‘নাম ও রূপের নির্বাহক’ এই শ্রুতিতেও সেই পরমাত্মাকেই স্মৃতিব পূর্ব্বকালীন অবস্থা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; ‘তিনিই প্রথমে দেবাদি-রূপে বহুতর নাম ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত’ এই বাক্যে আবার তাহারই নাম-রূপবিবহিত বর্তমান অবস্থাটি অভিহিত করা হইতেছে । অব্যাহতপ্রকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাতেও ‘আকাশ’ শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

ভাল, এই বাক্য যখন পূর্ব্ববর্ণিত ‘দহর’-বাক্যেরই শেষাংশ, তখন ইহাতে সেই ‘দহরাকাশ’ বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে, এবং সেই দহরাকাশের পরমাত্মত্বও ইতঃপূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে । না—এরূপ অণুপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, ‘প্রজাপতি’-বাক্য দ্বারা সেই দহর-বাক্যের

প্রত্যগাত্মনো মুক্তাবস্থান্তং রূপমভিহিতম্ ; অনন্তরঞ্চ “বিধূয় পাপম্” ইতি
স এব মুক্তাবস্থঃ প্রস্তুতঃ । অতোহত্রাকাশো মুক্তাত্মা, ইতি প্রাপ্তে
উচ্যেতে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কৃতঃ ? অর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ । অর্থাস্তরত্বব্যাপ-
দেশস্তাবৎ “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্ব্বাহিতা” ইতি নাম-রূপয়োঃ
নির্ব্বোচ্ছুৎ বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাত্ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরত্বমাকাশস্তোপপাদ-
য়তি । বদ্ধাবস্থস্ত অয়ং কৰ্ম্মবশ্যঃ (※) নাম-রূপে ভজমানো ন নাম-রূপে
নির্ব্বোচ্ছুৎ শরুয়াৎ ; মুক্তাবস্থস্ত জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ ন নিতরাং নামরূপ-
নির্ব্বোচ্ছুৎ ; ঈশ্বরস্ত তু নিখিলজগন্নির্মাণধুরন্ধরস্ত নামরূপয়োনির্ব্বোচ্ছুৎ
শ্রষ্টৃভাব প্রতিপন্নম্ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকরবাণি ।”
[ছান্দো ০ ৬ । ৩ । ২],

“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্য যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ ব্রহ্ম নাম রূপমমং চ জায়তে” ॥ [মুণ্ড ০ ১।১।৯],

“সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো

নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে” [তৈত্তি-পু ০] ইত্যাদিষু ।

ব্যবধান হইয়াছে । ‘প্রজাপতি’-বাক্যে, মুক্তিপর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন জীবাত্মারই স্বরূপ
অভিহিত হইয়াছে ; তাহার পর ‘পাপ বিধূত করিয়া’ এই বাক্যেও আবার মুক্তি-অবস্থাপন্ন
সেই জীবই বর্ণিত হইয়াছে । অতএব মুক্ত আত্মাই এখানে ‘আকাশ’ পদের অর্থ ; এইরূপ
প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ।

[এখানে] আকাশ অর্থ—পরব্রহ্ম ; কারণ ? অর্থাস্তরত্বাদির ব্যাপদেশ বা উপদেশই
কারণ । অর্থাস্তরত্ব-ব্যাপদেশ এই যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা নিষ্পাদক,’ এই
বে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, ইহাই তাহার বদ্ধ-মুক্ত—উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন
করিতেছে । বদ্ধাবস্থ জীব নিজের কৰ্ম্মবশে নাম ও রূপের অমুসরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং
সে কখনই সেই নাম ও রূপ নিষ্পাদন করিতে পারে না ; মুক্তাবস্থ জীবেরও যখন জগৎ-নির্মাণ
করা সম্ভবপর হয় না, তখন কাজেই তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকত্বও হইতে পারে না ; পবিত্র,
সমস্ত জগৎ-নির্মাণ কার্যে অগ্রগণ্য ঈশ্বরের বে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, তাহা—‘এই জীবাত্মরূপে
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,’ ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ (সামাজ্যাকারে ও
বিশেষভাবে সমস্ত জানেন), জানই যাহার তপস্তা, তাহা হইতে এই ব্রহ্ম, (কার্যাব্রহ্ম),

অতো নির্বাহ-নামরূপাৎ প্রত্যগাত্মনো নামরূপয়োনির্বোঢ়া অয়মাকাশো-
হর্থাস্তরভূতঃ পরমেব ব্রহ্ম । তদেবোপপাদয়তি “তে যদন্তরা” ইতি ।
যস্মাৎ অয়মাকাশো নামরূপে অন্তরা—তাভ্যাম্ অস্পৃকোহর্থাস্তরভূতঃ,
তস্মাৎ তয়োনির্বোঢ়া অপহতপাপুত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্চ নির্বহিতেত্যর্থঃ ।
আদি-শব্দেন ব্রহ্মত্বাত্ত্বাত্মত্বানি গৃহ্যন্তে । নিরূপাধিক-বহুত্বাদয়ো
হি পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; তেনাত্রাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ।

যৎ পুনরুক্তং “ধূত্বা শরীরম্” ইতি যুক্তোহনন্তরঃ প্রকৃত ইতি ; তন্ম,
“ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণোহনন্তরপ্রকৃতত্বাৎ । যদপি
অভিসম্ভবিতুমুক্তস্য অভিসম্ভাব্যতয়া পরং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তথাপি অভিসম্ভ-
বিতুমুক্তস্য নাম-রূপনির্বোঢ়ত্বাচ্চাসম্ভবাৎ অভিসম্ভাবাৎ পরমেব ব্রহ্ম অত্র
প্রত্যেত্যব্যম্ ।

কিঞ্চ, আকাশ-শব্দেন প্রকৃতস্য দহরাকাশস্য অত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, প্রজা-
পতিবাক্যস্যাপি উপাসকস্বরূপকথনার্থত্বাদ্ উপাস্য এব দহরাকাশঃ প্রাপ্য-

নাম, রূপ এবং অন্ন (পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ ‘ধীর (স্থিৰসংকল্প—পরমেশ্বর) সমস্ত
রূপ-বিস্তার (আকৃতি-নিৰ্মাণ) করিয়া এবং তাহাদেব নাম [প্রদান] করিয়া সেই নামে
ব্যবহাৰ কৰতঃ অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি হলে শ্রুতিকৰ্ককও অনুমোদিত হইয়াছে । অতএব
নাম-রূপনিৰ্বাহক এই আকাশ নিশ্চয়ই তৎকাৰ্য্যভূত নাম-রূপসম্পন্ন জীবাশ্মা হইতে পৃথক্
পৰব্রহ্ম ।’ “তে যদন্তরা” এই শ্রুতিও তাহাই সমর্থন কৰিতেছে । যেহেতু এই আকাশ নাম
ও রূপেব অন্তরা অৰ্থাৎ নাম ও রূপ দ্বাবা অস্পৃষ্ট পৃথক্ পদার্থ, সেই হেতুই তিনি তদন্তরের
নিৰ্বাহক, অৰ্থাৎ অপহতপাপুত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব হেতু [নাম ও রূপ] নিৰ্মাণ কৰিতে সমর্থ ।
তদ্বৎ ‘আদি’ শব্দে ব্রহ্মত্ব, আত্মত্ব ও অপহতপাপুত্ব প্রভৃতি হেতুসমুদয় পৰিগৃহীত হইতেছে ।
অন্যোপেক্ষিক মহত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, সেই হেতুতেও পরব্রহ্মই এখানে
‘আকাশ’ পদের অর্থ ।

আরও যে বলা হইয়াছে, “ধূত্বা শরীরং” এই পৰবৰ্ত্তী বাক্যে মুক্ত পুরুষই প্রস্তুত বা বৰ্ণিত
হইয়াছেন । একথাও সত্য নহে ; কারণ, অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব’ এইরূপে
ব্রহ্মই বৰ্ণিত হইয়াছেন । যদিও অভিসম্ভবিতা মুক্তপুরুষেব অভিসম্ভাবা বা প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্ম
নিৰ্দিষ্ট হইয়াছেন ; তথাপি অভিসম্ভবিতা (তদ্ব্যবলক্ষ্য) মুক্ত-পুরুষেব যখন নাম-রূপ-সম্পাদকত্ব
নাই, তখন সেখানে প্রাপ্য পরব্রহ্মকেই নিৰ্বাহক বুঝিতে হইবে ।

অপিচ, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে প্রস্তাবিত দহরাকাশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝা
যাইতেছে যে,] উপাসকের স্বরূপ-কথনই প্রজাপতি-বাক্যেরও উদ্দেশ্য ; অতএব এখানে উপাস্য

তয়া ইহ উপসংহ্রিয়তে, ইতি যুক্তম্ । আকাশ-শব্দশ্চ প্রত্যগাঙ্গনি ন
কচিদ্ দৃষ্টচরঃ ; অতোহত্রাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪২॥

অথ স্মাৎ—প্রত্যগাঙ্গানোহর্থান্তরভূতমাত্মান্তরমেব নাস্তি, ঐক্যোপ-
দেশাৎ দ্বৈতপ্রতিষেধাচ্চ । শুদ্ধাবস্থ এব হি প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম,
পরমেশ্বরঃ, ইতি চ ব্যপাদিশ্যতে ; অতঃ প্রকৃতাৎ মুক্তাঙ্গানোহভিসম্ভবিতু-
নার্থান্তরমভিসম্ভাব্যো ব্রহ্মলোকঃ ; অতো নামরূপয়োনির্বহিতা আকাশো-
হপি স এব ভবিতুমর্হতীতি ; অত উত্তরং পঠতি—

স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোভেদেন ॥১॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ (স্বষ্ণুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পবমাত্মাব-
ভেদব্যপদেশহেতু) ।]

[সরলার্থঃ - “প্রাজ্ঞেনাঙ্গনা সম্প্রবিষক্তঃ” ইতি স্বষ্ণুপ্তৌ, “প্রাজ্ঞেনাঙ্গনা অস্বাকৃচ্চ উৎসজ্জ-
যাতি” ইতি চ উৎক্রমণসময়ে জীব-পবমাত্মনোভেদব্যপদেশাৎ অস্তি প্রত্যগাঙ্গানঃ পৃথগ্ভূতঃ
পরমাত্মা নাম পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ ।

‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া’ এই স্থলে স্বষ্ণুপ্তি অবস্থায়, আর ‘প্রাজ্ঞ আত্মা-
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া’ এই স্থলে দেহ হইতে বহির্গমনাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদোক্ত
হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীবতিরিক্ত পবমাত্মা বলিয়া একটা পৃথক পদার্থ আছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ততে ইতি । (*) স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাঙ্গানো-

দহরাকাশকে যে, প্রাপ্যরূপে উপসংহার করা হইতেছে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কথা । আর জীবাত্ম-
বিষয়ে কোথাও ‘আকাশ’-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই, অতএব পরব্রহ্মই এখানে ‘আকাশ,
শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

শব্দা হইতে পারে, [প্রতিতে] যখন ঐক্যের উপদেশ ও রহিয়াছে এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ
করা হইয়াছে, অথচ, প্রত্যক্ জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত কোন আত্মার অস্তিত্বই নাই । এই
প্রত্যক্ আত্মাই (জীবই) যখন শুদ্ধাবস্থ হয়, তখনই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এবং পরমেশ্বর
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব অভিসম্ভবিতা মুক্তাত্মা হইতে অভিসম্ভাব্য ব্রহ্মলোক
কখনই পৃথক্ পদার্থ নহে ; সুতরাং সেই প্রত্যক্ আত্মাই নামরূপনির্বাহক ‘আকাশ’ পদেরও
বাচ্য হইবার যোগ্য ; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ।”

এখানেও ‘ব্যপদেশাৎ’ কথার অনুবৃত্তি হইতেছে ; অতএব, স্বষ্ণুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় (দেহ

হর্থাস্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যাপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা আস্ত্যেব । তথা হি—বাজসনেয়কে “কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” [বৃহদা० ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃতস্ত প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অকিঞ্চিজ্জন্ত সর্বজ্ঞেন পরমাত্মনা পরিষঙ্গ আত্মায়তে— “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্” [বৃহদা० ৬।৩।২১] ইতি ; তথা উৎক্রান্তাবপি—“প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জনু য়াতি” [বৃহদা० ৬।৩।৩৫] ইতি । ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা অস্ত্যকিঞ্চিজ্জন্ত তদানীমেব স্নেমেব সর্বজ্ঞেন সতা পরিষঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবতঃ ; ন চ ক্ষেত্রজাস্তরোণ ; তস্ত্যপি সর্বজ্ঞত্বাসম্ভবাৎ ॥১॥৩॥৪৩॥

ইতশ্চ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা ; ইত্যাহ—

পত্যাдиशकेभ्यः ॥১॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যাदिशकेभ्यঃ (পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বজ্ঞাধিপতিঃ সর্বস্ত বশী সর্বশ্রেষ্ঠশানঃ” ইত্যাদৌ শ্রয়মাণেভ্যঃ পত্যাदिशकेभ्यোহপি প্রত্যগাত্মনোহতিরিক্তঃ তৎপ্রভৃঃ পরমাত্মাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥

তিনি সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মনকারী ও সকলের ঈশ্বর’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পবিশ্রুত ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দ হইতেও জীবাতিরিক্ত পরমাত্মাব অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১॥৩॥৪৪॥]

অয়ং পরিষঙ্গকঃ পরমাত্মা উত্তরত্ৰ পত্যাदिशकेभ्यঃ ব্যপदिश্যতে—“সর্ব-

হইতে বহির্গমনের সময়) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার পৃথক্-পদার্থরূপে উল্লেখ থাকায় প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মা বলিয়া যে, একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত । দেখ, বাজসনেয় উপনিষদে (যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) আছে, ‘আত্মা কতমঃ ? কোনটা ?’ [উত্তর,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা এই ‘বিজ্ঞানময়’ ।’ এইরূপে উপক্রমেব পব বিশেষজ্ঞানবিহীন প্রত্যক্ আত্মার সুষুপ্তি অবস্থার সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভাব পঠিত আছে—‘পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া বাহু কিংবা আস্তর কোন বিষয়ই জানে না’ ; সেইরূপ উপক্রমাবস্থায়ও—‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (জীব) দেহত্যাগ করত চলিয়া যায়’ । সুষুপ্তই হউক কিংবা উৎক্রমণকারীই হউক, তৎক্ষণাৎই অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বীয় সর্বজ্ঞের সহিত সম্মিলিত ও অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, এবং ক্ষেত্রজের (জীবের) সহিতও হইতে পারে না । কারণ, তাহারও সর্বজ্ঞত্বের সম্ভব হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥

এই কারণেও জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা আছেন ; এজন্ত বলিতেছেন—“পত্যাदिशकेभ्यঃ ।” উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত জীবসংসৃষ্ট পরমাত্মাই পরবর্তী গ্রন্থে ‘পতি’প্রভৃতি শব্দে নির্দিষ্ট

ত্ৰাধিপতিঃ সৰ্বস্ব বশী সৰ্বস্বেশানঃ । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবা
সাধুনা (*) কৰীযান্ । এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ
সেতুৰ্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় । তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা
বিবিদিষন্তি । ...এতমেব বিদিত্বা মুনিৰ্ভবতি । এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২২] । “স বা এষ মহানজ
আত্মান্নাদো বহুদানঃ, *** অজরোহমৃতোহভয় আনন্দো ব্রহ্ম” [বৃহদা०
৬।৪।২৪-২৫] ইতি । এতে চ পতিত্ব-জগদ্বিধরণত্ব-সৰ্বেশ্বরত্বাদয়ঃ প্রত্যগা-
ত্মনি মুক্তাবস্থেহপি ন কথঞ্চিৎ সম্ভবন্তি ; অতো মুক্তাত্মনোহধীশ্বন্তরভূতো
নাম-রূপায়ানিৰ্ব্বহিতা আকাশঃ । ঐক্যোপদেশস্ত সৰ্বস্ব চিদচিদাত্মকস্ত
ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বায়ত্তঃ, ইতি “সৰ্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলান্” [ছান্দো०
৩।১৪।১] ইত্যাদিভিৰ্বাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি পূৰ্বমেবোক্তম্ (+) ; দ্বৈত-
প্রতিষেধশ্চ তত এব, ইত্যনবগম্ ॥১॥৩॥৪৪॥

[দশমং অর্থান্তরহাদিব্যপদেশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১॥৩॥

হইতেছেন । [যথা—] ‘তিনি সকলেব অধিপতি, সকলের বশকাৰী এবং সকলের ঈশ্বর ।
তিনি উত্তম কৰ্ম্ম দ্বাবাও বহান্ হন না, আর মন্দ কৰ্ম্ম দ্বারাও হীন হন না । ইনি
সকলের ঈশ্বর, ইনি সৰ্বভূতব অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনি এই সমস্ত জগতের
বিভাগ-বক্ষার হেতুভূত সেতুবরূপ । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ইহাকে বেদানুবচন (বেদার্থ-পৰিধান)
দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কবেন (জানেন) । ...ইহাকেই অবগত হইয়া মুনি হয় । সন্ন্যাসিগণ
এই লোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করেন ।’ ‘সেই এই মহান্ অজ আত্মাই
অমৃতোক্তা ও ধনদাতা’ ‘ব্রহ্ম অজর, অমর ও অভয়বরূপ,’ ইতি । যেহেতু, এই পতিত্ব, (পালন-
কর্তৃত্ব) জগদ্বিধারকত্ব ও সৰ্বেশ্বরত্বাদি ধৰ্ম্ম-সমূহ মুক্তাবস্থ জীবেও কোনরূপে সম্ভবপ হই
না ; অতএব নাম-রূপনিৰ্ব্বাহক এই আকাশ পদার্থটি নিশ্চয়ই মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্
পদার্থ । ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, [সমস্ত জগৎই] তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত ও
তাঁহাতে বিলয়নশীল’ ইত্যাদি বাক্যে যে ঐক্যোপদেশ, তাহারও, ‘চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত
জগৎই ব্রহ্মকার্য্য ; সূত্রবাং ব্রহ্মাত্মক’, এতদপদেশেই একমাত্র তাৎপৰ্য্য, ইহা ইতঃপূৰ্বেই
সমর্থিত (যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত) হইয়াছে, দ্বৈত-প্রতিষেধও সেই কারণেই হইয়াছে, এবং ;
অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি নির্দোষ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৪ ॥ [দশম অর্থান্তরহাদিব্যপদেশাধিকরণ
সমাপ্ত] ॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজব্রহ্মসূত্রব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-পাদের অমুবাদ সমাপ্ত ॥

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ।

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ; ন; শরীর-
রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেদর্শয়তি চ ॥১॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনুমানিকং (অনুমান-কল্পিত প্রকৃতি) অপি (ও) একেবাং (কোন কান শাখীদেব), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলিতে পার না); শরীর-
রূপকবিন্যস্তগৃহীতে: (রূপকভাবে বিন্যস্ত শরীরেব গ্রহণহেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন)
; (ও) ॥]

[সবলার্থঃ—একেবাং কঠানাং [শাখাস্থ কঠোপনিষদি “মহতঃ পৰমব্যক্তম্” ইত্যত্র]
আনুমানিকং সাংখ্যপবিকল্পিতং প্রধানং [জগৎকাবণচ্ছেন আশ্রায়তে] ইতি চেৎ; তন্ন,
শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতে: পূৰ্ব্বত্ৰ রথি-বখাদিরূপকভাবেন বিন্যস্তেষ্ণু আশ্রাদিয মধ্যে রথয়েন
লিপিতস্ত শবীরস্তেব অব ‘অব্যক্ত’-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। দর্শয়তি চ এতমেব অর্থঃ “যচ্ছেদ
গায়নসী প্রোক্তঃ” ইত্যাদি: বাক্যশেষঃ। অতোহত্র ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণার্থঃ পরত্বজ্ঞোক্তবাং
নাত্ৰ আনুমানিকস্ত প্রধানস্ত (প্রকৃতে:) সংগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, কোন কোন শাখীর শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ’
ইত্যাদি স্থলে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরও জগৎ-কারণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে;
না—তাহা হইতে পাবে না; কারণ, পূর্বে আশ্রা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথি-
বখাদিভাবে রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’
শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্তী ‘প্রোক্ত লোক বাক্যকে মনে সংযত করিবে, অর্থাৎ
‘বাক্যকে মনের অধীন করিবে।’ ইত্যাদি বাক্যাংশও বর্ণিতপ্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন
করিতেছে। অতএব এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে আনুমানিক প্রকৃতির নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু
পূর্বোন্নিখিত শরীরেরই প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ১।৪।১ ॥]

উক্তং—পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া জিজ্ঞাস্তব্যং জগজ্জন্মানাদিকারণং
ত্রাশ্রা অচিদ্বস্তনঃ প্রধানাদেঃ চেতনাচ্চ বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাধিলক্ষণং নিরস্ত-

[ইতঃপূর্বে] মোক্ষসিদ্ধির উপায়রূপে যাহাকে জানিতে হইবে, তাহাই যে, জগতের
জন্মানি-কারণ এবং প্রধানাদি অচেতন ও বদ্ধ মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন হইতে বিলক্ষণ,

সমস্তহেয়গন্ধং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সত্যসঙ্কল্পং সমস্তকল্যাণগুণাত্মক
সর্বাস্তুরাত্ত্বভূতং নিরঙ্কুশৈশ্বর্যমিতি । ইদানীং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাত্রাক্ষাত্মক
প্রধানপুরুষাদিপ্রতিপাদনমুখেন প্রধান কারণত্বপ্রতিপাদন-চ্ছায়ানুসারীণ্যপি
কানিচিৎ বাক্যানি কাস্ত্ৰচিৎ শাখাস্ত্ৰ সন্তি, ইত্যশঙ্ক্য ত্রৈলোক্যকারণত্বাহ্ব্যে
তন্মিরাক্রিয়তে । কঠবল্লীভাষ্যায়তে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যৰ্থা অৰ্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিৰ্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” [কঠ০ ১। ৩। ১০, ১১] ইতি ।
তত্র সন্দেহঃ—কিং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধম্ অত্রাক্ষাত্মকং প্রধানমিহ ‘অব্যক্ত’-
শব্দেনোচ্যতে ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রধানমিতি । কৃতঃ ?

সৰ্ববিধ হেয়সম্বন্ধ বিবৰ্জিত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সত্যসংকল্প, সমস্ত শুভগুণাত্মক, সৰ্বভূতের
অন্তরাশ্বস্বরূপ এবং নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যোপেত পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে । এখন
কাপিলতন্ত্র-সম্বন্ধ অর্থাৎ কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ অত্রাক্ষাত্মক প্রধান ও পুরুষের প্রতিপাদন
এসঙ্গে কোন কোন বেদশাখায় এরূপ অনেক বাক্য আছে ; [দেখিলেই] মনে হয়, সেগুলি
যেন প্রধানেরই উক্ত জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ত্রৈলোক্য-
কারণত্ব-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জগ্ন তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন (৪) ।

কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদে) এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা অর্থসমূহ (শব্দ-
স্পর্শাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ ; অর্থসমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষাও বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি
অপেক্ষা মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতেও অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ; অব্যক্ত অপেক্ষাও পুরুষ (আত্মা)
শ্রেষ্ঠ ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তাহাই শেষ সীমা, এবং তাহাই পবন গতি’
ইহাতে সংশয় এই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে কি কাপিলতন্ত্র-সিদ্ধ (সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত)
প্রধানই উক্ত হইতেছে ? অথবা অপর কিছু ? কোনটী যুক্তিসম্মত ? [কাপিলতন্ত্র-সম্মত]

(৪) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম আত্মানিকাদিকরণ । ইহা প্রথম হইতে ছয় স্থরে সমাপ্ত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—‘মহতঃ পরমব্যক্তম্’ ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই ‘অব্যক্ত’ কি
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? না—আর কিছু ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই হইবে ; কারণ,
সাংখ্যশাস্ত্রতঃ ‘মহৎ’ ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতি নাম ও ক্রম এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—এখানে ‘অব্যক্ত’
প্রকৃতি শব্দের অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরম্পর ব্রহ্ম ; কারণ, ‘আত্মানং রখিনং বুদ্ধি’ ইত্যাদি শ্লোকে
দেহ ও আত্মা প্রকৃতি যে সমস্ত পদার্থকে রখী ও রখাদিরূপে রূপিত (কল্পিত) করা হইয়াছে ; এখানে তদুপায়ত
দেহকে ‘অব্যক্ত’ শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে । পরবর্তী সূত্রসমূহে এই বিষয়ের সমর্থক আরও হেতু প্রদর্শিত
হইয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রমাণ—অতএব, পরব্রহ্মই অব্যক্ত পদের অর্থ ; সর্বজগতের তদধীনত্ব-প্রদর্শনই
প্রয়োজন ।

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ” ইতি তত্ত্বসিদ্ধ-তত্ত্ব-প্রক্রিয়া-প্রত্যভিজ্ঞানেন তদ্বৈশ্ব প্রতীতেঃ, “পুরুষাম পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত-তত্ত্বনিষেধাচ্চ । অতো-ব্যক্তং কারণম্, ইতি প্রাপ্তম্ । তদিদমুক্তম্—“আনুমানিকমপ্যেক্যম্, ইতি চেৎ” ইতি । একেষাং শাখিনাং শাখাস্থ আনুমানিকং প্রধানমপি কারণমান্নায়তে, ইতি চেৎ ;—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোক্তরং—নেতি ; ন অব্যক্ত-শব্দেনাত্রক্ষাত্বকং প্রধানমিহাভিধীয়তে । কৃতঃ ? ‘শরীর-রূপকবিশ্বস্তৃগৃহীতেঃ’, শরীরাত্ম-রূপকবিশ্বস্তৃ অব্যক্তশব্দেন গৃহীতেঃ । আত্ম-শরীর-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথি-রথাদি-ভাবেন রূপিতেষু (*) রথ-রূপণেন বিশ্বস্তৃ শরীরস্য অত্রাব্যক্ত-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ । এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বত্র হি—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

প্রধানই যুক্তিসম্মত । কারণ ? যেহেতু ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ’, এই স্থলে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রণালী প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় তাহারই প্রতীতি হইতেছে, এবং যেহেতু ‘পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই শেষ নীমা এবং তাহাই শেষ গন্তব্য স্থল’, এই বাক্যে পঞ্চবিংশক তত্ত্ব-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের প্রতিবেদও রহিয়াছে । অতএব এখানে অব্যক্তই জগৎকারণরূপে প্রাপ্ত হইতেছে । কথিত এই অভিপ্রায়ই “আনুমানিকমপ্যেক্যমিতি ১২” এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যদি বল, কোন শাখীদের শাখাতে (বেদভাগে) অনুমান-কল্পিত প্রকৃতিকেও ত জগৎকারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ।

এতদ্বস্তরে বলিতেছেন—“ন,”—এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অত্রক (অচেতন) প্রধানকে [জগৎকারণরূপে] নির্দেশ করা হইতেছে না ; কারণ ? [পূর্ব্বোক্ত] রথরূপে কল্পিত শরীরের সাংখ্যোক্ত-গ্রহণই কারণ ; অর্থাৎ শরীরনামক যে পদার্থটি পূর্ব্বে রূপকভাবে প্রধান-কারণবান্ধন । রথরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অব্যক্ত’-শব্দে তাহারই গ্রহণ করা হইতেছে । ইতঃপূর্ব্বে আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে উল্লিখিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে গ্রহণ করা হইতেছে । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে ‘আত্মাকেই রথী (স্বাধিষ্ঠাতা)

(*) সিদ্ধান্তেই ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।” ইত্যাদিনা—

“সৌহৃদ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদম্ ॥”

ইত্যন্তেন সংসারাদ্বনঃ পারং বৈষ্ণবং পদং প্রেমসমুপাসকং রথিহেন তচ্ছরীরাদীনি চ রথ-রথাদ্বনেন রূপয়িত্বা, যত্নেতে রথাদয়ো বশে তিষ্ঠন্তি, স এবাদ্বনঃ পারভূতং বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীত্যুক্ত্বা। তেষু রথাদিরূপিত-শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্যতায়াম্ প্রধানানি, তান্ব্যচ্যন্তে— “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যাদিনা। তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্যত্বে (*) পরাঃ ; বশ্চেন্দ্রিয়স্তাপি বিষয়সম্বন্ধে (+) ইন্দ্রিয়াণাং ছনিগ্রহত্বাৎ। তেভ্যোহপি পরং প্রগ্রহত্বরূপিতং (‡) মনঃ ; মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়ান্নিধানস্তাপ্য-কিঞ্চৎকরত্বাৎ। তস্মাদপি সারথিত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা; অধ্যবসায়ভাবে মনসৌপ্যর্কিঞ্চৎকরত্বাৎ। তস্তা অপি রথিত্বরূপিত আত্মা কর্তৃত্বেন

বলিয়া জানিবে, এবং শরীরকে রথস্বরূপ ও বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ (রথ-চালক, বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া (জানিবে); [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অধঃমুহ বলিয়া থাকেন, এবং [শব্দাদি] বিষয়সমূহকে তাহাদের গোচর বা বিচরণভূমি (বলিয়া থাকেন)।’ ইত্যাদি—‘তিনিই সংসার-সাগরের পারস্বরূপ সর্বোত্তম সেই বিষ্ণু-পদগোপ্ত হন’ ইত্যন্ত গ্রহ দ্বারা সংসার-সাগরের পারস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভেছু উপাসককে রথিক্রূপ এবং তাহার শরীরপ্রভৃতিকে রথ ও রথাস্ত্র—অস্ত্রাদিরূপে করুনা করিয়া, উক্ত রথাদি যাহার বশে থাকে, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন,’ ইহা বলিয়া, রথাদিরূপে কল্পিত সেই শরীরাদির মধ্যে যাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তদ্বধ্যে যদপেক্ষা যাহারা প্রধান, অর্থাৎ যদপেক্ষা যাহার বশীকরণ কার্য্য কষ্ট-সাধ্য, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ” ইত্যাদি বাক্যে সেই সমুদয়ই ‘পর’ শব্দে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বশীকরণ-কার্য্যে অধঃরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা গোচররূপে কল্পিত বিষয়সমূহই প্রধান; কারণ, যে লোক ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, ভোগ্যবিষয় সম্বন্ধিত হইলে তাহারও ইন্দ্রিয়গণ অসংযত হইয়া পড়ে। (প্রগ্রহরূপে কল্পিত) মন আবাব তদপেক্ষাও প্রধান; কারণ, মন যদি বিষয়-নিরত হয়, তাহা হইলে বিষয়ের অসান্নিধ্য বা অভাবও অকিঞ্চৎকর হইয়া থাকে। সারথিরূপে কল্পিত বুদ্ধি তদপেক্ষাও প্রবল; কেননা, অধ্যবসায় (কর্তব্যানিষ্ঠ) না থাকিলে মনও কিছু করিতে পারে না। রথী বা রথস্বামিরূপে কল্পিত আত্মা সর্বকর্তৃত্বনিবন্ধন সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান; বিশেষতঃ

(*) বশীকার্য্যত্বেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) সম্বন্ধানাং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রগ্রহরূপিত ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

প্রাধান্যং পরঃ ; সর্বশ্চ চাস্ত আত্মেচ্ছায়ত্ত্বাদ্ আত্মৈব ‘মহান্’ ইতি চ বিশেষ্যতে । তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্, তদাঃ-ত্বাৎ জীবাত্মনঃ সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবর্তনীনাং । তস্মাদপি পরঃ সর্বান্তরাঙ্গভূতোহন্তর্যামী অধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষঃ ; যথোক্তস্তান্নপর্যন্তস্ত সমস্তস্য তৎ-সঙ্কল্লায়ত্ত-প্রবর্তিতাৎ । স খলু অন্তর্যামিতয়া উপাসনস্তাপি নির্বন্ধকঃ ; “পরাত্তু তচ্ছূতেঃ” [ব্রহ্ম সূ. ২। ৩। ৪০] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বং পরম-পুরুষায়ত্তমিতি বক্ষ্যতে । বশীকার্যোপাসন-নির্বৃত্ত্যুপায়বৃষ্ঠাভূতঃ পরম-প্রাপ্যশ্চ স এব । তদিদমুচ্যতে—“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি । তথা চ অন্তর্যামিত্রাক্ষণে “য আত্মনি তিষ্ঠন,” [বৃহদা. ৫। ১৭। ২] ইত্যাদিভিঃ সর্বং সাক্ষাৎকূর্বন সর্বং নিয়ময়তীত্যুক্ত্য “নাত্মোহতোহস্তি দ্রুফা” (*) ইত্যাদিনা নিয়ন্তবন্তং নিষিধ্যতে । ভগবদগীতাস্থ চ—

“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্‌বধম্ ।

বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥” [১৮। ১৪] ইতি ।

উক্ত সমস্ত পদার্থই আত্মার ইচ্ছাধীন ; এই কারণে আত্মাকেই (বুদ্ধিশাস্ত্রা ‘মহান্’ পরঃ এই হলে) ‘মহান্’ শব্দে বিশেষিত করা হইতেছে । রথরূপে কল্পিত শরীর আবার সেই আত্মা অপেক্ষাও প্রধান ; কারণ, সেই শরীরই জীবাত্মার সকলপ্রকার পুণ্যদাণ-সাধনে প্রবৃত্তির প্রযোজক ; কিন্তু সংসারপথের পারভূত ও সকলের অন্তরাত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ তাহা অপেক্ষাও প্রধান ; কারণ, পূৰ্ব্বোক্ত আত্মাপ্রাপ্য সমস্ত পদার্থেব সমস্ত প্রবৃত্তিই তাহার ইচ্ছার অধীন ; তিনিই আবার অন্তর্যামিরূপে উপাসনারও নিকাহ কারণা ধাবেন । জীবাত্মার বক্তৃৎ যে পরমপুরুষ পরমাত্মার অবদান, তাহা “পরাত্তু তচ্ছূতেঃ” এই সূত্রে বঙ্গা হইবে । তিনিই বশীকরণ (হ্যঙ্গ্রসংযম) ও উপাসনাসিদ্ধির উপায় সমূহের মধ্যে চরম উপায় এবং পরম প্রাপ্য বা পরম পুরুষার্থস্বরূপ, ইহাই ‘পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আব কিছু নাই ; তানই শেষ সান্না ও পরা গতি’ এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । সেইরূপ অন্তর্যামি-ত্রাক্ষণও ‘যিনি আত্মাতে আছেন’ ইত্যাদি বাক্যে ‘সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করত সমস্তকে নিয়মিত বা যথাযথরূপে পরিচালিত করেন’, এই কথা বলিয়া ‘ইহা হইতে ভিন্ন আর ত্রুষ্ঠা নাই’ এই বাক্যে অপর নিয়ন্তার প্রতিবেধ করা হইতেছে । ভগবদগীতাতেও আছে—‘অধিষ্ঠান (দেহ), এবং কৰ্ত্তা, নানাবিধ করণ (ইঞ্জিয়বর্গ), পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব, ইহারাই ত্রিমা-প্রবৃত্তির [হেতু] ।’

দৈবমত্রে পুরুষোত্তম এব “সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞান-
মাপোহনঞ্চ [গীতা০ ১৫।১৫] ইতি বচনাৎ । তস্য চ বশীকরণঃ
তচ্ছরণাগতিরেব । যথাহ—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জ্বল তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতা০ ১৮।৬১-২] ইতি ।

তদেবম্ “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা রথ্যাদিরূপকবিশ্বস্তা
ইন্দ্রিয়াদয়ঃ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যত্রে স্ব-শব্দৈরেব প্রত্যভি-
জ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরম্, ইতি পরিশেষাৎ তদ্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে,
ইতি নিশ্চীয়েতে ; অতঃ কপিলতন্ত্রপ্রসিদ্ধস্য প্রধানস্য প্রসঙ্গ এবাহ নাশ্চি ।

ন চাত্র তৎ-তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ”

‘আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; আনা হইতেই স্রবণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান
এবং তদুভয়ের বিষয় (শব্দাদি) হইয়া থাকে ।’ এই গীতাবাক্য হইতে [জানা যায় যে]
এখানে পুরুষোত্তমই ‘দৈব’ শব্দের অর্থ ; তাহার শরণাগত হওয়াই ‘তাঁহাকে বশীভূত করা’
কথার অর্থ । [ভগবান্ও] ইহা বলিয়াছেন—‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়ী দ্বারা সর্বভূতকে
যন্তারূঢ়ের (পুতুলের) তায় ভ্রমণ কবাইয়া সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ; তুমি
তাঁহারই শরণাগত হও ।’

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদি শ্লোকে রথিপ্রভৃতি-
রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” এই স্থলে নিজ নিজ শব্দে
প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রতীত) হইতেছে, কেবল রথরূপে কল্পিত শরীরটি মাত্র [প্রত্যভিজ্ঞাত
হইতেছে] না ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় তাহাই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত,
ইহা নিশ্চিত হইতেছে ; সূত্রেরা এখানে কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতির প্রসঙ্গই নাই (১) ।

আর এখানে যে, কপিল শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াই [পদার্থ সংকলনই] প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে,

(১) তাৎপর্য—কঠোপনিষদে প্রথমে ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদিপ্রকারে
আত্মাণ্যবস্থা সম্বন্ধেই ‘রথী’ ও ‘রথ’ প্রভৃতি রূপকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে । উপাসকের পক্ষে যাব
দেহেন্দ্রিয়-মনঃ প্রভৃতিকে বশীভূত করা আবশ্যক হয় । এই প্রস্তাবে তাহার অপেক্ষা প্রবল অবস্থা, তাহা নির্দেশ
করাও আবশ্যক হয় ; তদনুসারে পুরুষোত্তম রূপককল্পিত ইন্দ্রিয়াদিকেই পুনর্বার পর পর প্রধান বা জ্ঞেয় হইয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । তদনুযায়ী অপর সকলেরই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রসিদ্ধ ন্যায় নির্দেশ দিয়া
বাইতেছে, কেবল শরীর-বাক্য কোন স্পষ্ট শব্দ দেখা বাইতেছে না ; অতএব এখানে শরীরের নির্দেশ না থাকিলে
বক্তব্যের ন্যূনতা থাকিয়া যায় ; অতএব, রথী-রথাদিরূপে কল্পিত পদার্থের মধ্যে একমাত্র শরীরই বাকী থাকায়
এবং “অব্যক্ত-অব্যক্ত” এইরূপ যোগার্থবলেও ‘অব্যক্ত’ শব্দের শরীরার্থ করা সম্ভবপর হওয়ার, পরম পুরুষ
ভগবান্ এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ, কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে ।

ইতীন্দ্রিয়েভ্যো হি অর্থানাং শব্দাদীনাং পরত্বকীর্তনাৎ ; ন হি শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াণাং কারণভূতাস্তদর্শনে । “অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যপি ন তত্ত্ব-সঙ্গতম্, অকারণত্বাদেব । তথা “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইত্যপ্য-সঙ্গতম্, বুদ্ধি-শব্দেন মহৎ-তত্ত্বস্তাভিধানাভ্যুপগমাৎ (*) । ন হি মহতো মহান্ পর ইতি সম্ভবতি ; মহত আত্ম-শব্দেন বিশেষণং চ ন সঙ্গচ্ছতে ; অতো রূপক-বিশ্বস্তানামেব গ্রহণম্ । দর্শয়তি চ তদেব—

“এষ সর্বৈষু ভূতেষু গুটোহত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥”

যচ্ছেদ্ বাদ্ধানসী প্রাজ্ঞস্তদযাচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥”

[কঠো ১৩, ১৩] ইতি ।

অজিতবাহ্যভান্তরকরণৈরশ্চ পরমপুরুষশ্চ দুর্দর্শত্বমভিধায় হ্যাদিরূপিতা-
নামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণপ্রকারোহয়মুচ্যতে,—

তাহাও নহে ; কারণ, “ইন্দ্রিয়েভ্যো পবা হ্যর্থঃ” এই স্থলে ত ‘অর্থ’ শব্দ-বাচ্য শব্দাদি বিষয়-সমূহেবই পবত্ব কথিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কপিলের দর্শনে শব্দাদি বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণভূত নহে ; [সূত্রবাং ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়া হইতেই পাবে না] । আর যে, “অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ”, ইহাও সাংখ্যশাস্ত্রের সঙ্গত কথা নহে ; অকাবণত্বই তাহাব হেতু, [অর্থ্যাং মন যখন শব্দাদি-‘অর্থের’ কাবণ নহে, তখন মনেব ঐরূপ পবত্বোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পাবে না ।] সেইরূপ, “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পবঃ”, ইহাও [তাহার মতে] সঙ্গত হয় না ; কেননা, [তাহার মতে] ‘বুদ্ধি’ শব্দটি মহত্ত্বেরই নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; সেই ‘মহৎ’ কখনই মহৎ অপেক্ষাও ‘পব’ হইতে পারে না । বিশেষতঃ ‘মহৎ’কে ‘আত্মা’ শব্দে বিশেষিত করাও সঙ্গত হয় না ; কাজেই [এখানে] রূপক-কল্পিত আত্মা প্রভৃতিরই গ্রহণ (সাংখ্যোক্ত তদেব গ্রহণ নহে) । ঐতিও তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন, ‘এই আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ় থাকায় প্রকাশ পায় না ; কিন্তু যক্ষ্মদর্শিগণকর্তৃক প্রশস্ত যক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বাৰা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।’ ‘প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন ; সেই মনকে জ্ঞানময় আত্মস্থ বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবেন ; জ্ঞানকে (বুদ্ধিকে) মহৎ-আত্মাতে অর্থাৎ কর্তৃস্বরূপ জীবাত্মাতে নিয়মিত করিবেন ; তাহাকেও আবার শাস্ত আত্মাতে (পশুমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ।’ এই স্থলে, যে লোক বাহ ও আভ্যন্তর করণকে জয় করে নাষ্ট, তাহার পক্ষে পরমপুরুষ-দর্শন হৃদয় বলিয়া অস্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জ্ঞান উপায়-বিশেষ নির্দেশ করা হইতেছে মাত্র ।

(*) তত্ত্বাভ্যুপগমাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

“যচ্ছেদ বাঞ্ছনসী” ইতি বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ—বাক্পূর্ব্বক্কা
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ “স্বপা
স্বলুক্” [পাণিনিঃ ৭।১।৩৯] ইতি লুক্ । মনসীতি সপ্তম্যাদ্ভ্যাসৌ দীর্ঘঃ
“তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি”—তং মনঃ বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ । জ্ঞান-শব্দেনাত
পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে ; “জ্ঞানে আত্মনি” ইতি ব্যখিকরণে সপ্তম্যো
আত্মনি বর্ত্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । “জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি
নিযচ্ছেৎ”—বুদ্ধিঃ কর্ত্তরি মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ । “তং যচ্ছেৎ শান্তে
আত্মনি”—তং কর্ত্তারং পরশ্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ ।
ব্যত্যয়েন ‘তং’ ইতি নপুংসকলিপ্ততা । এবম্ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং
গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

অব্যক্ত-শব্দেন কথং ব্যক্তস্য শরীরস্তাভিধানম্ ? তত্রাহ—

সূক্ষ্মত্ব তদহংত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদয়ং (সূক্ষ্ম শরীর) তু (পুনঃ) তদহংত্বাৎ (পুরুষার্থসাধন-যোগ্য বলিয়া)]

[সবলার্থঃ—হৃদয়ং—অব্যক্তং ভূতহৃদয়ং এব শরীরাবস্থং সং ইহ ‘অব্যক্ত’-শব্দেন উচ্যতে ;
কস্মাৎ ? তত্রৈব তদহংত্বাৎ পুরুষোপকাসাধন-ক্ষমত্বাদিত্যর্থঃ ।]

অব্যক্ত ভূতহৃদয় শরীররূপে পরিণত হইয়া পুরুষের উপকার সাধনে সমর্থ ; এইজন্য সেই
শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২ ॥]

“যচ্ছেৎ বাঞ্ছনসী” অর্থ—বাগিন্দ্রিয়কে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত
কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ মনোবৃত্তি বজ্রবিন করিবে । ‘স্বপা
বিভক্তির স্বর লোপ হয়’, এই সূত্রানুসারে ‘বাক্’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে ।
‘ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ’ বলিয়া “মনসী” এই সপ্তমী বিভক্তির (‘ঙি’র) ‘ই’কার দীর্ঘ
হইয়াছে । “তং যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি” কথাটির অর্থ—সেই মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবে ।
এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিই অভিহিত হইতেছে । “জ্ঞানে আত্মনি” এই সপ্তমী দুইটি
ব্যখিকরণ, অর্থাৎ যত্নের বিশেষণ-বিশেষ্যভাববোধক নহে ; ইহার অর্থ এই যে, আত্মাতে
অবস্থিত জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিয়মিত করিবে । “জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ” ইহার অর্থ—
জ্ঞানকে কর্ত্ত্বরূপ মহৎ-আত্মাতে (জীব) নিয়মিত করিবে । “তং যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি,”
ইহার অর্থ (জীবকে) সেই কর্ত্তাকে আবার সর্দ্ধান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে নিয়মিত করিবে । “তং”
এই স্থলে লিপ্তবিপণ্যে নপুংসক-লিপ্ত হইয়াছে, [নচেৎ পুংলিপ্তে “তং” হওয়া উচিত ছিল] ।
এবংবিধ বশীকরণসম্পন্ন রথিকর্ত্তৃকই বৈষ্ণব পদ গন্তব্য (প্রাপ্য) হয় ॥ ১।৪।১ ॥

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হি অবস্থা বিশেষমাপন্নং শরীরং ভবতি; তদ্যব্যাকৃতমিহ শরীরাবস্থম্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে; তদর্হত্বাৎ—তস্মৈ অব্যাকৃতস্য অচিদ্বস্ত্বেন এব বিকারাপন্নস্য রথবৎ পুরুষার্থসাধনপ্রত্যাহত্বাৎ ॥১৥৪৥২॥

যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে, কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ প্রদ্বেষঃ? তত্রাপি হি ভূতকারণমেব অব্যক্তমিত্যুচ্যতে । তত্রাহ—

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১৥৪৥৩॥

[পুদক্ষেপঃ—তদধীনত্বাৎ (তাহাব অধীনতাহেতু) অর্থবৎ (সার্থক বা প্রয়োজনীয়) ॥]

[সরলার্থঃ -তদধীনত্বাৎ [অন্তর্যামিক্রপেণ] অবস্থিতস্ত পৰমেশ্বরস্য অধীনত্বাৎ হেতোঃ বশি-বগাদিভাবেন কল্পিতং আত্ম-শবীবাদিকং সৰ্বং অর্থবৎ সার্থকং -উপাসনাক্রপ-প্রয়োজন সম্পাদকং ভবতীত্যর্থঃ ॥

অন্তর্যামিক্রপে অবস্থিত পৰমেশ্বরেরই অধীন বলিয়া বগী ও রথাদিক্রপে কল্পিত আত্মা ও শবীবাদি সমস্ত অন্তর্হই উপাসনা-কাণ্ডে সার্থক (প্রয়োজনীয়) হইয়া থাকে ॥ ১।৪।৩ ॥

পরমকারণভূত-পরমপুরুষাধীনত্বাৎ প্রয়োজনবদ ভূতসূক্ষ্মম্ । এতদুভয়ং ভবতি—ন বয়মব্যক্তং তৎপরিণামবিশেষাংশ্চ স্বরূপেণ নাভ্যুপগচ্ছামঃ; অপি তু পরমপুরুষ-শরীরতয়া তদাত্মকত্ববিরহেণ । তদাত্মকত্বেনৈব হি

ভাল, শরীর যখন ব্যক্তভূত—স্থূল, তখন ‘অব্যক্ত’ শব্দে তাহাব নির্দেশ হয় কিরূপে? তদন্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত (অপকীকৃত) (*) হৃক্ষভূতই অবস্থাবিশেষবোগে ‘শরীর’ হইয়া থাকে । শরীররূপ বিশিষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত সেই অব্যাকৃতই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত হইতেছে । কেন না, বিকারাবস্থাপন্ন (শরীররূপে পরিণত) অচিং বস্তু (জড় পদার্থ) সেই অব্যাকৃতই রথের গায় পুরুষের প্রয়োজনীয় সম্পাদনক্ষম চেষ্টাব গোণ্য ॥ ১।৪।২ ॥

ভাল, অব্যাকৃত হৃক্ষভূতই যদি ‘অব্যক্ত’ শব্দে গৃহীত হয়, তবে সাংখ্যোক্ত পদ্ধতির গ্রহণে বিদ্বেষ কেন? তাহাদের মতেও ত ভূতকারণই অব্যক্ত পদার্থ; তদন্তরে বলিতেছেন—

পরমকারণ পরম পুরুষের অধীন বলিয়া হৃক্ষভূতও প্রয়োজনীয় (সার্থক) । ইহাই উক্ত হইতেছে যে, আমরা যে, অব্যক্ত-ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণামসমূহকে একেবাবেই অস্বীকার করিতেছি, তাহা নহে; প্রকৃত পরমপুরুষের শরীরস্থানীয়, এইজন্য তাহা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া [স্বীকার করিতেছি] না । প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব পদার্থই তদাত্মক বা তৎস্বরূপেই

(*) তাৎপর্য—হৃষ্টির প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি হৃক্ষ পদার্থ হইয়া থাকে । তৎকালে এই পাঁচটি অবিধিশ্রিত—বিশুদ্ধ ও হৃক্ষ থাকে, পশ্চাৎ পরস্পরঃ সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয় । এই বস্তু প্রথমোক্ত পাঁচটি ভূতকে তদাত্মক, অপকীকৃত ও অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে ।

প্রকৃত্যাদয়ঃ স্বপ্রয়োজনং সাধয়ন্তি ; অন্তথা স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদান্তেষাং ন স্য্যঃ ; তথানভ্যুপগমাদেব হি তদ্ব্যসিদ্ধ-প্রক্রিয়া-নিরসনমিতি ।

শ্রুতিস্মৃত্যোৰ্হি জগদ্বৎপত্তি-প্রলয়বাদেষু পরমপুরুষ-মহিমবাদেষু চ প্রকৃতি-বিকৃতি-পুরুষান্তদাতৃকাঃ সন্ধীৰ্ত্ত্যন্তে ; যথা (*) “পৃথিব্য্পু লীয়তে” [স্ববাল০ ২] ইত্যারভ্য “তন্মাত্রাণি ভূতান্দৌ লীয়ন্তে, ভূতাদিশ্মহতি লীয়তে, মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একোভবতি,” তথা “যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্তাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্তাকাশঃ শরীরং, যস্তাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্তাব্যক্তং শরীরং, যস্তাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্ববাল০ ৭], তথা—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে ; নচেৎ কখনই তাহাদের স্বরূপ, অবস্থিতি ও প্রবৃত্তিগত প্রভেদ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রণালী স্বীকার করে না বলিয়াই তাহাদের শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বোধক এবং পরম পুরুষের মহিমা-প্রতিপাদক প্রকরণসমূহে প্রকৃতি, প্রকৃতিকার্য্য ও পুরুষ, এ সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ পরমপুরুষস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—‘পৃথিবী জলে বিলীন হয়,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তন্মাত্র সমুদয় ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্ত্বে লীন হয়, মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি) অক্ষরে (পুরুষে) বিলীন হয়, অক্ষর পুরুষও তমে (ঐশী প্রকৃতিতে) লীন হয়, তমঃ আবার পরদেবতা পরমাঙ্গায় যাইয়া একীভূত হয়।’ এইরূপ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, বুদ্ধি যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর (পুরুষ) যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর ; তিনিই অপহতপাপ, দিব্য, এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ’। সেইরূপ, ‘ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকার আমার একটি প্রকৃতি আছে ; ইহা অপরা প্রকৃতি ; আনিও, ইহা হইতে ভিন্ন, আমার জীবরূপ আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা

এতদ্যোনীনী ভূতানি সৰ্বাণীতু্যপধায় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ।

মত্তঃ পরতরং নাত্ত্বং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব” ॥ [গীতাং ৭।৪-৭] ইতি,

“ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ”

[বিষ্ণুপুং ১।২।১৮] ইতি,

“প্রকৃতির্মা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সৰ্ব্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ । (*)

বিষ্ণুনা মা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে” ॥ (†)

[বিষ্ণুপুং ৬।৪।৩৯, ৪০] ইতি চ ॥ ১।৪।৩৯ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ১।৪।৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞেয়ত্বাবচনাং (জ্ঞেয়ত্বৈব অস্বত্ত্বিহেতু) চ (৩) ।]

[সবলার্থঃ—অত্র অব্যক্তং যদি সাংখ্যাসম্মতং জ্ঞাতং, তর্হি তস্ত জ্ঞেয়ত্বমপি অবশ্যমেব ক্রিয়াং, নতু এবীতি; ততশ্চ জ্ঞেয়ত্বাবচনাদপি নৈদং সাংখ্যাসিদ্ধম্; সাংখ্যোক্ত তস্ত “ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞেয়ত্বাবচনাং” ইতি জ্ঞেয়ত্বাভিধানাদিত্যাশয়ঃ ।

এখানে ‘অব্যক্ত’ যদি সাংখ্যাসম্মত অব্যক্তই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাব জ্ঞেয়ত্বও বলা হইত; তাহা না বলাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সাংখ্যেব অব্যক্ত নহে, পরন্তু রথরূপে কল্পিত শরীর ॥ ১।৪।৪ ॥]

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত ভূতই একমাত্র সেই কারণ হইতে সমুদ্ভূত। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। হুত্রে মণিগণের ছায় আমাতেই সমস্ত জগৎ গ্রথিত বহিরাছে।’ ইতি। ‘ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি), বিষ্ণু, পুরুষ এবং কাল, [এ সমস্তই তৎস্বরূপ]।’ ‘আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের নির্দেশ করিয়াছি, তদন্তই পরমাত্মাতে বিলীন হয়; পরমাত্মাই সকলের আশ্রয় ও পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে ‘বিষ্ণু’-নামে কথিত হন’, ইতি ॥ ১।৪।৩ ॥

(*) পরমেশ্বরঃ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) বিষ্ণুনা মা ইত্যাদ্যংশঃ ‘ব’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

যদি তদ্বসিদ্ধমিহাব্যক্তমবিবক্ষিয্যৎ, তদা অস্তু জ্ঞেয়ত্বমবক্ষ্যৎ (*) ;
ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং বদন্তিস্তাস্ত্রিকৈস্তেষাং সর্বেষাং জ্ঞেয়ত্বা-
ভ্যুপগমাৎ, ন চাস্তু জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে ইতি (†) ; অতো ন তদ্বসিদ্ধম্বেদ
গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৪॥

বদতীতি চেৎ ; ন ; প্রোক্তো হি প্রকরণাৎ ॥১॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বদতি (বলেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল ;] ন (না—বলেন না),
প্রোক্তঃ (পরমায়্যা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (যেহেতু [তাহারই] প্রকরণ বা প্রস্তাব) ।]

[সরলার্থঃ—“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাদ্যে শ্রুতিহি অব্যক্তশ্রুতি জ্ঞেয়ত্বং বদতি
(উপদিশতি), ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যম্ ; হি (যস্মাৎ) প্রকরণাৎ প্রোক্তঃ (পরমায়্যা)
[অবধারণ্যতে—নির্ণায়তে] । [সতি হি সংশয়ে প্রকরণমপি অর্থ-বিশেষাবধারণকাবণং
ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥]

যদি বল, ‘প্রকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিবক্ষিত’ ইত্যাদি শ্রুতি ত সাংখ্যসম্মত
অব্যক্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন ; না—তাহা নহে, প্রকরণ-পর্যালোচনার জ্ঞান যায় যে, প্রোক্ত
পরমায়্যাই এই ‘অব্যক্ত’ শব্দের প্রতিপাদ্য, অপর কিছু নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥]

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগুনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাং প্রমুচ্যত ॥”

[কঠো ১।৩।১৫],

ইতি অব্যক্তশ্রু জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব বদতীয়াং শ্রুতিরতি চেৎ ; তন্ম ;
প্রোক্তঃ—পরমপুরুষ এব হি অত্র শ্লোকে নিচায্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে ;—

এখানে যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইত, তাহা হইলে
[ইহার] জ্ঞেয়ত্বও অবশ্যই বলিত ; কেননা, ব্যক্ত (স্থল), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ),
এতদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হইতে মুক্তিবাদী তাস্ত্রিকগণ (সাংখ্যবাদিগণ) সেই সমস্ত পদার্থেরই
জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন, এখানে কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে না ; অতএব এখানে
সাংখ্যসম্মত [অব্যক্তের] গ্রহণ নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

যদি বল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিবক্ষিত, আদি, অস্তু ও ব্যয়রহিত মহৎ-তত্ত্ববৎ
পরবর্তী সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায় । এই পরবর্তী
শ্রুতিই অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন ? না—তাহা নহে ; প্রোক্তঃ—পরমপুরুষ পরমায়্যা

(*) ‘অবিবক্ষিয্যৎ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘ব’ পুণ্ড্রকতু অত্র ‘ইতি’ শব্দো নাস্তি ।

“বিজ্ঞান-সারথির্ষস্ত মনঃ-প্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সৌধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদ্বিষণোঃ পরমং পদম্ ॥”

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গুটোহত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” [কঠো ১।৩।৯, ১২]
ইতি প্রাজ্ঞশ্চৈব প্রকৃতত্বাৎ । অত এব “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ” ইতি ন
পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বনিষেধঃ ; তস্মৈ চ পরমপুরুষশাস্ত্রাদয়ো
র্মাঃ “যত্তদদেশমগ্রাহম্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা । “মহতঃ পরং ধ্রুবম্”
ইতাপি “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইতি পূর্বপ্রকৃতাজ্জীবাত্মনঃ পরত্বমেব
উচ্যতে ॥১৪৪॥৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্লশ্চ ॥১৪৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্রয়াণাং (তিনেব) এব (অবধারণে) চ (ও) এবং (এই প্রকাশ)
পন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্লঃ (প্রশ্ন) চ (ও) ।

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ প্রকরণে হি “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে” ইত্যাবভা সমাপ্তি-
পর্গাণ্ড ত্রয়াণাং উপায়োপায়োপেতুণাং পরমপুরুষ-তত্ত্বপাসনপ্রকার-তত্ত্বপাসকানাম্ এব চ এবং—
জ্ঞেয়ত্বেন উপন্যাসঃ উল্লেখঃ প্রশ্লশ্চ দৃশ্যতে, নতু সাংখ্যসিদ্ধ-প্রকৃত্যাদেঃ ; অতশ্চ প্রকৃতিবিচ-
জ্ঞেয়ত্বেন নোক্তেতি ভাবঃ ।

এই প্রকরণে ‘মনুষ্য মবিলে পব এই যে সংশয় আছে,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ
পর্গাণ্ড, পবমপুরুষ ভগবান্, তাহার উপাসনাপ্রণালী, এবং উপাসক, কেবল এই তিনটি মান
বিষয়েই জ্ঞানোপদেশ ও প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি উল্লেখমাত্রও দেখা
যায় না ; অতএব এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্ব হইতেই পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে হি উপায়োপায়োপেতুণাং ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ—

এখানে উপায়রূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, (প্রকৃতি নহে) ; কাবণ, ‘বিজ্ঞান যাহাব সারথি, এবং
মন যাহার লাগাম হয়, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত বিষ্ণুব সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।’
এইকপে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই সেখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছেন। এইজন্যই ‘পুরুষের পব
আব কিছু নাই,’ ইহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্য পুরুষাতিরিক্ত ভবের অন্তি-প্রতিষেধ নহে ; সেই
পবমপুরুষের কে, অশব্দাদি ধর্ম, তাহাও ‘সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাণ্ড’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ
বহিয়াছে। অতএব এখানে ‘মহং অপেক্ষা পর’ এই বাক্যও পূর্বপ্রকৃত জীবাত্মা অপেক্ষাই
পবত্ব কথিত হইতেছে (অত্ম অপেক্ষা নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এই প্রকরণে উপায় (সাধন), উপেয় (প্রাপ্য) ও উপেতা (প্রাপক), কেবল এই তিন

জ্যেষ্ঠেনোপত্যাসঃ, তদ্বিশয়শ্চ প্রমো দৃশ্যতে, নান্ধস্তাব্যক্তাদেঃ । তথাহি—
নচিকেতা নাম মুমুক্শুঃ সন্ মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে প্রথমেন বরণোত্তমঃ
পুরুষার্থযোগ্যতাপাদিনীম্ আত্মনি পিতুঃ স্মনস্কতাং প্রতিলভ্য দ্বিতীয়েন
বরণে মোক্ষসাধনভূতাং নাচিকেতাগ্নিবিদ্যাং বত্রে—

“স হুমগ্নিং স্বর্গ্যামধ্যোমি মৃত্যো প্রক্ৰহি তং শ্রদ্ধদানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্ দ্বিতীয়েন বরণে বরণে ॥”

[কঠং ১।১।১৩] ইতি ।

স্বর্গ-শব্দেনাত্ৰ পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষোহভিধীয়তে ; “অমৃতত্বং ভজন্তে”
ইতি তত্রৈশ্বর্য জন্ম-মরণাভাবশ্রবণাৎ, উত্তরত্র ক্ষয়িকলকস্ম-নিন্দাদর্শনাচ্চ ;
“ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকস্মকং তরতি জন্ম-মৃত্যু” [কঠং ১।১
১৭] ইতি চ প্রতিবচনাৎ তৃতীয়েন বরণে মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নদ্বারেন উপেয়-
স্বরূপম্ উপেতৃস্বরূপম্ উপায়ভূতকস্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপক (*) পৃষ্ঠম্—
“যেয়ং প্রোতে বিচীকংসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিধামনুশিষ্টস্বয়াহং বরাণামেষ বরতৃতীয়ঃ ॥” [কঠং ১।১।২০] ইতি;

বিষয়েই ঐরূপ উপত্যাস অর্থাৎ জ্যেষ্ঠেনোপত্যঃ এবং তদ্বিশক প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু, অব্যক্ত
প্রভৃতি অন্ত কাহারো নহে । সেইরূপই উক্ত আছে—মুমুক্শু নচিকেতা মৃত্যুপ্রদত্ত বরত্রয়ে
মধ্যে প্রথম বরে আপনার পুরুষার্থযোগ্যতা-সাধক আপনার প্রতি পিতার চিত্তপ্রসন্নতা প্রার্থনা
করিয়া দ্বিতীয় বরে মোক্ষলাভের উপায়ভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘হে মৃত্যো ।
সেই তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা অবগত আছ ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমার উদ্দেশে তাহা উপদেশ
কর ; কারণ, স্বর্গলোকগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকেন ; আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা
করিতেছি’ ইতি । স্বর্গস্থব্যক্তির জন্ম-মরণাভাবরূপ অমৃতত্বের উল্লেখহেতু এবং পরেও ক্ষয়শীল
কস্মকলের নিন্দাদর্শনহেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘স্বর্গ’ শব্দে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষই
অভিহিত হইতেছে, (স্বর্গলোক নহে) । বিশেষতঃ প্রতিবচনও এইরূপই রহিয়াছে—‘যে
লোক তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছে, উত্তম পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই
তিনের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া ত্রিবিধ কস্ম করিয়াছে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে,’
ইতি । তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন—‘মমুখ্য মবিলে পর কেহ বলে যে, থাকে, কেহ বলে
থাকে না, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা বিশেষরূপে জানিব; বরের মধ্যে ইহাই
আমার তৃতীয় বর ।’ এইরূপে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রাপক এবং তাহার

এবং মোক্ষে পৃষ্ঠে তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষোপদিদেশ—

“তং তুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥”

[কঠং ১২।১২]

ইতি । তদেবং সামান্যেনোপদিষ্টে নচিকেতাঃ শ্রীতঃ সন্ ‘দেবং মত্বা’ ইত্যুপাস্ততয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্য “অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন” ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ “মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি” ইতি নির্দিষ্টস্য (*) ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপবিশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ—

“অন্যত্র ধর্মান্যত্রোদ্ধর্মান্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং ।

অন্যত্র ভূতাদ্(†) ভব্যাক্ত যত্তং পশ্যসি তন্নদ ॥” [কঠং ১২।১৪] ইতি ।

এবং সকলেতরাতীতানাগত-বর্ত্তমানসাধ্য-সাধন-সাধকবিলক্ষণে ত্রয়ে ক্রমেণ পৃষ্ঠে প্রথমং প্রণবং প্রশস্ত তদ্বাচ্যং প্রাপ্যস্বরূপং, তদন্তর্গতঞ্চ প্রাপ্তৃ স্বরূপং, বাচকরূপং চোপায়ং পুনরপি সামান্যেন খ্যাপয়ন্ প্রণবং তাবদুপদিদেশ—

উপায়স্বরূপ কৰ্ম্ম-সম্পাদিত উপাসনার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । এইরূপে মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন কবিলে পব [যমবাজ] নচিকেতাব উপদেশযোগ্যতা পরীক্ষা কবিয়া পবে উপদেশ কবিলেন যে, ‘ধীর পুরুষ, তুর্দর্শ, গূঢ়, সর্গাস্তবস্থ, গুহাবস্থিত, হৃদয়কন্দবস্থ সেই পূর্বাতন (নিত্য) দেবকে (পরমপুরুষকে) অধ্যাত্ম-যোগবলে দর্শন কবিয়া স্থখ ও ভঃপ তাগ কবেন ।’ এই প্রকার সাধাবণভাবে উপদেশ করিলে পর নচিকেতা সন্তুষ্ট হইয়া ‘দেবকে মনন কবিয়া’ এই বাক্যে উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট—প্রাপ্তব্য দেব-পদার্থের, ‘অধ্যাত্মযোগেব (পরমাত্মবিষয়ক যোগেব) সাহায্যে উপলব্ধি দ্বারা,’ এই বাক্যে বিজ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মার এবং ‘ধীর ব্যক্তি মনন করিয়া হর্ষ ও বিষাদ পরিত্যাগ করেন’ এইরূপে নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনারও স্বরূপগত বিশেষ ভাব নিরূপণার্থ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে যমবাজ! ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্ভূত এবং অতীত ও অনাগত হইতেও অন্যত্র অর্থাৎ এ সমস্তেরই অতীত যাহা তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল’ ইতি ।

নচিকেতা এইরূপে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান হইতে এবং সাধ্য, সাধন ও সাধক হইতেও বিলক্ষণ তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যমবাজ প্রথমতঃ প্রশংসা করিয়া পুনশ্চ উপাসনালভ্য প্রণবের বাচ্যার্থ, এবং যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবাচক প্রণবেবও স্বরূপ সামান্তরূপে প্রকাশ করতঃ প্রণবের উপদেশ

(*) প্রাপ্যব্রহ্ম ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ভূতাদ্ ইতি শব্দরসদ্বয় উপবিধিপাঠঃ ।

“সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যাম্ ইত্যেতৎ ॥”

[কঠ ০ ১২।১৫] ইতি ।

এবমুপদিষ্টা পুনরপি প্রণবং প্রশস্ত্য প্রথমং তাবৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ —“ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদিনা । প্রাপ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপম্ “অণোরণীয়ান্” ইত্যাদিনা “ক ইথা বেদ যত্র সঃ” ইত্যন্তেনোপদিষ্টম্ মধ্যে “নায়মান্না প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” ইত্যাদিনোপায়ভূতশ্রোতাসনস্ত ভক্তিরূপতামপ্যাহ । “ঋতং পিবন্তো” ইতি চ উপাস্ত্রশ্রোতাসনেন সহাবস্থানাং সুপাসতাম্ (*) উক্ত্বা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা “দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি” ইত্যন্তেন উপাসনপ্রকারম্, উপাসীনস্ত চ বৈষ্ণব-পরমপদপ্রাপ্তি-মভিধায় “অশব্দমস্পর্শম্” ইত্যাদিনোপসংহৃতম্ । অতঃ ত্রয়াণামেবাত্র জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশস্তঃ ; তস্মান্নেহ তান্ত্রিকস্তাব্যক্তস্ত গ্রহণম্ ॥১৪॥৬॥

করিলেন,—‘সমস্ত বেদ যে পদ (শব্দ) বলিয়া থাকেন, সমস্ত তপস্তা অর্থাৎ তপস্তাপ্রকাশক শাস্ত্র সমূহও বাহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং বাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্যা পালন করিয়া থাকেন, আমি [সংক্ষেপে] সেই ‘ওম্’ পদটি তোমাকে বলিতেছি।’ এইরূপ উপদেশেব পব পুনশ্চ প্রণবের প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ ‘বিদ্বান্ পুরুষ জন্মে না ও মবে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রাপক জীবাশ্বার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাব পর ‘অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি এবং ‘তিনি এই প্রকারে যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?’ ইত্যস্ত বাক্যে উপাসনালভ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া মধ্যে, ‘প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কোশলে লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি বৃত্তি) দ্বারাও নহে, অতএব বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও নহে,’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার ভক্তি-রূপতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন । উভয়েই কথঞ্চল ভোক্তা* এখানে উপাসকের সহিত উপাস্ত্র পদার্থের একত্ব-বস্থিতি হেতু উপাসনার স্বগমতা প্রতিপাদন করিয়া ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে’ এই হইতে—‘জ্ঞানিগণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে উপাসনার প্রকারগত বিশেষতাব এবং উপাসনাকারীর পক্ষেও লাভ-যোগ্য বিষ্ণুর পরম পদ নির্দেশ করিয়া ‘অশব্দ ও অস্পর্শ’ ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার বা বক্তব্য-পরিসমাপ্তি করিয়াছেন । অতএব [বুঝিতে হইবে,] এখানে তিনেব সম্বন্ধেই জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ ও প্রশ্ন হইয়াছে ; সূত্রেরা এখানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

(*) হুনাং স্থপাত্তাম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মহত্ত্ব ॥১১॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—মহৎ (মহৎ-ত্বের ছায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“বুদ্ধেরাশ্রা মহান্ পরঃ” ইত্যত্র ‘আশ্রা’-শব্দ-সামান্যাদিকরণ্যাৎ ‘মহৎ’ পদেন যথা ন সাংখ্যসম্মত মহত্ত্ব-পরিগ্রহঃ, তথা আশ্রনঃ পরত্বেন কীৰ্ত্তনাৎ ‘অব্যক্ত’-পদেনাপি ন সাংখ্যোক্ত-প্রধানপরিগ্রহঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আশ্রা উৎকৃষ্ট’ এখানে যেমন আশ্র-শব্দের সহিত অভেদপ্রয়োগ থাকায় ‘মহৎ’ শব্দে সাংখ্যোক্ত মহত্ত্বের গ্রহণ হয় নাই, তেমনি এখানে ‘আশ্রা অপেক্ষাও পরত্ব বলায় অব্যক্ত শব্দেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥]

যথা “বুদ্ধেরাশ্রা মহান্ পরঃ” ইত্যত্রাশ্র-শব্দসামান্যাদিকরণ্যাৎ ন তত্ত্ব-সিদ্ধম্ মহত্ত্বং গৃহ্যতে, এবমব্যক্তমপ্যাশ্রনঃ পরত্বেনাভিধানাৎ ন কাপিল-তত্ত্বসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥৭॥ [ইতি আনুমানিকাদিকরণম্ ॥১॥]

চমসবদিকরণম্ ।

চমসবদবিশেষাৎ ॥১১॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চমসবৎ (চমসের ছায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—“অজ্ঞামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সন্নগাঃ ।

অজ্ঞো হেকো জুষ্মানোহনুশেতে জহাতোনাং ভূক্তভোগামজ্ঞোহনুঃ ॥”

ইতি ষোড়শতরশ্রুতৌ ‘অজ্ঞা’-শব্দেন কিং সাংখ্যোক্তা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত পরং ব্রহ্ম? ইতি সংশয়ঃ । তত্র অজ্ঞায়াঃ অকার্য্যত্ব-প্রতীতে: বহ্বীনাং প্রজানাং স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বশ্রুতশ্চ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরেব ইহ ‘অজ্ঞা’-শব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্ । তত্রোচ্যতে—ন সাংখ্যসম্মতারাঃ প্রকৃতেরিহ গ্রহণং ভবিতুমর্হতি । কুতঃ? চমসবদবিশেষাৎ—যথা “ইদং তচ্ছিরঃ” ইত্যাদিমন্ত্রে শ্রয়মাণস্ত ‘চমস’-শব্দস্ত অর্থবিশেষাবধারণে “অর্কীয়গিলশ্চমস উর্কবুঃ” ইতি বাক্যশেষগত আচমন-সাধনত্বেন বিশেষনির্দেশোহস্তু, নৈবং ‘অজ্ঞা’-শব্দস্ত প্রকৃতিবিষয়ে; অতো নৈবম্ ‘অজ্ঞা’ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরিত্তি ভাবঃ ॥

‘এক, লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী অজ্ঞাকে এক অজ্ঞ প্রীতিসহকারে অনুসরণ করে, এবং অপর অজ্ঞ ভোগাবসানে পরিত্যাগ করে,’ এই ষোড়শতর শ্রুতিতে কথিত ‘অজ্ঞা’ কখনই সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি হইতে পারে না; কারণ? চমসের ছায় এখানে কোনও বিশেষ বর্ণের উল্লেখ নাই; অর্থাৎ ‘ইহাই তাহার শির’ ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত ‘চমস’-শব্দের অর্থবিশেষ নিরূপণে যেক্ষণ—‘নিম্নভাগে গর্ভ এবং উপরে বুয় (গোলাকৃতি)’, এইরূপ বিশেষ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, এখানে তদ্রূপ কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং এখানে কেবলই যোগার্থ বলে ‘অজ্ঞা’ শব্দে প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥] .

অত্রাপি তদ্বিসিকপ্রক্রিয়া নিরূপ্যতে, ন ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কার-
দীনাং স্বরূপম্ ; শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্রহ্মাত্মকানাং তেবাং প্রতিপাদনাং । যথা
আত্মবর্ণিকা অধীয়তে—

“বিকার-জননীমজ্জামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ।

ধ্যায়তেহধ্যাসিতা তেন তদ্ব্যতে প্রের্যতে পুনঃ ॥”

সূর্যতে পুরুষার্থং চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।

গৌরনাগ্নস্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী ॥

মিতাসিতা চ রক্তা চ সর্বকামদুঘা বিভোঃ ।

পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ ॥

একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোহত্র বশানুগাম্ ।

ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেহসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥

সর্বসাধারণীং দোন্ধ্রীং পীড্যমানাং তু যজ্ঞভিঃ (#) ।

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা পর’ এখানে ‘আত্মা’ শব্দের সহিত অভেদে প্রযুক্ত হওয়ার
যেমন সাংখ্যাসিদ্ধ মহত্ত্ব গৃহীত হইতেছে না, তেমনি আত্মা (জীব) অপেক্ষাও পরত্যাধিধান হেতু
অব্যক্ত শব্দেও কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) গৃহীত হইতেছে না, ইহা
নিশ্চিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥ [প্রথম আত্মমানিকাদিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

(+) এই সূত্রে কেবল সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত-প্রণালীই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ; কিন্তু স্বরূপতঃ
ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের অস্তিত্বই [প্রত্যাখ্যাত হইতেছে] না ।
কারণ, ব্রহ্মাত্মক মহৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । উদাহরণ
যথা—আত্মবর্ণিকা শ্রুতি বলিতেছেন—‘সর্বকারণ্যের কারণীভূত, অষ্টরূপা, অচেতন ও নিত্যস্বরূপা
‘অজা’ (পরমাত্মজ্ঞানে) বিজ্ঞাত হয় ; পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্বক তাহাকে স্থানানুরূপে
পরিণত করেন, কার্যোৎপাদনে প্রেরণ করেন, এবং সেই অজাই পরমেশ্বরকর্তৃক পরিচালিত
হইয়া এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে । অতীত ও অনাগতস্বরূপা, বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণা
জগজ্জননী সেই আশ্রয়রহিত অজাই পরমেশ্বরের সর্বকামপ্রসবিনী গোস্বরূপা । জ্ঞানরহিত
বালকপ্রকৃতি জীবগণ সর্বত্র সমভাবাপন্ন এই অজা-গোকে ভোগ করিয়া থাকে । এই জগতে
একমাত্র সেই দেব পরমেশ্বরই আপনার বশবর্ত্তিনী ইহাকে স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করিয়া থাকেন ।
বিভু সেই ভগবান্ যাগশীল জনগণকর্তৃক [চোসনের দ্বারা বৎসের দ্বারা] ধ্যান ও বাগাদি
ক্রিয়া দ্বারা পীড্যমানা ও সর্বভোগ্যা এই দুঃখবতা অজা-গাভীকে বলপূর্বক অর্থাৎ স্বাধীন-

(১) ইদ্র্যমানাং যুবজ্ঞাভিঃ ইতি কটিং উপনিষদি পাঠঃ ।

(২) এই অবিকরণের পদাবয়ব বশব সূত্রের শেষে দ্রষ্টব্য ।

চতুর্বিংশতিসম্ব্যাক্রমবাক্তং ব্যক্তমুচ্যতে ।”

[মন্ত্রিকোপনিষৎ ১।৩।৫।২।৩] তি।

অত্র প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপমভিহিতম্ । যদাত্মকশ্চেত প্রকৃত্যদয়ঃ,
স পরমপুরুষোহপি—

“তং যড়্‌বিংশকমিত্যাহঃ সপ্তবিংশমথাপরে ।

পুরুষং নিগুণং সাংখ্যমথর্কবিশিরসো বিদুঃ ॥” [মন্ত্রিকো. ৩।১৩, ১৪]

ইতি প্রতিপাদ্যতে । অপারে চ আথর্কবিকাঃ “অকৌ প্রকৃতয়ঃ বোড়শ-
বিকারাঃ” [গর্ভো. ৫] ইত্যধীযতে । শ্বেতাশ্বতরাত্মৈশ্চবং প্রকৃতিপুরুষে-
শ্বরস্বরূপমামনন্তি—

ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন (*) । চতুর্বিংশতিসংখ্যক অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতম (+) এই অব্যক্তই (অনতিব্যক্তই) ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইতি । এখানে প্রকৃতি প্রকৃতি পদার্থসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ স্বরূপ, সেই পরমপুরুষকেও, ‘কেহ কেহ তাহাকে যড়্‌বিংশ (ঈশ্বর) বলে ; অপারে আবার সপ্তবিংশতিও বলিয়া থাকে (!) এবং অথর্কবিশির উপনিষৎ আবার সাংখ্যোক্ত পুরুষকেও নিগুণ বলিয়া জানেন ।’ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন । আথর্কবিকাগণ আবার ‘অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ও বোড়শপ্রকার বিকার বা প্রকৃতি-কার্য’ (§) এই প্রকার নির্দেশ করেন । শ্বেতাশ্বরগণও এই প্রকারই প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন । [তাহার]

(*) তাৎপর্য—বৎসগণ বৈষ্ণব গৌর স্তনে আঘাতপূর্বক চোমন দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণও পাত্ৰোক্ত ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকৃতি হইতে দুগ্ধের দ্বারা উপযুক্ত ভোগ-ফল লাভ করিয়া থাকেন । যাজ্ঞিকগণের বজ্রাদি ক্রিয়াই গো-বৎসের চোমনদ্বারা পীড়ন, তন্নিমিত্ত অস্ত্র কানরূপ রেশ-প্রদান করা নহে । এই অর্থে প্রকৃতির পাত্ৰকে ‘পীড়্যমান’ বলা হইয়াছে ।

(+) তাৎপর্য—কপিলকৃত সাংখ্যমতে পচিশটিমাত্র পদার্থ,—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপাদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত, আর পুরুষ বা আত্মা । এই পচিশটি পদার্থ ‘তব’ নামে অভিহিত । এতদনুসারে প্রকৃতিকে ‘চতুর্বিংশ’ ও পুরুষকে ‘পঞ্চবিংশ’ বলা হইয়া থাকে ।

(!) তাৎপর্য—পতঞ্জলির মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থের অন্তরিক্ত ঈশ্বরনামের আরও একটি পদার্থ আছে, তদনুসারে ঈশ্বরই ‘যড়্‌বিংশ’ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন । কেহ কেহ কালকেও একটি অন্তরিক্ত পদার্থ বলিয়া বীকার করেন, তাহা হইলে মতে ঈশ্বর ‘সপ্তবিংশ’ হইয়া পড়েন ।

(§) তাৎপর্য—পূর্বোক্ত প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটি-হইতে অপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ আটটিকে ‘প্রকৃতি’ বলে । আর মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, এই বোড়শটি পদার্থ উক্ত কারণ সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব অপর কোনও বৈশিষ্ট্য পদার্থ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘বিকার’ শব্দে অভিহিত হয় ।

“সংযুক্তমেতৎ করমকরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ(+)॥”

জ্ঞাত্বো দ্বাবজাবীশনীশাবজা হেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম চৈতৎ ॥

করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ করাত্মানাবীশতে দেব একঃ।

তত্ত্বাভিধানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ (‡)ভূয়শ্চাত্তে বিশ্বমায়ানিরুতিঃ।”

[স্বেতা০ ১৮,৯] ইতি ;

তথা—“হৃদ্যাসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা (\$) বদন্তি।

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মায়য়া সমিরাক্তঃ ॥

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।

তস্মাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥” [স্বেতাশ্ব০৪১৯,১০] ইতি ;

তথোত্তরত্রাপি—

বলেন—] ‘এই বিকারশীল জগৎ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী পুরুষ, উভয়েই পরস্পর সম্মিলিত; ঈশ্বর এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎধারণ ও পোষণ করেন; ঈশ্বরত্বরহিত আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া আবার সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।’ ‘অজ—আত্মা দুইটা; একটি (ঈশ্বর) জ্ঞ, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, অপরটি (জীব) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত, এবং একটি ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রভু, আর অপরটি ঈশ্বরত্ববিহীন। অজ্ঞা (জন্মরহিত প্রকৃতি) নিশ্চয়ই এক; এবং ভোক্তা জীবের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন। বিশ্বরূপ (দেবত্বার্থক প্রকৃতি নানা আকারে প্রতিভাত) অনন্ত ও অকর্ত্তা আত্মা যখন উক্ত তিনটিকে লাভ করেন, অর্থাৎ জানিতে পারেন, তখনই ব্রহ্ম হন। প্রধানই (প্রকৃতিই) কর অর্থাৎ বিকারশীল, আর হর (জীববিশেষ) অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ; একই দেবতা (পরমেশ্বর) সেই প্রধান ও পুরুষের শাসনকর্ত্তা; তাহার তত্ত্বাত্মশীলন, তাঁহাতে মনোনিবেশ ও তত্ত্বভাব বা তাঁহার স্বরূপসাক্ষ্যকার হইলে পর অবশেষে সর্ববিধ মায়ার নিবৃত্তি হয়।’ সেইরূপ—‘বেদে হৃদ্যঃ, যজ্ঞ, ক্রতু (¶) ব্রত, এবং অতীত ও অনাগত বাহা কিছু উক্ত আছে; মায়াবীশ্বর ঈশ্বর ইহা হইতেই তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অপর জীব আবার তাহাতেই মায়্য দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহারই অবয়ব বা অংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।’ এইরূপ পরেও

(*) অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(+) সর্বপাপৈঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(‡) তত্ত্বভাবাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(§) দেবতা ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(¶) ভাবপার্থ্য—হৃদ্যঃ—সমুদ্র, জগতী প্রভৃতি। যজ্ঞ—যে সমস্ত বাণে যুগের ব্যবহার আছে। ক্রতু—যে সমস্ত বাণে যুগের ব্যবহার নাই। ব্রত—নিয়মপূর্বক উপবাসাদি কার্যাদ্বারা।

“প্রধান-ক্ষেত্রজপতিশ্চ গেষঃ সংসারমোক্শস্থিতিবন্ধহেতুঃ”

স্মৃতিরপি—

[শ্বেতা• ৬।১৬] ইতি।

“প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

কার্য্য-কারণকর্ত্ত্বৈ হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বৈ হেতুরূচ্যতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসম্বোহস্ত্য সদসদ্যোনিজম্মত্ ॥ [গীতা• ১৩।১৯-২১]

“সদ্বৎ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

নিবদন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥” [গীতা• ১৪।৫];

তথা—“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্লক্ষ্যে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিশ্বজাম্যহম্।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমাং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বিশাৎ।

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ত্ততে” [গীতা• ৯।৭,৮] ইতি।

আছে—‘গুণের অধীশ্বর পরমেশ্বরই প্রধান ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি, এবং তিনিই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ’ ইতি। স্মৃতিও আছে—‘প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদ্ব্যবহকেই অনাদি বলিয়া জানিবে, সমস্ত কার্য্যবর্ণ ও গুণাবস্থাকে প্রকৃতিজাত বলিয়া জানিবে। জাগতিক কার্য্য ও কারণের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যে কোনরূপ কার্য্য-সম্পাদনে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, আর পুরুষকে সুখদুঃখ-ভোগের হেতু বলা হয়। পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে অর্থাৎ ত্রিগুণ-পরিণাম জগৎকে উপভোগ করিয়া থাকে; এই পুরুষের যে, গুণে অর্থাৎ গুণ-পরিণামভূত শব্দাদি বিষয়ে আসক্তি, তাহাই তাহার সং ও অসং বোঝিতে ক্লেশের কারণ। হে মহাবাহো অর্জুন! প্রকৃতিসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই অব্যয় দেহীকে (আত্মাকে) এই দেহে আবদ্ধ করে।’ সেইরূপ—‘হে কুন্তিনন্দন! কল্লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, ক্লেশের আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সমস্ত ভূতকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মাঙ্কসারে প্রকৃতির অধীন ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।’ প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায় অর্থাৎ আমারই প্রেরণায় চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।’ ইতি।

তস্মাদ্ অত্রাক্ষাত্ত্বেন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয়ো নিরন্তস্তে ।
 ষ্ঠোক্তাখতরোপনিষদি [৪৫] শ্রুয়তে—

“অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হোকো জুষমাণোহমুশেতে জহাতে্যনাং ভুক্তভোগামজোহৃৎ ॥” ইতি ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমস্মিন্ মন্ত্রে কেবলা তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ?
 উত ব্রহ্মাক্সিকা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? কেবলেতি । কৃতঃ ? “অজামেকাম্”
 ইত্যস্তাঃ প্রকৃতেতরকার্যত্বশ্রবণাৎ, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ” ইতি
 স্বাতন্ত্র্যেণ সরূপাণাং বহ্বীনাং প্রজানাং অষ্ট ত্বশ্রবণাচ্চ ইতি । এবং প্রাপ্ত-
 হভিধীয়তে—“চমসবদবিশেষাৎ” ইতি (*) ।

নাত্র তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ; কৃতঃ ? ন জায়তে ইতি—অজা,
 ইত্যজাত্বমাত্রপ্রতিপাদনাৎ তন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মকাজাগ্রহণে বিশেষাপ্রীতিতে ;
 চমসবৎ—যথা “অৰ্বাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ” [বৃহদা ৪।২।৪৩] ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে
 চমসস্ত ভক্ষণসাধনত্বমাত্রং চমসশব্দেন প্রতীয়তে, ইতি ন তাবম্মাত্রাণে চমস-
 বিশেষ প্রতীতিঃ, যৌগিকশব্দানামর্থপ্রকরণাদিভির্বিবিনা অর্থবিশেষনিশ্চয়া-
 যোগাৎ । তত্র চ “যথেন্দ্র তচ্ছির এষ হর্বাগ্‌বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ” ইত্যাদিনা
 বাক্যশেষেণ শিরসশ্চমসত্বনিশ্চয়ঃ ; তথা অত্রোপ্যর্থ-প্রকরণাদিভিরেব অজা
 নির্ণেতব্যা । ন চাত্র তন্ত্রসিদ্ধাজাগ্রহণাহেতবোহর্থ-প্রকরণাদয়ো দৃশ্যন্তে ; নচাস্তাঃ
 (+)স্বাতন্ত্র্যেণ অষ্ট ত্ব প্রতীয়তে, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্” ইতি অষ্ট ত্ব-
 মাত্রপ্রতীতিঃ । অতোহনেন মন্ত্রেণ ন অত্রাক্ষাত্ত্বিকা অজা অভিধীয়তে ॥১॥৮॥

অতএব, কাপিল শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রভৃতি পদার্থনিচয় অত্রাক্ষাত্ত্বক বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ।
 ষ্ঠোক্তাখতর উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ‘এক অজ, অর্থাৎ বহু জীব প্রীতিসহকারে লোহিত, শুক্র
 ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অমূরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজার অমূরূপ করে ; আবার
 অপর অজ (যুক্ত পুরুষ) ভুক্তভোগী (ভোগীবাসনে) এই অজাকে পরিত্যাগ করে’ ইতি ।

এখানে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যসম্মত কেবল (‘স্বতঃসিদ্ধা ’) প্রকৃতিই অভিহিত
 হইতেছে ? অথবা ব্রহ্মাক্সিকা প্রকৃতি ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ? কেবল প্রকৃতিই [যুক্তিসিদ্ধ] ।
 হেতু কি ? ‘অজা একা’ এই শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতির অকার্য্যতা বা নিত্যত্বশ্রবণই হেতু ; বিশেষতঃ
 ‘নিজের অমূরূপ বহুতর প্রজা (জগৎ) সৃষ্টিকারিণী’ এই স্থলে নিজের সমানরূপ বহু প্রজার
 সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণও অপর হেতু (†) ॥ ১ ॥ ৮ ॥

(*) ‘ক’ পুত্ৰকেতু অত্র ‘ইতি’ শব্দো দাপ্তি । (†) ‘ক’ পুত্ৰকেতু ‘বিশেষগ্রহে’ ইত্যর্থিকঃ পার্শ্বো দৃষ্টতে ।
 (২) তাৎপৰ্য্য—ঈদৃশে প্রকৃতিকে যখন ‘অজা’ বলা হইয়াছে, তখন উহাকে নিত্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলা বাইতে
 পারে না, আর সেই অজাকেই যখন সমস্ত জগৎসৃষ্টির কর্তা বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে পরাধীন-ইদম
 পরিভাষিতও বলা বাইতে পারে না । অতএব উক্ত জ্ঞতি প্রতিপাদিত ‘অজা’ পদার্থ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ভিন্ন
 আর কিছুই নহে ।

ব্রহ্মাস্ত্রকাজাগ্রহণে (*) এব বিশেষতো হেতুরন্তি, ইত্যাহ—
জ্যোতিরূপক্রমা তু (+) তথা অধীযত একে ॥১৥৪৥১৥

[সরলার্থঃ—ইতোহপি ব্রহ্মাস্ত্রিকায় এব অজায়া গ্রহণম্, ইত্যাহ জ্যোতিরিত্যাди । ‘তু’ শব্দঃ অবধারণার্থঃ । জ্যোতিরূপক্রমা—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণং যতঃ, সা তথোক্তা, ব্রহ্মকারণিকৈব অজা বেদিতব্য ইত্যর্থঃ । একে শাখিনঃ—তৈত্তিরীয়াঃ, তথা হি তথৈব জ্যোতিঃকারণিকৈব অধীযতে আমনন্তীত্যর্থঃ । “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” ইত্যাদিনা ব্রহ্ম প্রক্রমা “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ” ইত্যাদৌ ব্রহ্মাস্ত্রকতয়া কার্য্যবর্ণং নিরূপয়ন্তঃ “অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহুবীং প্রজাং জনয়ন্তীং সৰূপান্” ইত্যনেন অজায়া অপি ব্রহ্মাস্ত্রকতাং প্রতিপাদয়ন্তি ; তৎসামাখ্যং তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ইহাপি (ষ্ঠেতাষতরৈষণি) অজা ব্রহ্মাস্ত্রিকৈবেতি নিশ্চীযতে ইত্যশয়ঃ ॥

এই কারণেও এখানে ব্রহ্মাস্ত্রিক অজাব গ্রহণ করিতে হইবে । এই অজা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাস্ত্রিক ; কাবণ, অপর শাখিবা (তৈত্তিরীয়াশাখিগণ) সেইরূপেই (ব্রহ্মকারণক বলিয়াই) অজার নির্দেশ করিয়া থাকেন । প্রথমতঃ ‘অণু হইতেও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া ‘তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্রিক কার্য্য সমূহ নিরূপণ সময়ে ‘লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, নিজের সমানরূপ বহু প্রজা সৃষ্টকারিণী এক অজাকে’ ইত্যাদি বাক্যে অজাকেও ব্রহ্মাস্ত্রিক বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন ; অতএব, ঐ অজার সাদৃশ্য ও প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এই ষ্ঠেতাষতরোক্ত অজাও ব্রহ্মাস্ত্রিক বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থঃ ; জ্যোতিরূপক্রমৈব এষা অজা ; জ্যোতিরব্রহ্ম, “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যাতিঃ”, “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ । জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মকারণিকৈত্যর্থঃ । “তথা হি অধীযতে একে”—হাতি হেতো, যস্মাদস্মা অজায়া ব্রহ্মকারণকত্বম্ একে

পক্ষান্তরে ব্রহ্মাস্ত্রিক ‘অজা’-অর্থ পরিগ্রহেরই হেতু রহিয়াছে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“জ্যোতিরূপক্রমা” ইত্যাদি ।

যত্রহ ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ ; উক্ত অজা যে, নিশ্চয়ই জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাস্ত্রিকা, এবং সেই জ্যোতিঃও যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা ‘দেবগণ জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ (প্রকাশক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন], ‘এই যে ছালোকের উপরে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে,’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হইতেই [অবধারিত হয়] । ‘জ্যোতিরূপক্রমা’ অর্থ—ব্রহ্মকারণিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার কারণ । অপর শাখীরা সেইরূপই বলিয়া থাকেন । [‘তথা হি’র] ‘হি’ শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত ; [বাক্যার্থ এইরূপ—] যেহেতু এক শাখীরা (তৈত্তিরীয়া

(*) ব্রহ্মাস্ত্রিকাজাগ্রহণে-হি ইতি ‘ক’ পাঠঃ । (১) জ্যোতিরূপক্রমা ইতি ‘ক’ পাঠঃ গ্রামাণিকঃ ।

শাধিনঃ তৈত্তিরীয়া [নারা০ ১২] অধীয়তে—“আণোরণীয়াং মহতো
মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোহশ্ব জন্তোঃ” ইতি (*), নিহিতং গুহায়ামিতি
হৃদয়গুহায়ামুপাস্থ্যে ন সন্নিহিতঃ ব্রহ্মাভিধায় “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ”
ইত্যাদিনা সর্বেষাং লোকানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ তত উৎপত্তিমভিধায় সর্ব-
কারণীভূতা অজ্ঞা তত উৎপত্ত্যভিধীয়তে—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্ ।

অজো হোকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১২]

ইতি সর্বশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ বস্তুজাতশ্চ তত উৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বোপদেশে
প্রক্রিয়মাণে অভিধীয়মানত্বাৎ প্রাণ-সমুদ্ভ-পর্বতাদিবৎ এষাপ্যজ্ঞা বহ্বীনাং
সরূপাণাং প্রজানাং অষ্টী কৰ্ম্মবশেন আত্মনা ভুজ্যমানা, অন্তেন বিদুষা আত্মনা
ভাজ্যমানা চ ব্রহ্মণ উৎপত্তা ব্রহ্মাত্মিকাবগন্তব্যোত্যর্থঃ । অতো বাক্যশেষাৎ
চমসবিশেষবৎ শাখাস্তরীয়াদেতৎ সরূপাৎ প্রত্যভিজায়মানার্থাদ্ বাক্যাৎ
নিয়মিতা অজ্ঞা ব্রহ্মাত্মিকেতি নিশ্চীয়তে ।

শাখিগণ) উক্ত অজ্ঞার ব্রহ্মকারণকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ হইতে উৎপন্নত্ব বলিতেছেন—‘অণু-
অপেক্ষাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ আত্মা দৃশ্যমান প্রাণিগণের
হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন,’ এই স্থলে উপাসনার্থ ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া
‘তাহা হইতেই সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত
লোকের (স্থানের) ও ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবনিবহের তাহা হইতেই উৎপত্তি বলিয়া, শেষে
সর্বকারণীভূতা ‘অজ্ঞা’কেও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন বলিতেছেন—‘লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপা,
নিজের সমানরূপ বহুসন্তানপ্রসবিনী এক অজ্ঞাকে একটি অজ্ঞ অর্থাৎ বহু জীব সন্তোষসহকারে
পেবা করিয়া থাকে, আবার অপর অজ্ঞ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া সেই অজ্ঞাকে
পরিত্যাগ করেন’ ইতি । [অতএব] ব্রহ্ম হইতে তদতিরিক্ত যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়,
তৎসমস্তই তদাত্মক ; এইরূপ উপদেশের প্রসঙ্গে অভিহিত হওয়ার বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী এবং
কৰ্ম্মাধীন জীবের উপভোগ্যা অথচ অপর জ্ঞানী জীবের পরিত্যক্তা ব্রহ্মোৎপত্তা এই অজ্ঞাকেও
[পূর্বোক্ত] প্রাণ, সমুদ্ভ ও পর্বতাদির স্তায়ই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে । অতএব,
পরবর্তী বাক্য হইতে যেমন ‘চমস’-গত বিশেষত্ব অবধারিত হইয়া থাকে ; তৈমনি অজ্ঞার
স্বরূপপ্রকাশক, এতদনুরূপ শাখাস্তরীয়া বাক্য হইতে অজ্ঞাশব্দের অর্থগত বিশেষত্ব ব্যবস্থাপিত
হওয়ার এই অজ্ঞাও যে, ব্রহ্মাত্মিকা, তাহা নিশ্চিত হইতেছে । আর এই প্রকরণের আরম্ভেও

ইহাপি প্রকরণোপক্রমে “কিং কারণং ব্রহ্ম ?” ইত্যরভ্য—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্,

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্” । [শ্বেতাশ্বং ১।৩]

ইতি পরব্রহ্মশক্তিরূপায়া অজায়া অবগতেঃ, উপরিষ্টাচ্চ--

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,

তস্মিন্শ্চান্মো মায়য়া সমিরুদ্ধঃ ।” [শ্বেতাশ্বং ৪।৯]

“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্বান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।”

যো যোনির্বোনিমখিতিষ্ঠ্যেকঃ” । [শ্বেতাশ্বং ৪।১০, ১১] ইতি চ
তস্তা এব প্রতীতেন্নাস্মিন্মন্ত্রে তন্ত্রসিদ্ধ-স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপত্তিগন্ধঃ ॥১৮৯৯॥

কথং তর্হি জ্যোতিরূপক্রমায়া লোহিতশূরকৃষ্ণরূপায়া অস্তাঃ প্রকৃতে-
রজাত্বম্ ? অজায়া বা কথং জ্যোতিরূপক্রমাত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

কম্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১৮৯৯॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—কল্পনোপদেশাৎ (রূপক-কল্পনার উপদেশ হেতু) চ (৩) মধ্বাদিবৎ
([মধুবিজ্ঞায় উক্ত] মধু প্রভৃতির স্থায়) অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না) ।

[সরলার্থঃ—একস্তা ‘অজাত্বং ব্রহ্মকাবণকত্বং চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাহ—কল্পনেতি ।
করনা সৃষ্টিঃ ; “অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যত্র সৃষ্টীগদেশাৎ, প্রলয়সময়ে চ পরমেশ্বরে
শক্তিরূপেণ অবস্থানাৎ, এতৎ নিশ্চয়তে যৎ, সৃষ্টিকালোপেক্ষয়া জ্যোতিরূপক্রমাত্বং, প্রলয়কালো-
পেক্ষয়া চ অস্তা অজাত্বং ; অতো ন কশ্চিদিরোধঃ । মধ্বাদিবৎ—যথা বসুপ্রভৃতীনাং ভোগ্য-
বসায়িত্বা আদিত্যস্ত মধুত্বং “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যত্র প্রতিপাত্ততে ; প্রলয়কালে
গুনঃ তন্ত্ৰৈব “অথ তত উদ্ধং নৈবোদেতা, নাস্তমেতা” ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থতয়া অমধুত্বং
প্রতিপাত্ততে ; অত্রাপি তথা অবিরোধ ইতি ভাবঃ ।

ভাল, একই পদার্থের অজাত্ব-জয়হীনত্ব ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব (জায়মানত্ব) উপপন্ন হয়
কল্পে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘মায়ী ঈশ্বর ইহা হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন’ এখানে
অজাত্ব ও সৃষ্টি-নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মকাবণোৎপত্তা ; আর প্রলয় সময়ে
ইন্দ্র শক্তিরূপে ব্রহ্ম অবস্থিতি বশতঃ অজা শব্দে অভিহিত হয় ; যেমন—‘মধুবিজ্ঞা’ প্রকরণে—
বসুপ্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে ভোগ করেন বলিয়া ‘মধু’ (ভোগ্য ও কার্য্য) বলা হইয়াছে, অথচ
প্রলয়কালে আবার তাহারই অমধুত্বও কথিত হইয়াছে । এখানেও তেমনি অবস্থানভেদে বিরোধ
পরিহার করিতে হইবে ॥ ১৮৯১০ ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ চ-শব্দঃ । অশ্মাঃ প্রকৃতেঃ জ্যোতিরূপ-
ক্রমাত্মক ন বিরূধ্যতে ; কৃতঃ ? কল্পনোপদেশাৎ, কল্পন—কৃষ্ণিঃ সৃষ্টিঃ
জগৎ-সৃষ্ট্যুপদেশাদিত্যর্থঃ । যথা—সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়”
ইতি কল্পনঃ সৃষ্টিঃ, তথা অত্রাপি “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি
জগৎসৃষ্টিরূপদিদৃশ্যতে । স্বেনাবিভক্তাদস্মাৎ সূক্ষ্মাবস্থাৎ কারণাৎ মায়ী
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ ।

অনেন কল্পনোপদেশেনাশ্মাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যকারণরূপেণ অবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ
অবগম্যতে । সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপম্না অবিভক্তনামরূপা (*)
সূক্ষ্মরূপেণাবতিষ্ঠতে ; সৃষ্টিবেলায়াস্ত উদ্ভূতনদ্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা

‘ব্রহ্ম কিরূপ কারণ ?’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তাহারা (ঋষিরা) ধ্যানযোগস্থ হইয়া স্বীয়
গুণে সমাবৃত্ত (ত্রিগুণাবৃত্ত) স্বপ্রকাশ আত্মার শক্তিকে (অজাকে) দর্শন করিয়াছিলেন ।’
এইরূপে ব্রহ্মশক্তিরূপা অজার অবগতি হইতেছে, এবং পরেও ‘মায়াদীপ্তর ব্রহ্ম এই অজা হইতেই
এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অত্রে (জীব) আবার মায়াবশে তাহাতেই আবদ্ধ হয়’, ‘মায়াকে প্রকৃতি
বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’, এবং ‘যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠান
করেন’, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্মাত্মিকা অজারই প্রতীতি হইতেছে ; সেই হেতুও এই প্রকরণে
সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র (ঈশ্বরানবিধিত) প্রকৃতি-প্রতীতির গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১১৪৯ ॥

ভাল, তাহা হইলে জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপত্তা লোহিতশুদ্ধকৃষ্ণরূপা এই প্রকৃতিব
অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এবং অজারই বা জ্যোতিরূপক্রমত্ব হয় কি প্রকারে ?
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কল্পনোপদেশাৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত সম্ভাবিত শঙ্কানিবৃত্তির জ্ঞাত্ব ‘চ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । এই প্রকৃতির অজাত্ব
(জন্মহীনত্ব) ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ ? যেহেতু ইহা কল্পনার উপদেশ ।
কল্পনা অর্থ রচনা—সৃষ্টি ; যেহেতু জগৎ সৃষ্টির উপদেশ । দৃষ্টান্ত যথা—“বিধাতা ঠিক পূর্ব্বেব
জ্ঞায় সূর্য্য ও চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন ।’ এখানে কল্পনা অর্থ সৃষ্টি । এখানেও (স্বেনাত্ম-
তরোপনিষদেও) ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’ এইরূপে জগৎসৃষ্টি উপদিষ্ট
হইতেছে । ইহার অর্থ এই যে, মায়ী অর্থাৎ সকলের ঈশ্বর (ব্রহ্ম) স্বরূপতঃ অবিভক্ত বা
অভিন্ন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

উক্ত সৃষ্টি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকৃতি দুইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত ; তাহার
একটি অবস্থা কার্য্যস্বরূপ, আর একটি অবস্থা কারণস্বরূপ ; প্রকৃতি সেই উভয় অবস্থাতেই
অদ্ব্যুপগত । প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন সেই প্রকৃতিই নাম ও রূপ-বিনিমুক্ত, হইয়া সূক্ষ্মরূপে
অবস্থান করে ; সৃষ্টিসময়ে আবার সম্বাদি গুণরূপে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হওয়ার এবং নাম ও

অব্যক্তাদিশব্দবাচ্য। তেজোহবমাদিরূপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাকারী চাবতিষ্ঠতে । অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্যাবস্থা চ জ্যোতিরূপ-ক্রমা, ইতি ন বিরোধঃ ।

মধ্বাদিবৎ—যথা ঈশ্বরেণাদিত্যস্ত কারণাবস্থায়াম্ একশ্চৈবাবস্থিতস্ত কার্যাবস্থায়াম্ স্বয়ংজুঃসামাখর্ব-প্রতিপাদ-কর্ম্মনিষ্পাদয়শাস্রয়তয়া বস্থা-দিদেবতাভোগ্যত্বায় মধুজকল্পনম্, উদয়াস্তময়কল্পনঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে । তদুক্তং মধুবিজ্ঞায়াম্, “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যারভ্য “অথ তত উর্জম্ উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা”, ইত্যন্তেন ।

রূপ তাহা হইতে পৃথকভূত হওয়ায় অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতিই তেজ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত (রক্তঃ), শুক্র (সত্ত্ব) ও কৃষ্ণরূপে (তমোগুণরূপে) অবস্থান করে । অতএব, কারণাবস্থায় অজা, আর কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রমা (ব্রহ্মোৎপত্তা); [সূত্রবাং একই প্রকৃতির উদ্ভাবন স্বীকারে] কোন বিরোধ নাই ।

[মধুবিজ্ঞায় উক্ত] মধু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত—কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের কার্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় স্বকৃ, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মফলের আশ্রয় নিবন্ধন বহুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতাসম্পাদনার্থ মধুরূপে কল্পনা যে রূপ তাহার উদয়াস্তময়রহিতরূপে কল্পনাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ (*)। ইহা মধুবিজ্ঞায়ও—“এই আদিত্যই দেবগণের মধু,” এই হইতে আরম্ভ করিয়া “অনন্তর তাহার পর উদিত হইয়া আর উদিত হইবে না, এবং অন্তমিতও হইবে না; একই ভাবে থাকিবে,” এই পর্য্যন্ত বাক্যে উক্ত

(*) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানোপোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই “অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু” ইত্যাদি ক্রম হইয়াছে । এখানে বলা হইয়াছে—সর্বপ্রকার ব্রহ্মকল আদিত্যকে আগ্র করে, সূত্রবাং কর্ম্মীরা তাহাকে ব্রহ্মকলের স্তায় উপভোগ করেন । লোকে যে রূপে মধুপানে আশ্রয় লাভ করে, বহুপ্রভৃতি দেবগণও তদ্রূপ আদিত্যকে ভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এইজন্য যোনের হেতু বলিয়া আদিত্যকে ‘মধু’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহা সৃষ্টিদময়ের কথা, যখন আবার সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইয়া যায়, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন এই আদিত্যের উদয়ও থাকে না, অস্তও থাকে না, এবং বহুপ্রভৃতি দেবগণ ভোগ্যতাও থাকে না; থাকে কেবল স্বরূপে অবস্থিতি মাত্র । ইহাই সূত্রের ঘর্ষাৎ বাস্তবিক অবস্থা, উদয়াস্ত কেবল আপেক্ষিক মাত্র । বিহুপূরণে আছে—

“বৈর্ধত্ত্ব দৃষ্টতে ভাবান্ স তেভামুদয়ঃ স্মৃতঃ । তিরোভাবঃ চ যত্রৈত তদেবাস্তময়ঃ রবঃ ॥

নৈবাস্তময়মর্কস্ত নোদয়ঃ সর্ব্বদা স্মৃতঃ । উদয়াস্তময়ে নাম দর্শনানর্শনে রবঃ ॥” ইতি ।

আদিত্যের যেমন মধুরূপে ভোগ্যতা ও ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি, এই উভয়ই অবস্থাত্তে উপপন্ন হয়, তেমনি সূত্রটিরও অজাৎ এবং জ্যোতিরূপক্রম (ব্রহ্মকারণকত্ব), এই উভয়ই কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থাত্তে উপপন্ন হইতে পারে । অর্থাৎ কারণাবস্থায় অজাৎ আর তেজ প্রভৃতি কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রম ।

একলঃ একস্বভাবঃ ; অতোহনেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মাত্মিকা অজৈবাভিধীয়তে,
ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্ ।

[শঙ্করমত-খণ্ডনম্]

অন্যে তু অগ্নিন্ মন্ত্রে তেজোহবম্মলক্ষণা অজৈকা অভিধীয়তে, ইতি
ব্রূবাত। তে প্রকৃত্যঃ—কিং তেজোহবম্মান্যেব তেজোহবম্মাত্মিকা অজা একা?
উত তেজোহবম্মরূপং ব্রহ্মৈব? কিং বা তেজোহবম্মকারণভূতা কাচিৎ? ইতি ।
প্রথমে কল্পে তেজোহবম্মানামনেকত্বাৎ “অজামেকাম্” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ন
চ বাচ্যং, তেজোহবম্মানামনেকত্বেহপি ত্রিবৃৎকরণে নৈকতাপত্তিরিতি । ত্রিবৃৎ
করণেহপি বহুত্বানপগমাৎ, “হন্ত ইমান্সি স্রো দেবতাঃ ।” “তাসাং ত্রিবৃতং
ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি” ইতি প্রত্যেকং ত্রিবৃৎকরণোপদেশাৎ । দ্বিতীয়ঃ
কল্পো বিরুদ্ধঃ—কিং তেজোহবম্মরূপেণ বিরূতং ব্রহ্মৈব অজৈকা? কিংবা

হইয়াছে। ‘একল’ অর্থ—একই স্বভাবসম্পন্ন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, [“অজা
একাম্” ইত্যাদি] মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই অভিহিত; কিন্তু কপিলরূত সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নহে।

এ স্থলে অপর সম্প্রদায় বলেন যে, এই মন্ত্রে তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপা একটি ‘অজা’

শঙ্করমত-খণ্ডন :

অভিহিত হইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে,

তেজঃ, জল ও পৃথিবীই কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক একটি অজা?

কিংবা তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপ ব্রহ্মই [অজা]? অথবা, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণী-
ভূত অথ কিছু? প্রথম পক্ষে তেজঃ, জল ও অগ্নি যখন অনেক, তখন “অজাং একাং” এই
একত্বোক্তি বিরুদ্ধ হয়। ইহাও বলিতে পার না যে, তেজঃ, জল ও অগ্নি (পৃথিবী) অনেক হইলেও
‘ত্রিবৃৎ’ প্রক্রিয়া (*) দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। কাবণ, সেই ‘ত্রিবৃৎ’ (ত্র্যাত্মক) করাতেও
তাহাদের বহুত্বেব হানি হয় না; কেননা, ‘এই তিনটি দেবতাকে’, ‘তাহাদের এক একটিকে
ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব’ এই শ্রুতিতে প্রত্যেকেরই ‘ত্রিবৃৎ’ করার কথা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটিও
বিচার্য—কথিত এই অজাটি কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে বিরূত (বিকার—অন্ত্যথাভাব
প্রাপ্ত) ব্রহ্মই? অথবা স্বরূপাবস্থ অবিরূত ব্রহ্ম? বহুত্বের অনপগম হেতুই (বর্তমানতা হেতুই)

(*) তাৎপর্য—‘ত্রিবৃৎকরণ’ আর ‘পাকীকরণ’ শব্দ তুল্যার্থবোধক। ছান্দোগ্যে কেবল ভূতত্রয়ের উৎপত্তি
কথিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহার ‘ত্রিবৃৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তৈত্তিরীয়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত
হইয়াছে, অতরাং তাহার ‘পাকীকরণ’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; বস্তুতঃ উভয়েরই অভিপ্রায় এক।

অপরন্তঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয় অমিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়; তখন অতি দৃষ্টান্তবশতঃ
জীবের ভোগোপযোগী হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ্বর সেই প্রত্যেক ভূতকেই অপর প্রত্যেক ভূতের সহি
আনা; আত্মার (অশের) সহিত সংযোজিত করিয়া মূলাকাবে পরিণত করিয়াছেন। এইরূপ সংযোজনাকেই ‘ত্রিবৃৎ’
বলে। পাকীকরণে পঞ্চ ভূতেরই প্রত্যেক দুই আনা অংশ যোজনা, এই মাত্র বিশেষ।

স্বরূপেণাবস্থিতমবিকৃতম্ ? ইতি । প্রথমঃ কল্পো বহুত্বানপগমাদেব (*)
 নিন : । দ্বিতীয়েহপি “লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্” ইতি বিরুদ্ধাভেদে । স্বরূপেণাব-
 স্থিতং তেজোহবল্ললক্ষণমিতি বক্তুমপি ন শক্যতে । তৃতীয়ে কল্পেহপি অজা-
 শব্দেন তেজোহবল্ললানি নির্দিষ্টা তৈস্তৎকারণাবস্থা উপস্থাপনীয়, ইত্যাহ্বৈয়ম্ ।
 ততো বরম্ অজা-শব্দেন তেজোহবল্ললকারণাবস্থায়াঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়া
 এবাভিধানম্ ।

যৎ পুনরস্তাঃ প্রকৃतेৱজা-শব্দেন ছাগত্বপরিকল্পনমুপদিষ্টত ইতি ;
 তদপ্যসঙ্গতম্, নিশ্চয়োজনত্বাৎ । যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিষু
 ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্যাগ্যাপনায় শরীরাদিষু বথাদিরূপং ক্রিয়তে ; যথা চাদিত্যে
 বসাদীনং ভোগ্যত্বত্যাগ্যাপনায় মধুহকল্পনং ক্রিয়তে ; তদ্বদস্তাং প্রকৃতে
 ছাগত্বপরিকল্পনং কোপযুক্ত্যে ? ন কেবলমুপযোগ্যভাব এব, বিরোধশ্চ ;
 ক্লেশজগৎকারণভূতায়ঃ স্বস্মিন্ অনাদিকালসম্বন্ধানাং সর্বেষামেব চেতনানাং
 নিখিলসুখদুঃখোপভোগাপবর্গসাধনভূতায় অচেতনায় অতাল্প-প্রজাসর্গ-
 করাগন্তকসঙ্গম-চেতনবিশেষমেকরূপাতাল্পপ্রয়োজনসাধন-স্বপরিত্যাগাহেতু-

এই প্রথম পক্ষটি পরিত্যক্ত হইল ; দ্বিতীয় পক্ষেও (স্বরূপাবস্থিত নির্কিশেষ ব্রহ্মপক্ষেও)
 ‘লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ’ [এই বিশেষাভিধান] বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কেন না, ব্রহ্মরূপে অবস্থিত
 (নির্কিশেষ) ; অথচ তেজঃ, জল ও অগ্নি স্বরূপ (পৃথিবী) ; একথা কখনও বলিতে পারা যায়
 না । তৃতীয় পক্ষেও, ‘অজা’ শব্দে তেজঃ, জল ও অগ্নিব নির্দেশ কবিলে, সে কথাতেও যে,
 তাহার কাবণাবস্থাই বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার কবিতেই হইবে ; সুতরাং উহা অপেক্ষা বরং
 ‘অজা’ শব্দেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থা নির্দেশ করা ভাল ।

আব যে, ‘অজা’ শব্দে এই প্রকৃতির ছাগত্ব-কল্পনাব উপদেশ করা হইতেছে, [বলা
 হইয়াছে], তাহাও অসঙ্গত ; কারণ, [ব্রহ্মপ কল্পনার কোনও] প্রয়োজন নাই । ‘আত্মাকে
 বধী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মলাভের উপায়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্ত শরীর প্রভৃতির
 বথাদিরূপে কল্পনার হ্রাস, এবং বহুপ্রকৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-জ্ঞাপনের জন্ত আদিত্যের
 মধুহ কল্পনার হ্রাস, এখানে প্রকৃতির ছাগত্ব কল্পনার উপযোগিতা কি আছে ? কেবল যে,
 উপযোগিতার অভাব, তাহা নহে ; পরন্তু এরূপ কল্পনায় বিরোধও ঘটতেছে । নিখিল
 জগতের কারণরূপা প্রকৃতি অচেতন হইলেও অনাদি কাল হইতে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-
 বিশিষ্ট চেতনসমূহের সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখভোগও অপবর্গেরই সাধনরূপ, সুতরাং তাহার যে,
 অতি অকিঞ্চিংকর সন্তানসমুৎপাদনার্থ চেতনবিশেষের সহিত অভিনব সঙ্গম, এবং তাহা দ্বারা

ভূত-স্বস্বক্ষিপরিত্যাগসমর্থ-চেতনবিশেষরূপচ্ছাগস্বভাবখ্যাপনায় তদ্রূপ-
কল্পনং বিরুদ্ধমেব । “অজামেকাম্, অজো হ্যেকঃ, অজোহ্মঃ” ইত্যত্রাজা-
শব্দস্য বিরূপার্থপারিকল্পনঞ্চ ন শোভনম্ । সর্বত্র চ্ছাগত্বং পরিকল্প্যত ইতি
চেৎ, “জহাতোনাং ভুক্তভোগায়জোহ্মঃ” ইতি বিদুষ আতাস্তিকপ্রকৃতি-
পরিত্যাগং কুর্ব্বতোহনেন বা অশ্মেন বা পুনরপি সম্বন্ধযোগ্য-চ্ছাগত্বপরি-
কল্পনমত্যন্তবিরুদ্ধম্ ॥১॥৪॥১০॥ [দ্বিতীয়ঃ চমসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

সংখ্যাপসংগ্রহাধি-
করণম্ ।]

ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-

দতিরেকাচ্চ ॥১॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), সংখ্যাপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও), নানা-
ভাবাৎ (পার্থক্যবশতঃ) অতিরেকাৎ (আধিক্যাহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্তু আত্মানং বিদ্বান্
ব্রহ্মামৃতোহ্মৃতম্ ।” ইত্যত্র পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতায়াঃ অপরপঞ্চসংখ্যায়াঃ শ্রবণাৎ সন্নিহতে—
কিমত্র সাংখ্যোক্তান্যেব পঞ্চবিংশতিতদ্বানি উক্তানি? অথবা ন? ইতি । তত্র পঞ্চবিংশতি-
সংখ্যাসঙ্কলনাৎ পঞ্চবিংশতিঃ তদ্বাত্তেব উক্তানি, ইতোবাং প্রাপ্তে উচ্যতে—সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ
পঞ্চবিংশতিয়েন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং তদ্বানাং গ্রহণম্; কুতঃ? নানাভাবাৎ—
নানাভাৱং, তেভ্যঃ তেভ্যঃ এতেষাং ‘পঞ্চজন’পদবাচ্যানাং পৃথক্পদার্থবাদিতার্থঃ । ন কেবলং
নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ—‘যস্মিন্’ ইতি সপ্তম্যা নির্দিষ্টত্বাৱনঃ, ‘ব্রহ্মদোপাত্তন্ত চ আকাশশ্চ
পঞ্চজনাতিরিক্তত্বম্ অপরে হেতুঃ । ন খলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিতদ্বাতিরিক্তং আত্মানং
আকাশং বা স্বীকুর্ত্তি; তস্মৈস্তদন্তুভূতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥

‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে কবি;
যিনি সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন ।’ এখানে যে, এক
পঞ্চসংখ্যায়ুক্ত অপর পঞ্চসংখ্যা (পঞ্চবিংশতি) শ্রুত হইতেছে, ইহা কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি
তত্ত্ব? না আর কিছু? সমান সংখ্যা থাকায় সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হওয়াই উচিত । না,
তাহা উচিত নহে; কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক নহে,
পৃথক্ পদার্থ । বিশেষতঃ ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইলে ‘যস্মিন্’ এই সপ্তমী-নির্দিষ্ট আত্মা
ও আকাশ যখন এ সকলের অতিরিক্ত হইতেছে; তখন সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব এখানে গ্রহণীয়
নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১১ ।]

যে, একমাত্র হৃদয়প্রদানরূপ প্রয়োজন সাধন করা, আর তৎপরিত্যাগের অহেতুভূত স্বসংযক
অথচ পরিত্যাগকম-চেতনবিশেষরূপ ছাগের স্বভাবপ্রকাশনার্থ যে, অজরূপ কল্পনা, তাহাও
নিশ্চয়ই কল্পনাবিরুদ্ধ । বিশেষতঃ, ‘এক অর্জ,’ (বদ্ধজীব), আর ‘অজ অর্জ’ (মুক্তজীব), এই

বাজসনেয়িনঃ সমামনস্তি “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্থ আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” [বৃহদাঃ ৩।৪।১৭] ইতি । কিময়ং মন্ত্রঃ কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ ? উত ন ? ইতি সন্দিহ্যতে । কিং যুক্তম্ তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বপ্রতিপাদনপর ইতি । কূতঃ ? পঞ্চ-শব্দবিশেষিতাৎ পঞ্চজন-শব্দাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতেঃ । এদদুঃস্বপ্নং ভবতি— “পঞ্চজনাঃ” ইতি সমাসঃ সমাহারবিষয়ঃ, পঞ্চজনাঃ—পঞ্চানাং জনানাং

হলে এক ‘অজ’ শব্দেরই যে বিভিন্নপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাহাও শোভা পায় না (*) । যদি বলা, সর্বত্রই অর্থান্ উল্লিখিত স্থানত্রয়েই [অজ শব্দের] ছাগ অর্থ কল্পনা করা হয় ; [তাহা হইলেও] ‘অপর অজ কৃতভোগা এই অজাকে ত্যাগ করে’ এস্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সম্বন্ধ-পরিভাষাকারী জ্ঞানী পুরুষের যে, পুনশ্চ প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ছাগত্ব কল্পনা, তাহা তিনিই করুন, বা অস্তেই ককক, অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥ (†) [দ্বিতীয় চমসাদিকরণ ॥ ২ ॥]

(‡) বাজসনেয়িগণ বলেন—‘পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ বাহার উপবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি ; সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃত অর্থান্ যুক্ত হন’ । এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই মন্ত্রটি কি কাপিল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক ? অথবা নয় ! কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সাংখ্যসিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য । কারণ ? যেহেতু ‘পঞ্চ’ শব্দ দ্বারা বিশেষিত ‘পঞ্চজন’ শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই প্রতীতি হইতেছে । এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘পঞ্চজনাঃ’ পদে ‘সমাহার’ সমাসেরই বিষয়,—‘পঞ্চপুলাঃ’ এই পদের স্থায় ।

(*) তাৎপর্য্য—একই ‘অজ’ শব্দের তিন স্থানে এরোগ হইয়াছে, তদ্বোধে এক স্থানে অজ অর্থ—প্রকৃতি, অজ স্থানে ‘অজ’ অর্থ সংসারী জীব, আবার অপর স্থানে সেই ‘অজ’ শব্দেরই অর্থ—মুক্তজীব । এইরূপ এক শব্দের তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করা শব্দশাস্ত্রানুসারে গোরাবহ, কারণ এরূপ কল্পনা করিও হইলেই লক্ষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু উপায়ান্তরের সম্ভাবনা থাকিলে লক্ষ্যপূর্ত্তি সর্বথা বঞ্জনীয় ।

(†) তাৎপর্য্য—এই চমসাদিকরণটি আট ভূতে দশ পর্য্যন্ত তিনস্থত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—‘অজাঃসকান্’ ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অজা অর্থ কি সাংখ্যাত্মক স্বতন্ত্র প্রকৃতি ? অথবা ব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—অবিজ্ঞিত বা অকার্য্যরূপা বাসরা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই অজা বটে । (৪) উত্তর—না অজা অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু জগদীজাধার ব্রহ্ম । নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মই অজা, এবং তাহাকেই জগৎকারণরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘পঞ্চজনাদিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—‘যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ’ ইত্যাদি । (২) সংশয়—পঞ্চ পঞ্চজন (মলিতভাবে পঞ্চবিংশতি) । ইহা কি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ? বা আর কিছু ? (৩) পূর্বপক্ষ—পঞ্চগুণিত পঞ্চ (পঞ্চবিংশতি) বলিলে সাংখ্যের তত্ত্বই বুঝা যায় । (৪) উত্তর—না ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডিত ও ব্রহ্মাত্মক অপর পরার্থই বটে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বাতিরিক্ত পরার্থই এখানে ‘পঞ্চজন’ শব্দের অর্থ ; তদ্রূপ চিন্তা করাই ইহার প্রয়োজন ।

সমূহাঃ পঞ্চজনাঃ, ‘পঞ্চপুল্যঃ’ ইতিবৎ । পঞ্চজনা ইতি লিপ্যব্যত্যয়শ্চান্দসঃ ।
তে চ সমূহাঃ কতি ? ইত্যপেক্ষায়াং পঞ্চজন-শব্দবিশেষণেন প্রথমেণ পঞ্চ-
শব্দেন সমূহাঃ পক্ষেতি প্রতীয়ন্তে; যথা ‘পঞ্চ পঞ্চপুল্যঃ’ ইতি । অতঃ “পঞ্চ
পঞ্চজনাঃ” ইতি পঞ্চবিংশতিপদার্থাবগতো তে কতমে ? (*) ইত্যপেক্ষায়াম্
মোক্ষাধিকারাৎ মুমুক্ষুভিজ্ঞাতব্যতয়া স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয় এব জ্ঞায়ন্তে ।

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাঢ্যঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ (+) বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ।”

ইতি হি কাপিলানাং প্রসিদ্ধিঃ ; অতন্তত্ত্বপ্রসিদ্ধ তদ্ব্যপ্রতিপাদনপরঃ, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইতি ।

পাঁচজনের সমাহার (সমষ্টি), এইরূপ অর্থেই ‘পঞ্চজন’ পদটি নিম্ন হইয়াছে (+) ।
‘পঞ্চজনাঃ’ পদে যে লিপ্যবিপর্যায় অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গ হইয়াছে, তাহা ছান্দস, [নচেৎ
স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইতে পারিত] । সেই সমূহ বা সমাহার কতগুলি? এই আকাঙ্ক্ষার
প্রযুক্ত ‘পঞ্চজন’ শব্দের বিশেষণীভূত অপর পঞ্চ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে,
সেই সমূহ কেবল পাঁচটি মাত্র । ‘পঞ্চ পঞ্চপুলী’ ইহাব দৃষ্টান্ত স্থল । অতএব ‘পঞ্চ পঞ্চজনাঃ’
(পাঁচটি পঞ্চজন) এই বাক্যেও পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হইলে পর, ‘তাহারা কে কে?’
এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই শাস্ত্র যখন মোক্ষাধিকারেই প্রবৃত্ত, তখন
মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি প্রভৃতি তদ্ব্যসমূহই প্রতীতির বিষয় হইতেছে ।

কাপিল তদ্ব্যসমূহেব প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ‘মূলকারণীভূতা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রবান পদার্থটি
অবিকৃতি, অর্থাৎ উহা অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; ‘মহৎ’ আদি অর্থাৎ মহৎ,
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কারণস্বরূপও
বটে, কার্য্য স্বরূপও বটে । আব [একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূত], এই ষোলটি পদার্থ কেবলই
বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ, (অপর কোন তত্ত্বের কারণ নহে); পুরুষ (আত্মা) কিন্তু কার্য্যও
নহে, কারণও নহে; [পরন্তু উদাসীন] (§) । অতএব সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতি-
পাদনেই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য; এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি’ ইত্যাদি ।

(*) তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ষোড়শকশ্চ ইতি কারিকা পাঠঃ ।

(২) তাৎপর্য্য—‘পঞ্চপুলী’ অর্থ—একত্র দ্বীপা পাঁচটি ঘাসমুষ্টির (পুলার) সমাহার । এক মুটে যতগুলি
ঘাস ধরা যায়, সেগুলি একত্র করিয়া ধাঁথিলে ‘পুল’ বলে, আর .সত পাঁচটি ঘাসমুষ্টিতে একত্রিত ‘পঞ্চপুলী’ বলা
হয় । সমাহার হিণ্ড হওয়ার এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে । তদনুসারে ‘পঞ্চজন’ শব্দেরও ‘পঞ্চজনী’ হওয়া উচিত ছিল ।

(§) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থ সংকলন প্রধানতঃ চারি প্রকার (১) কেবল প্রকৃতি (২) কেবল বিকৃতি
(কেবলই কার্য্যস্বরূপ), (৩) প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যাকারণ, উভয়স্বাক্ষক; (৪) অমুক্তস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও
নহে, বিকৃতিও নহে । প্রকৃতি অর্থ উপাদান, আর বিকৃতি অর্থ তাহার কার্য্য; যেমন—সূতিকার প্রকৃতি,
ঐট তাহার বিকৃতি । ঈশ্বরকৃত অতি সংক্ষেপে একথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাঢ্যঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

“পক্ষ পক্ষজনাঃ” ইতি পক্ষবিংশতিসংখ্যাপসংগ্রহাদপি ন তন্ত্রসিদ্ধান্ত-
প্রতীতিঃ । কৃতঃ ? নানাভাবাৎ --এমাং পক্ষসংখ্যা-বিশেষিতানাং পক্ষজনানাং
তন্ত্রসিদ্ধান্তস্তত্ত্বৈভ্যাঃ পৃথগ্ভাবাৎ । “যস্মিন্ পক্ষ পক্ষজনা আকাশশ্চ
প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যেতেষাং যচ্ছব্দনির্দিষ্টব্রহ্মাশ্রয়তয়া ব্রহ্মাত্মকত্বং হি
প্রতীয়তে, “তমেবং যন্তো আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” ইত্যত্র
“তম্” ইতি পরামর্শেন যচ্ছব্দনির্দিষ্টং ব্রহ্মৈত্যবগম্যতে ; অতস্তত্ত্বাঃ
পৃথগ্ভূতাঃ (*) পক্ষজনাঃ, ইতি ন তন্ত্রসিদ্ধা এতে ।

“অতিরেকাচ্চ” - তন্ত্রসিদ্ধান্তস্তত্ত্বৈভ্যোহত্র তদ্ব্যতিরেকোহপি ভবতি ;
যচ্ছব্দনির্দিষ্ট আত্মা আকাশশ্চ অত্রাতির্যেচ্যেতে । অতঃ “তং ষড়্বিংশক-

“পক্ষ পক্ষজনাঃ” এইখানে পক্ষবিংশতি সংখ্যার সংকলন করিলেও তাহা হইতে সাংখ্যাসম্মত
তত্ত্ব সমূহেব প্রতীতি হইতেছে না । কারণ ? নানাভাব বা নানাভবই কারণ ; কেননা, সাংখ্য-
সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ হইতে এই পক্ষসংখ্যা-বিশেষিত ‘পক্ষজন’ পদার্থের পার্থক্য রহিয়াছে । কেননা,
‘পাঁচটি পক্ষজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই বাক্যে ‘যৎ’ পদনির্দিষ্ট ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায়
উক্ত ‘পক্ষজনে’র ব্রহ্মাত্মকতাই (ব্রহ্মভাবই) প্রতীত হইতেছে । আর ‘তাহাকেই এই প্রকার
আত্মা বলিয়া মনে করি ; যিনি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন ।’
এখানে আবার ‘তম্’ বলিয়া উল্লেখ করায়ও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ঐ ‘যৎ’পদে উল্লিখিত
হইয়াছেন । অতএব এই ‘পক্ষজন’ নিশ্চয়ই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ ।

অতিরেক বা আধিক্যও অপর একটি হেতু—সাংখ্যাসিদ্ধ [পক্ষবিংশতি] তত্ত্বাপেক্ষা এখানে
আধিক্যও হইতেছে ; “যস্মিন্” এই ‘যৎ’শব্দ নির্দিষ্ট আত্মা এবং আকাশই এখানে অতিরিক্ত
হইতেছে । অতএব, ‘তাহাকে ষড়্বিংশক বলে, আবার কেহ কেহ সপ্তবিংশকও বলিয়া

অর্থাৎ প্রধানদ্বয়ক মূলপ্রকৃতিটি অবিকৃতি, অর্থাৎ সে অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই,
বতাসিদ্ধ । মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং মন, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, উদ্ভবস্বরূপ,
যথা—মহত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি, অহঙ্কারতত্ত্ব শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি,
অথচ নিজে মহত্ত্বের বিকৃতি ; সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আবার ক্ষিত্যাগ্নি পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের
বিকৃতি । এইরূপে এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিতাপন্ন । তাহার পর পৃথিবীাদি পঞ্চভূত, জালেন্দ্রিয়
পাঁচ, কণ্ঠেন্দ্রিয় পাঁচ এবং মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্যস্বরূপ ; এ সমস্ত হইতে আর
কোন বস্তুও তত্ত্ব সত্ত্বৎপন্ন হয় না । তাহার পর, পুরুষ বা আত্মা উক্ত প্রকার অবস্থার বিপরীত ; অর্থাৎ
পুরুষ কাহারো প্রকৃতিও নহে এবং কাহারো বিকৃতিও নহে—প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য, শুদ্ধ ও কুটম্বরূপ ।
মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষপর্ধ্যন্ত যে পঁচিশটি পদার্থ প্রদর্শিত হইল, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে ‘পক্ষবিংশতিতত্ত্ব’ নামে
অভিহিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোনও পদার্থ নাই, সমস্তই এতদন্তর্গত ।

(*) পক্ষ পক্ষজনাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মিত্যাছ: সপ্তবিংশমথাপরে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধসর্বভূতত্বাশ্রয়ভূত: সর্বৈশ্বরে-
শ্বর: (৯) পরমপুরুষোহত্রাভিধীয়তে ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” ইত্যপিশব্দস্ত—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যত্র
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতিরেব ন সম্ভবতীত্যতিপ্রায়ঃ । কথং ? পঞ্চভি-
রারক-সমূহপঞ্চকাসম্ভবাৎ ; নহি তদ্ব্যসিদ্ধতত্ত্বেষু পঞ্চস্য পঞ্চস্য অনুগতং
(+) তত্ত্বসংখ্যানিবেশনিমিত্তং জাত্যাগন্তি ; ন চ বাচ্যম্, পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, অব-
শিষ্টানি পঞ্চ—ইত্যবাস্তুরসংখ্যানিবেশনিমিত্তমন্ত্যেব ইতি ; আকাশস্ত
পৃথক্ নির্দেশেন পঞ্চভিরারক-মহাভূতসমূহাসিদ্ধেঃ । অতঃ “পঞ্চজনাঃ”
ইত্যয়ং সমাসো ন সমাহারবিষয়ঃ ; অয়ন্ত “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্”
ইতি সংজ্ঞাবিষয়ঃ (১০) ; অন্যথা “পঞ্চজনাঃ” ইতি লিঙ্গব্যত্যাশ্চ ।

থাকে ।’ এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্বভূতশ্রয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরই এখানে ‘যস্মিন’ পদে অভিহিত
হইয়াছেন ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” এই ‘অপি’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, এখানে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
এই স্থলে আদৌ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতিই সম্ভব হয় না । কি প্রকারে ? যেহেতু পঞ্চগুণিত
অপর পাঁচটি রাশির সম্ভব হইতেছে না ; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্রীয় পাঁচটি তত্ত্বের জাতিপ্রভৃতি এমন
কোনও একটি সাধারণ ধর্ম্ম নাই, যাহার অনুবলে একটি পঞ্চকরাশির মধ্যে অপর পঞ্চসংখ্যা
সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে । এ কথাও বলা যায় না যে, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট (অহঙ্কারাদি) পাঁচটি, ইহাই এক পঞ্চের মধ্যে
অপর পঞ্চ সংখ্যা-সন্নিবেশের কারণ রহিয়াছে । কেননা, আকাশের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়
পঞ্চসংখ্যা-যুতি মহাভূতের কোনও রাশি সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব, “পঞ্চজনাঃ” ‘পদটি’
সমাহার সমাসের স্থল নহে ; পরন্তু ইহা “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রোক্ত সংজ্ঞাবিষয়ক
সমাসেরই স্থল (৯) ; তাহা না হইলে, ‘পঞ্চজন’ শব্দের লিঙ্গবিপর্যয়, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ না হইয়া
স্ত্রীলিঙ্গই হইতে পারিত । [ইহার অর্থ এই যে,] পঞ্চজননামক কতকগুলি পদার্থ আছে,

(*) সর্বৈশ্বরঃ ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(†) তৎসংখ্যা’ ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(‡) সংজ্ঞাবিশেষবিষয়ঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—“দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্”, এটি ব্যাকরণের সূত্র : ইহার অর্থ এই যে, সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম
বুঝিগে দিক্‌বাচক ও ‘সংখ্যা’বাচক শব্দের সহিত ‘কর্ম্মধারয়’ সমান হয় । এই সূত্রানুসারে সংখ্যা’বাচক ‘পঞ্চ’
শব্দের সহিত ‘জন’ শব্দের কর্ম্মধারয় সমান হইয়াছে, কিন্তু ‘সমাহার’ বিশেষ সমান হয় নাই ; সমাহার বিশেষ হইলে
‘পঞ্চপুণী’ শব্দের জায় এখানেও ‘পঞ্চজন’ না হইয়া ‘স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইয়া বাইত । ঐক্লপ না হওয়ায়ই বুঝা
যাইতেছে যে, “পঞ্চজনাঃ” স্থলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু পঞ্চজননামক কোনও সংজ্ঞা-
বিশেষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ।

পঞ্চজনা নাম কেচিৎ সন্তি, তে চ পঞ্চসংখ্যায় বিশেষ্যন্তে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি, ‘সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ’ ইতিবৎ ॥১৪৥১১॥

কে পুনন্তে পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ? ইত্যত আহ—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১৪৥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্য শেষ হইতে [জানা যায় ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রায়মনরূপাঃ পঞ্চ পদার্থা এন, ন পুনঃ সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ ‘পঞ্চজন’-সংজ্ঞয়া অভিধীয়ন্তে, ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে । বাক্যশেষে হি “প্রাণস্ত প্রাণমূত, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ; শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, অন্নস্তান্নং, মনসো যে মনো বিভুঃ” ইতি পঞ্চেক্সিয়ানি নির্দিষ্টানি ॥

প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি পদার্থই যে, ‘পঞ্চজন’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহা বাক্যের শেষাংশ দৃষ্টে বুঝায় । এই ‘পঞ্চজন’ বাক্যের শেষে আছে যে, ‘তিনি প্রাণেব প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রেব শ্রোত্র, অন্নেব অন্ন এবং মনেরও মন’ ইত্যাদি ॥১৪৥১২॥]

“প্রাণস্ত প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নস্তান্নং মনসো যে মনো বিভুঃ” [বৃহাৎ ৬।৪।১৮] ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাশ্রয়াঃ প্রাণাদয় এব “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি বিজ্ঞায়ন্তে ॥১৪৥১২॥

অথ স্মাৎ—কাণ্ডানাং মাধ্যন্দিনানাক “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যং মন্তঃ সমানঃ ; “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইত্যাদিবাক্যশেষে কাণ্ডানাম্ অন্নস্ত পাঠো

তাহাদিগকেই পঞ্চসংখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”, অর্থাৎ ‘পঞ্চজন’ পাঁচটি ; যেমন ‘সপ্তর্ষি সাতজন’ বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥১৪।১১॥

সেই পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন কাহার ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“প্রাণাদয়ঃ” ইত্যাদি ।

[ব্রহ্মকে] বাহারা প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেবও শ্রোত্র, অন্নেবও অন্ন এবং মনেবও মন বলিয়া জানেন । ‘পঞ্চজন’ বাক্যেরই এই শেষাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ব্রহ্মপ্রতিপ্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই (প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মনঃই) ‘পঞ্চজন’ শব্দে অভিহিত ॥১৪৥১২॥

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই মন্ত্রটি কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন, উভয়শাখীরই সমান, সত্য ; কিন্তু, কাণ্ডশাখীর “প্রাণস্ত প্রাণম্” এই বাক্যের শেষে যখন অন্নের

ন বিঘ্নতে ; তেষাং পঞ্চ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয় ইতি ন শক্যতে বক্তৃম্ ইতি ;
অত্রোত্তরম্—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যম্ ॥১॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেষাং (অন্তর্নিহিতের কাণ্ডশাখীদের) অসতি
অবিচ্ছিন্নান্নে) অগ্নে (অন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—একেষাং শাখানাং কাণ্ডানাং অগ্নে অসতি “অন্নস্ত অন্নং” ইত্যেবম্ অন্নস্ত
পাঠাভাবে সতি, জ্যোতিষা “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইত্যুপক্রমস্থেন জ্যোতিঃশব্দবাচ্যেন
ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেন পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণীয়ত্বার্থঃ । অন্নমভিপ্রায়ঃ—যতপি কাণ্ডানাং শাখাষু অন্নশব্দ
বাচ্যাসাঃ পৃথিব্যাঃ সমুল্লেক্ষ্যে নাস্তি, তথাপি “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইত্যুপক্রমবাক্যস্থ-
জ্যোতিঃশব্দেন যানি প্রকাশ্যকানি ইন্দ্রিয়াণি নির্দিষ্টানি : তাহেব ইহ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
ইতি প্রতিনির্দিষ্টম্ ॥

যদিও কোন কোন শাখীদের অর্থাৎ কাণ্ডশাখীদের মতে অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকায় পঞ্চত্ব
সংখ্যার সঙ্গতি হয় না সত্য, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাক্যের উপক্রমগত জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্য
ইন্দ্রিয় দ্বাবাই এই পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই ‘পঞ্চ পঞ্চজন’
বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

একেষাং কাণ্ডানাং পাঠে অসত্যম্ জ্যোতিষা “পঞ্চজনাঃ” ইন্দ্রিয়াণীতি
বিজ্ঞায়ন্তে ; তেষাং বাক্যশেষঃ প্রদর্শনার্থঃ এতচ্ছব্দস্তবতি—“যস্মিন্
পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যস্মাৎ পূর্বস্মিন্ মন্ত্রে “তং দেবা জ্যোতিষাং
জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” [বৃহদা० ৪।১৬] ইতি জ্যোতিষাং
জ্যোতিষ্কেন ব্রহ্মণ্যভিধীয়মানে ব্রহ্মাধীনস্বকার্য্যাণি কানিচ জ্যোতীষি
প্রতিপন্নানি ; তানি চ বিষয়াণাং প্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি, ইতি “যস্মিন্ পঞ্চ

উল্লেখ নাই, তখন তাহাদের পক্ষে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” পদে প্রাণাদি পঞ্চ বলিতে পারা যায় না ;
ইহার উত্তর—“জ্যোতিষৈকেষামসতি অগ্নে” ॥

কাণ্ডশাখীদের পাঠে অন্ন শব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দে অভিহিত ইন্দ্রিয় সমূহই ‘পঞ্চজন’
বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; উক্তার্থ প্রদর্শনার্থই তাহাদের বাক্যশেষে ‘পঞ্চজন’ শব্দটি প্রদত্ত
হইয়াছে । এই কথা বলা হইতেছে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই বাক্যের পূর্ববর্তী ‘দেবগণ,
জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ বা প্রকাশক এবং আয়ু ও অমৃতরূপ তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে)
উপাসনা করেন’ এই মন্ত্রে জ্যোতিঃ সমূহেরও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, এবং
তাহাদের নিজ নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যগুলি ব্রহ্মের অধীন, এরূপ কতকগুলি জ্যোতিরও প্রতীতি

পঞ্চজনাঃ” ইত্যনির্দারিতবিশেষনির্দেশেনাবগম্যন্ত ইতি । “প্রাণস্ত” ইতি প্রাণ-শব্দেন স্পর্শেন্দ্রিয়ং (*) গৃহ্যতে, বায়ুসম্বন্ধিত্বাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়মস্থ মুখ্য-প্রাণস্ত জ্যোতিঃশব্দেন প্রদর্শনাযোগাৎ । “চক্ষুষঃ” ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ং ; “শ্রোত্রস্ত” ইতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ; “অন্নস্ত” ইতি প্রাণ-রসনয়োঃ স্তন্থেণোপা-দানম্ ; অন্ন-শব্দোদিতপৃথিবীসম্বন্ধিত্বাৎ ভ্রাণেন্দ্রিয়মেন গৃহ্যতে, অত্বে-অনেনেতি—অন্নমিতি রসেন্দ্রিয়মপি গৃহ্যতে । “মনসঃ” ইতি মনঃ । ভ্রাণ-রসনয়োস্তন্থেণোপাদানম্, ইতি পঞ্চতমপ্যবিরুদ্ধম্ । প্রকাশকানি মনঃপর্যন্তা-নীন্দ্রিয়াণি ‘পঞ্চজন’-শব্দনির্দিষ্টানি ; তদবিরোধায় ভ্রাণ-রসনয়োস্তন্থেণোপা-দানম্ । তদেব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি পঞ্চজন-শব্দনির্দিষ্টানীন্দ্রিয়াণি আকাশ-শব্দপ্রদর্শিতানি মহাভূতানি চ ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানি, ইতি সর্বত্ভানাং ব্রহ্মাশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ন তদ্বসিতপঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । অতঃ সর্বত্র বেদান্তে সংখ্যোপসংগ্রহে তদভাবে বা ন কাপিলতত্ত্বসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতীতিরন্তীতি (+) স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৩॥

[তৃতীয়ং সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥]

হইতেছে ; অতএব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই সামাভ্যুত্থাধারক বাক্যে কোন অর্থবিশেষ অবধাবিত না থাকায় ঐ ইন্দ্রিয়সমূহই এই ‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রতীত হইতেছে । শ্রুতান্ত “প্রাণস্ত” এই ‘প্রাণ’ শব্দেও স্পর্শেন্দ্রিয় (দৃগিন্দ্রিয়) গৃহীত হইয়াছে ; কারণ, স্পর্শেন্দ্রিয়ট বায়ব সহিত সম্বন্ধ ; অতঃ ‘জ্যোতিঃ’ শব্দেও মুখ্য প্রাণের গ্রহণ করা যাউতে পারে না । আব “চক্ষুষঃ” পদে চক্ষুরিন্দ্রিয়, “শ্রোত্রস্ত” পদে শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং “অন্নস্ত” পদে ভ্রাণ ও রসেন্দ্রিয়ার একত্র নির্দেশ করা হইয়াছে । অন্ন অর্থ—পৃথিবী, ভ্রাণেন্দ্রিয় সেই পৃথিবী-সম্বন্ধ, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন ; অতএব ‘অন্ন’ শব্দে ভ্রাণেন্দ্রিয়ার গ্রহণ করা হইতেছে । যাহা দ্বারা ভোজন করা হয়, তাহা অন্ন ; এই অর্থে রসেন্দ্রিয়কেও [‘অন্ন’ শব্দে গ্রহণ করা যায়] । ‘মনসঃ’ পদে মনঃ ; ভ্রাণ ও রসনার এক সঙ্গে নির্দেশ হওয়ায় ; পঞ্চদ-সংখ্যাও বিরুদ্ধ হইতেছে না । প্রকাশস্বত্বাব মন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ‘পঞ্চজন’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বিরোধ বিরোধ পরিহারার্থই ভ্রাণ ও রসেন্দ্রিয়ার একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে । অতএব ‘পাঁচটা পঞ্চজন ও আকাশ বাহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই ‘পঞ্চজন’ শব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ‘আকাশ’ শব্দে নির্দিষ্ট মহাভূতসমূহ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব প্রতিপাদন হেতু এখানে সাংখ্যসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনাই নাই । অতএব, সংখ্যার

(*) স্পর্শেন্দ্রিয়ম্ ইতি ‘স’ পাঠ ।

(+) ‘ব’ পুস্তকে অতি পঞ্চাশ্চ ।

কারণত্বাধিকরণম্ ।]

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-

দিস্টোক্তেঃ ॥১॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কারণত্বেন (কারণরূপে) চ (ও) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিস্টোক্তেঃ (অবধারিত সৰ্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণত্বাভিধায়কানি “তদৈক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যাদীনি বেদান্তবাক্যানি কিং প্রধানকারণতা-পরাণি ? উত ব্রহ্মকারণতাপরাণি ? ইতি সংশয়ে, “তদ্বৈদং তর্হি অব্যাকৃত-মাসীৎ, তং নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃত-ব্যাকরণোক্তেঃ; অব্যাকৃতং চ প্রধানম্ অতঃ প্রধানকারণতাপরাণীতি পূর্বপক্ষঃ । তত্রোত্তরং—আকাশাদিষু আকাশপদচিহ্নিতঃ “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আয়ন আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদিষু ব্রহ্মকারণত্বব্যবস্থাপনাৎ অত্রত্রাপি সৃষ্টিবাক্যেযু যথাব্যপদিস্টোক্ত সৰ্বজ্ঞত্ব-সৰ্বশক্তিহাদিগুণযোগিতয়া অস্মাভিঃ ব্যবস্থাপিতস্তত্র ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন উক্তেঃ হেতোঃ ব্রহ্মকারণতাপরত্বম্ উক্তবাক্যানামবধার্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল,’ আকাশাদি পদযুক্ত ইত্যাদি বাক্যে আমরা ব্রহ্মের কারণতা সংস্থাপন করিয়াছি; অতএব, যে সমস্ত স্থলে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সমস্ত স্থলেও সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিরূপে অবধারিত ব্রহ্মেরই কাৰণতা বুঝিতে হইবে; অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মকারণতাবোধক, কিন্তু প্রকৃতিকারণতাবোধক নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

পুনঃ প্রধানকারণবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে,—ন বেদান্তেহু একস্মাৎ সৃষ্টিরান্না-

গ্রহণ হউক বা নাই হউক, বেদান্তের কোথাও যে, কপিল শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নাই, তাহা স্থির হইল (*) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥ [তৃতীয় সংখ্যাপদসংগ্রহাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

‘প্রধান’কারণবাদী পুনৰপি প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন—(+) বেদান্ত শাস্ত্রে একটা মাত্র

(*) ভাৎপর্থা—কাণ্ড ও বাধ্যনিন, এট দুইটাই যজুর্বেদীয় শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যমিন শাখায় “প্রাপ্ত গ্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যে “অন্নস্ত অন্নঃ” এইরূপ পাঠ আছে। এখানে ‘অন্ন’ অর্থে পৃথিবী—তদ্বিকার জ্ঞান ও বসন। গৃহীত হইয়াছে; অহরং গ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি লটয়া ‘পক্ষজন’ শব্দোক্ত পদাধার পরি-
গণনা হইতে পারে; কিন্তু কাণ্ডশাখার মতন “অন্নস্ত অন্নঃ” এইরূপ পাঠ নাই। তখন পঞ্চদশসংখ্যার পুরণ হইতে
পার না। তদুপাধারবার্হ বলিতেছেন,—যদিও কাণ্ডশাখায় অন্নের পাঠ নাই সত্য; তথাপি অসঙ্গতি হইতেছে
না; কারণ, সেখানেও ‘পক্ষজন’ বাক্যের পূর্বে ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের উদ্দেশ্য রহিয়াছে; সেই ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—
শব্দাদি বিষয়-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়); সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই ‘পক্ষজন’ বাক্যে বিশেষ ভাবে
নির্দেশ করা হইয়াছে। “প্রাপ্ত গ্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ হইয়াছে—গ্রাণ অর্থ—
স্পর্শেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ; চক্ষুঃ; শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়; অন্ন অর্থ—পৃথিবী-বিকার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রসেন্দ্রিয়, উভয়েরই
একসঙ্গে গ্রহণ, আর মনঃ জ্যোতিঃবস্তাব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পদার্থই ‘পক্ষজন’ শব্দে গৃহীত হইয়াছে।

(১) ভাৎপর্থা—এই অধিকরণের নাম—‘জগৎপ্রতিষ্ঠাধিকরণ’। ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়-
বাক্য—“তদ্বৈদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ” ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্তপ্রকার সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যসমূহ কি
ব্রহ্মকারণতাবোধক? অথবা প্রধানকারণতাবোধক? (৩) পূর্বপক্ষ—‘অব্যাকৃত’ শব্দ যখন প্রধানবোধক, তখন

যতে, ইতি জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন যুজ্যতে চ বক্তুন্ম (*) । তথাহি —
 “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোঃ ৬২।১] ইতি সংপূর্বিকা সৃষ্টি-
 রান্নায়তে ; “অসন্না ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইত্যসংপূর্বিকা
 চ ; অন্তত্র “অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীত্ত্বং সমভবৎ” [ছান্দোঃ
 ৩১।৩৯।১] ইতি চ । অতো বেদান্তেষু স্রষ্টরব্যবস্থিতেজ্জগতো ব্রহ্মৈক-
 কারণত্বং ন নিশ্চয়ং শক্যম্ ; প্রত্যুত প্রধানকারণত্বমেব নিশ্চয়ং শক্যতে ;
 “তন্ধেদং তদ্ব্যাকৃতম্” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইত্যব্যাকৃতে প্রধানেন জগতঃ
 প্রলয়মভিধায়. “তৎ স্বরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃতাদেব জগতঃ
 সৃষ্টিশ্চাভিধীয়তে। অব্যাকৃতং হি অব্যক্তম্ ; নামরূপাভ্যাং ন ব্যাক্রিয়তে—
 ন ব্যজ্যতে ইত্যর্থঃ, অব্যক্তং প্রধানমেব ; অস্ম চ স্বরূপনিত্যত্বেন পরিণামা-
 শ্রায়ত্বেন চ জগৎকারণবাক্যাগতো সদসচ্ছন্দো ব্রহ্মণীবাশ্মিন্ ন বিরোৎশ্যেতে ।

কাৰণ হইতে সৃষ্টি রুখিত হয় না ; সুতবাং একমাত্র ব্রহ্ম-কাৰণ হইতেই জগৎসৃষ্টি বলিতে
 পারা যায় না । দেখ, ‘হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ সংস্করণই ছিল,’ এই স্রুতিতে সংপূর্বিকা
 সৃষ্টি পঠিত আছে; ‘অগ্রে এই জগৎ অসংস্করণই ছিল’ এখানে আবাব অসংপূর্বিকা সৃষ্টি;
 অন্তত্র আবার ‘এই জগৎ অগ্রে অসংস্করণ ছিল’ সেই সং ছিল, তাহাই সম্বৃত হইয়াছিল’
 এইরূপও বর্ণনা আছে। অতএব, বেদান্তে সৃষ্টিকর্তার অব্যবস্থা বা অস্থিরতা হেতু একমাত্র ব্রহ্মই
 যে, জগতের কারণ, তহা নিশ্চয় কবিত্তে পারা যায় না; বরং প্রধানকেই জগতেব কারণ
 বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে; কারণ, ‘এই জগৎ সে সময় অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত)
 ছিল,’ এই বাক্যে ‘অব্যাকৃত’-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে জগতের প্রলয় বলিয়া, ‘সেই অব্যাকৃতই
 নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হইল’ এই বাক্যে আবার ‘অব্যাকৃত’ হইতে জগতেব সৃষ্টিও
 অভিহিত হইয়াছে। ‘অব্যাকৃত’ অর্থ—অব্যক্ত অর্থাৎ [তখনও] নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত হয়
 নাই—অভিব্যক্ত হয় নাই। অব্যক্ত অর্থ ত প্রধানই বটে। এই প্রধান যখন স্বরূপতঃ নিত্য
 এবং নিখিল পরিণামের আধার, তখন জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত ‘সং’ ও ‘অসং’
 শব্দদ্বয় ব্রহ্মের ত্রায় প্রকৃতিতেও বিরুদ্ধ হইবে না। এইরূপে যদি অব্যাকৃতেরই কাৰণত্ব নিশ্চিত

সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ প্রধানকারণত্বাবোধকই বটে, ব্রহ্মকারণত্বাবোধক নহে। (৪) উত্তর—না—
 সৃষ্টিবাক্যগুলি প্রধানকারণত্বাবোধক নহে; পরন্তু ব্রহ্মকারণত্বাবোধকই বটে; কারণ, “তন্মায়া এতন্মাৎ”
 ইত্যাদি স্রুতিতে ব্রহ্মকেই আকাশাদিরও কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সুতরাং অন্তত্রও তাঁহারই
 গ্রহণ করা উচিত। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জগৎকারণত্বাবোধক সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই ব্রহ্মের কারণতা
 * প্রতিপন্ন হইতেছে।

(*) ন যুজ্যতে। কথং? তথাহি ইতি ‘ন’ পাঠঃ ।

এবমব্যাকৃত কারণে নিশ্চিত সতি ঈক্ষণাদয়ঃ কারণগতাঃ স্বক্যোন্মুখ্যভি-
প্রায়েণ যোজয়িতব্যঃ । ব্রহ্মা-শব্দাবপি বৃহত্ত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যাং প্রধান এবং
বর্ত্তেতে ; অতঃ স্মৃতিশ্রুয়প্রসিদ্ধং প্রধানমেব জগৎকারণং বেদান্তবাক্যৈঃ
প্রতিপাদ্যতে ; ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-
দিষ্টোক্তেঃ ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

চ-শব্দঃ তু-শব্দার্থে ; সর্বজ্ঞাং সর্বৈশ্বর্যং সত্যসঙ্কল্পান্নিরন্তনিখিলদোষ-
গন্ধাং পরমাদ্ ব্রহ্মণ এবং জগদুৎপত্তত ইতি নিশ্চয়ং শক্যতে । কুতঃ ?
আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ—সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টত্বেন
“জন্মান্তস্ত যতঃ” [সূত্রং ১।১।২] ইত্যেবমাদিষু প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম যথাব্যপ-
দিষ্টমিত্যুচ্যতে, তত্শৈক্যশ্চৈব আকাশাদিষু কারণত্বেনোক্তেঃ । “তস্মাদ্ভা
এতস্মাদ্ভা ত্বন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনং ১], “তত্তেজোহসৃজত”
[ছান্দোগ্য ৬।২।৩] ইত্যাদিষু সর্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব কারণত্বেনোচ্যতে । তথাহি—
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, ...সোহস্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
[তৈত্তিঃ আনং ১] ইতি প্রকৃতং বিপশ্চিতদেব ব্রহ্ম “তস্মাদ্ভা এতস্মাৎ” ইতি
পরায়ুশ্চতে । তথা “তদৈক্যত বহু স্মাম্” ইতি নির্দিষ্টং সর্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব

হয়, তাহা হইলে কারণসম্বন্ধে শ্রুত ঈক্ষণাদি ধর্মগুলিরও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাবাভিপ্ৰায়ে যোজনা
করিতে হইবে । ‘ব্রহ্ম’ শব্দ এবং ‘আত্ম’ শব্দও বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন প্রধানেও প্রযুক্ত হইতে
পারে, অর্থাৎ জগদপেক্ষা বৃহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম, আর ব্যাপকত্ব নিবন্ধন আত্ম । অতএব, সাংখ্য-
স্মৃতি-সিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রধানকেই বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে ;
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—‘কারণত্বেন চাকাশাদিষু’ ইত্যাদি ।

স্বত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি ‘তু’ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত [পূর্বপক্ষ ব্যাবৃত্তিহচক] । সর্বজ্ঞ, সর্বৈশ্বর,
সত্যসংকল্প, সর্ববিধ দোষসম্পর্কশূন্য পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়,
ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব সিদ্ধান্ত] ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় । কারণ ? যেহেতু আকাশাদি বিষয়ে
কারণরূপে ব্যবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে । “জন্মান্তস্ত যতঃ” প্রভৃতি স্বত্রে সর্বজ্ঞত্বাদি
গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই ‘যথাব্যপদিষ্ট’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; যেহেতু
আকাশাদি স্থলেও সেই একই ব্রহ্মের কারণতা উক্ত হইয়াছে ; অতএব ‘সেই এই আত্ম হইতে
আকাশ সমুতঃ’ হইল, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি বাক্যেও সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎ-
কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । দেখ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’, ‘তিনি সর্বদর্শী
ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম উপভোগ করেন’, এইরূপে যে সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম প্রকৃষ্ট হইয়াছেন, ‘সেই
এই আত্ম হইতে’ এই বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মই পরায়ুষ্ট বা নির্দিষ্ট হইয়াছেন । সেইরূপ,

“তত্তেজোহম্‌স্‌জত” ইতি পরায়ুশ্চ্যতে । এবং সর্বত্র সৃষ্টিবাক্যে দুর্ভবাম্ ;
অতো ত্রৈলোক্যকারণং জগদিত্তি নিশ্চীয়তে ॥১৮৪॥১৮৫॥

ননু “অসরা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যসদেব কারণত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; তৎ
কথমিব সর্বজ্ঞস্ত সত্যসঙ্কল্পস্ত ত্রৈলোক্য এব কারণত্বং নিশ্চীয়তে ? ইত্যত
আহ—

সমাকর্ষণং ॥১৮৪॥১৮৫॥

[পশ্ছেদঃ—সমাকর্ষণং [সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য] সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু) ।

[সবলার্থঃ—পূর্বমুক্তস্ত “সোহকাময়ত, বহু স্রাং, প্রজায়েত” ইতি বহুবচনসংকল্পপূর্বকং
জগৎ সৃজতঃ সর্বজ্ঞস্ত ব্রহ্মণ এব “অসরা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যগ্র সমাকর্ষণং সম্বন্ধনং হেতোঃ
“অসরা” ইত্যাদাবপি সর্বজ্ঞস্ত ব্রহ্মণ এব কাবণত্বোক্তিঃ, নতু অসতোহব্যাকৃতিঃ । সৃষ্টেঃ প্রাক্
শ্লবভূতানাম-রূপসম্বন্ধাভাবাং ব্রহ্মণ এব ‘অসং’পদেন নির্দেশঃ কৃত ইত্যশয়ঃ । অতরাপোষমেব
যোজনীয়ম্ ॥

‘তিনি কামনা কবিয়াছিলেন, আমি বহু হইব’ এই পূর্বশ্রুতিতে যে সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য নির্দেশ
হইয়াছে ; “অসরা ইদমগ্র আসীৎ” এই স্থলে সেই সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই সমাকর্ষণ বা সম্বন্ধস্থাপন হেতু
এখানেও সেই সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই কাবণতা বৃত্তিতে হইবে । বর্তমান সময়ের ত্রায় সৃষ্টিব পূর্বে
নাম ও রূপ পৰিশুদ্ধি ছিল না ; এই জন্য ব্রহ্মকেও অসং বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । অতরা
সৃষ্টিবাক্যেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥]

“অসরা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রাপি বিপশ্চিদানন্দময়ং সত্যসঙ্কল্পং ত্রৈলোক্য
সমাকৃশ্যতে । কথম্ ? “তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদ্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ,
সোহকাময়ত বহু স্রাং প্রজায়েতেতি, ইদং সর্ববিসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ

‘তিনি আলোচনা কবিলেন, ‘আমি বহু হইব’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি
কবিলেন’ এই বাক্যে পুনঃ পরায়ুষ্টি হইয়াছেন । সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই এইপ্রকার বৃত্তিতে হইবে ;
অতএব, ত্রৈলোক্যই যে, জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥

ভাল, সৃষ্টির পূর্বে ‘এই জগৎ অসংই ছিল,’ এই স্থলেও যখন অসংই কারণরূপে অভিহিত
হইতেছে, তখন সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ত্রৈলোক্যের কাবণতা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে ? এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—“সমাকর্ষণং” ।

‘অগ্রে এই জগৎ অসংই ছিল,’ এই স্থলেও বিশেষজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও আনন্দময় ত্রৈলোক্যই
সমাকৃষ্ট বা সম্বন্ধ হইয়াছেন । কিরূপে ? [উত্তর—] ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও অন্তর
অপব একটি আত্মা—আনন্দময় ।’ ‘তিনি কামনা কবিয়াছিলেন বহু হইব—জন্মিব ।’ ‘এই

স্বক্টা। তদেবানুপ্রাণাশিৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন আনন্দময়ং ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্পং সর্বশ্চ অক্ট সর্বানু-প্রবেশেন সর্বানুভূতমভিধায়, “তদপ্যেব শ্লোকো ভবতি” ইত্যুক্তস্যার্থস্য সর্বশ্চ সাক্ষিহেন হি উদাহতোহয়ং শ্লোকঃ “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি। তথা উত্তরত্র—“ভীষাস্মাদাতঃ পবতে” ইত্যাদিনা তদেব ব্রহ্ম সমাকৃষ্য সর্বশ্চ প্রশাসিত্ব-নিরতিশয়ানন্দত্বাদয়োহভিধীয়ন্তে; অতোহয়ং মন্ত্রস্তুদ্বিয়ম্ এব। তদানীং নাম-রূপবিভাগাভাবেন তৎসম্বন্ধিতয়া অস্তিত্বাভাবাদ ব্রহ্ম-বাসংশাদেনোচ্যতে। “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রাপ্যমেব নির্বাহঃ।

যত্বে, “তদেদং তহ্যব্যাকৃতমাসীৎ” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইত্যত্র প্রধান-মেব জগৎকারণত্বেনাভিধীয়তে ইতি; নেতুচ্যতে, তত্রাপি অব্যাকৃত-শব্দেন

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়া সং ও তৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই ব্রাহ্মণবাক্যে আনন্দময়, সত্যসংকল্প ও সর্বশ্রষ্ট ব্রহ্মকে সর্বানুপ্রবেশ নিবন্ধন সকলের আশ্রয়রূপ বলিয়া নির্দেশ করত, ‘উক্তার্থে এই একটি শ্লোকও অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থক বাক্যও আছে’ এই বলিয়া পূর্বোক্ত সর্ববিষয়ের সাক্ষি-জ্ঞাপক “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। পবেও এইরূপ ‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মেই সমাকর্ষণপূর্বক তাহারই সর্বশাসনকর্তৃত্ব ও নিরতিশয় আনন্দর প্রভূতি ধ্বংসমুদয় অভিহিত করিয়াছেন; অতএব সেই ব্রহ্ম বিষয়েই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সে সময়ে (সৃষ্টির পূর্বসময়ে) নাম-রূপাত্মক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপ সম্বন্ধভাবে তাহার অস্তিত্বও ছিল না; এই জন্যই তদবস্থ ব্রহ্ম ‘অসৎ’ শব্দে অভিহিত হইতেছেন *)। ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল,’ এখানেও উক্ত প্রকারেই অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

আর যে, ‘তখন সেই এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল,’ এই স্থলে ‘অব্যাকৃত’ শব্দে প্রধানই (প্রকৃতিই) অভিহিত হইতেছে, বলা হইয়াছে; আমরা বলিতেছি, না—তাহা হয় নাই; সেখানেও ‘অব্যাকৃত’ শব্দে অব্যাক্তশরীর ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন; [কেননা,] ‘সেই

(*) তাৎপর্য—ব্যবহারিক ও পারমাণ্বিক, উত্তর ভাবেই ‘সং’ ও ‘অসৎ’ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, যাহার নাম ও রূপ (আকৃতি) লৌকিক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই সং, আর যাহার নাম ও রূপ ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় না; তাহার ‘অসৎ’। তাহাই হইল ব্যবহারিক সং ও অসৎ; কিন্তু, পারমাণ্বিক সং ও অসৎ, অজ্ঞপ্রকার; যাহার উৎপত্তি, ধ্বংস ও বিকার নাই, তাহাই সং, তন্নির সমস্তই অসৎ। অতএব, সৃষ্টির পূর্বে যখন নাম ও রূপ কিছুতেই অভিব্যক্ত ছিল না; জগতের বীজরূপী একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; উল্লিখিত নিয়মানুসারে তৎকালীন ব্রহ্মকেও ‘অসৎ’ শব্দে নির্দেশ করা অদ্বিচিত হইতেছে না, পরন্তু, সৃষ্টি সেই অভিপ্রায়েই এই ‘অসৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে; “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণুন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ, আত্মোত্যেবোপাসীত,” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র “স এষঃ” ইতি তচ্ছব্দেনাব্যাকৃতশব্দনির্দিষ্টস্থানন্তঃ প্রবিশ্য প্রশা-
সিত্বেনানুকর্ষ্য “তং সৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশৎ”, [তৈত্তি০ আন০ ৬]
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছন্দো০ ৬।৩২]
ইতি স্রষ্টুঃ সর্বজ্ঞস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশ-(*) নামরূপব্যাকরণ-
প্রসিদ্ধেচ্চ । “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনান্ সর্বাত্মা” [আরুণে০ ১।৬।২১]
ইতি নিয়মনার্থত্বানুপ্রবেশস্ত প্রধানস্থাচেতনশ্চৈবংরূপোহনুপ্রবেশো ন
সংভবতি । অতোহব্যাকৃতম্—অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্ম “তন্মামরূপাভ্যাং ব্যাক্রি-
য়ত” ইতি তদেবাবিভক্তনামরূপং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কলং স্বেনৈব বিভক্ত-
নামরূপং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যাচ্যতে । এবং চ সতি দৈক্ষণাদয়ো মুখ্যা এব-
ভবন্তি । ব্রহ্মাত্মশব্দাবপি নিরতিশয়বৃহৎ-নিয়মনার্থ-ব্যাপিত্বাভাবেন প্রধানেন
ন কথঞ্চিদুপপত্তোতে ; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি স্থিতম্ ॥১৪॥১৫॥

[চতুর্থং কারণত্বাধিকরণম্ । ৪ ॥]

এই আত্মা এই শব্দে নথৈব অগ্রভাগ পুৰ্য্যন্ত সর্বত্র প্রবিষ্ট আছেন ; দর্শন কবেন বলিয়া
চক্ষুঃ, শ্রবণ করেন বলিয়া শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা কবেন বলিয়া মনঃ শব্দ বাচ্য হন ;
তাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে, এই স্থলে ‘তং’ (সঃ) শব্দ দ্বারা পুরোক্ত
‘অব্যাকৃত’-শব্দোক্ত পদার্থকেই অন্তঃপ্রবেশপূর্ব্বক প্রশাসিতা বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে ।
বিশেষতঃ, ‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাবই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,’ এবং ‘এই জীবাত্মরূপে
অভ্যগত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব,’ এই স্থলে জগৎস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম কর্তৃক
কার্যানুপ্রবেশ এবং নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কবণই প্রসিদ্ধ বহিয়াছে । ‘সকল আত্মা ব্রহ্ম
শাস্তাস্তে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্বজ্ঞের শাসন করেন’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত যে তাহাব অন্তঃপ্রবেশ,
জগৎ শাসন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ; কিন্তু অচেতন প্রধানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য কখনই
সম্ভবপর হইতেছে না । অতএব অব্যাকৃত অর্থ—যাহাব শরীরে অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই ব্রহ্ম ;
‘তিনিই নাম ও রূপাকাৰে ব্যক্ত হইলেন,’ এই প্রতি বলিতেছেন যে, যাহাব নাম ও রূপ বিভক্ত
হয় নাই, সেই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল স্বয়ং ব্রহ্মই নাম-রূপাকারে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইলেন ।
এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, ‘দৈক্ষণা’দি শব্দগুলিরও মুখ্যার্থ সম্ভবপর হইতে পারে । আর নিরতিশয়
বা সর্বাধিক বৃহৎ এবং সর্বনিয়মনোপযোগী ব্যাপিত্ব না থাকায় প্রধানের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও
আত্মশব্দের প্রয়োগ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না । অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ,
তাহা স্থিতির হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥ [চতুর্থ কারণত্বাধিকরণ ॥ ৪ ॥]

জগৎচিহ্ন-বিবরণম্ ।]

জগৎচিহ্নাং ॥১৮॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—জগৎচিহ্নাং (জগতের প্রতিপাদক হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—কৌষীতকিনা 'ব্রহ্ম তে ব্রহ্মিণি' ইতু্যপক্রম্য "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ", অত্র বেদিতব্যতয়োপদিষ্টঃ পুরুষঃ কিং সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতিরহিতঃ সাংখ্যপুরুষ এবৈতি পূৰ্ণপক্ষঃ। অত্রোত্তরং—"যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম" ইত্যত্র 'কৰ্ম্ম'-শব্দস্ত 'ক্রিয়তে যং, তং কৰ্ম্ম', ইতি বৃৎপত্যা জগৎচিহ্নাং জগৎপ্রতিপাদকত্বাৎ কৃৎসনমেব জগৎ যন্ত কৰ্ম্ম—কাৰ্য্যং, সঃ পরমপুরুষ এব বেদিতব্যতয়া উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥

কৌষীতকী ঋষি বালাকির নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' এইরূপ কথার উপক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'হে বালাকে, যিনি এই সৰ্ব্ব পুরুষের কৰ্ত্তা, এই জগৎ যাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিবে।' এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে যাহার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষটি কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? ইহা সাংখ্যোক্ত পুরুষই বটে; এইরূপ পূৰ্ণপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে পুরুষপদে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ ক্রিয়মান জগৎ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহাবো পক্ষে এই সমস্ত জগৎ নির্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মাই এই পুরুষ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে ॥ ১।৪।১৬ ॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যद्यপি বেদান্তবাক্যানি চেতনং জগৎকারাত্মেন প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি তদ্বিসন্ধিপ্রধানপুরুষাতিরিক্তং বস্তু জগৎকারণং বেদন্তয়া ন তেভ্যঃ প্রতীয়তে। তথা হি—ভোক্তারমেব পুরুষং কারণং বেদন্তয়া অদীয়তে কৌষীতকিনো বালাক্যজ্ঞাতশব্দসংবাদে

(*) সাংখ্যবাদী পুনশ্চ প্রতিপক্ষভাবেও উপস্থিত হইতেছেন। যদিও বেদান্তবাক্যসমূহ চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সত্য, তথাপি সে সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ (ব্রহ্ম) জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাতব্যরূপে প্রতীত হইতেছে না। দেখ—কৌষীতকিশাখীরা বালাকি ও অজ্ঞাতশব্দর কথোপকথনপ্রস্তাবে

(*) তৎপার্থ্য—এই অধিকরণের নাম 'জগৎচিহ্নাদিকরণ'। ইহা—যেহেতু হইতে অষ্টাবশ পর্যন্ত তিনমুদ্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অর্থের এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা * * * সঃ বেদিতব্যঃ"। (২) সংশয়—এই বেদিতব্য পুরুষ কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূৰ্ণপক্ষ—পুরুষই বটে; কেননা, বেদান্তসম্মত পরমাত্মার পক্ষে পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্ম সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না—ইহা সাংখ্যপুরুষ নহে—সমস্ত পরমাত্মাই বটে; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ—পুণ্য-পাপ নহে—জগৎ; সমস্ত জগৎকর্ত্তৃক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহাবো সম্ভব হ' না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মার উপাসনা, এবং তাহার কলমুখিত।

“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি” ইতুপক্রম্য “যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতং (#) কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ” [কোষীতকী० ৪।১৮] ইতি উপক্রমে বক্তব্যতয়া বালাকিনোপক্ষিপ্তং ব্রহ্ম অজানতে তস্মৈ এব অজ্ঞাতশত্রুণা “স বৈ বেদিতব্যঃ” ইতি ব্রহ্মোপদিশ্যতে । “যস্য বৈতং কৰ্ম্ম” ইতি কৰ্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যধ্যক্ষো ভোক্তা পুরুষো বেদিতব্যতয়াপ-
দিষ্টং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে, নার্থান্তরম্, তস্য কৰ্ম্মসম্বন্ধানভ্যুপগমাৎ । কৰ্ম্ম চ পুণ্য-পাপলক্ষণং ক্ষেত্রজস্যৈব সম্ভবতি ।

ন চ বাচ্যং, ক্রিয়ত ইতি কৰ্ম্ম ইতি ব্যুৎপত্তা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপ-
স্থাপিতং জগৎ এতং কৰ্ম্মেতি নিদিশ্যতে, যস্মৈতৎ কৃৎস্নং জগৎ কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইতি ক্ষেত্রজাদর্থান্তরমেব প্রতীয়ত ইতি ; “যো বৈ বালাক

ভোক্তা পুরুষকেই কাৰণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন—‘তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছি,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিলেন—‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষসমূহের কৰ্ত্তা, এবং জগৎ যাহার কৰ্ম্ম বা কার্য্য, তিনিই জ্ঞাতব্য’ ইতি । বালাকি প্রথমতঃ বাক্যোপক্রমে বে ব্রহ্মকে বলিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে বালাকি সেই ব্রহ্মকে জানে না, ইহা দেখিয়া অজ্ঞাতশত্রু নিজের তাহাকে সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিতে গািলেন (+) । ‘ইহা যাহার কৰ্ম্ম’ এই বাক্যে কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটি সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি-প্রেরক ভোক্তা পুরুষ ভিন্ন আর কেহ নহে, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম পবব্রহ্ম নহে; কেন না, তাঁহার কোনরূপ কৰ্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না । আর পুণ্যাপুণ্যরূপ কৰ্ম্মসম্বন্ধও ক্ষেত্রজ জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, কৰ্ম্ম অর্থ—বাহ্য ক্রিয়মাণ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য এই জগৎই ‘কৰ্ম্ম’ শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে; এবং ‘এই সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে’, এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে; অতএব ক্ষেত্রজ জীব হইতে অণু-পদার্থ পৰমাট্মাই এখানে প্রতীত হইতেছে । তাহা হইলে, ‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের

(*) যস্য বৈতং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—কোষীতকী উপনিষদে বালাকি ও অজ্ঞাতশত্রুর সংবাদ এইরূপ লিখিত আছে—বালাকি-
নামক জনৈক পাণ্ডিত্যভিমাত্রী ব্রাহ্মণ কানীয়ায় অজ্ঞাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন—“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি”—আমি তোমাকে ব্রহ্মত্ব বলিতে ইচ্ছা করি, এই কথা শুনিয়া অজ্ঞাতশত্রু বালাকিকে বহু অর্থবান করিতে প্রতিশ্রুতি করিলেন । অনন্তর, বালাকি স্বীয় জ্ঞানানুসারে এক একটি অব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, আর রাজা সেগুলির অব্রহ্মত্ব বুঝাইতে থাকিলেন । তাহার পর বালাকি অপ্রতিভ হইয়া তুলাতুল হইলেন ; তখন অজ্ঞাতশত্রু বালাকির জ্ঞান-সীমা অবগত হইয়া “যো বৈ বালাকে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মত্ব উপদেশ করিলেন ; বালাকিও যথার্থ ব্রহ্মত্ব অবগত হইয়া অজ্ঞাতশত্রুর শরণাগত হইলেন ।

এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতৎ কস্ম' ইতি পৃথগ্নিন্দেশবৈয়ৰ্থ্যাৎ, কস্ম-শব্দস্য চ লোক-বেদয়োঃ পুণ্যপাপ-রূপ এব কস্মণি প্রসিদ্ধেঃ । তত্ত্বোক্তকস্মনিমিত্তত্বাৎ জগদুৎপত্তেঃ এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তোঁত চ ভোক্তুরেব উপপত্তে ।

তদয়মর্থঃ—এতেষামাদিত্যমণ্ডলাদধিকরণানাং ক্ষেত্রজভোগ্য-ভোগোপ-করণভূতানাং যঃ কারণভূতঃ, এতৎকারণভাবহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং চ কস্ম যস্য, স বৈ বেদিতব্যঃ—তৎস্বরূপং প্রকৃতেৰ্কিবিক্তং বেদিতব্যম্, ইতি । তথোক্তরত্ন “তৌ হ স্পৃশং পুরুষমাজগ্মতুঃ, তং যষ্টিনাচিক্ৰেপ” ইতি, স্পৃশং-পুরুষাগমন-যষ্টিঘাতোথাপনাদীনি চ ভোক্তৃ-প্রতিপাদন (৯) এব লিঙ্গানি (১০) । তথোপরিষ্টাদপি ভোক্তেব প্রাতপাত্তে “তদযথা শ্রেষ্ঠী সৈভূঙ্ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈম প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাহ্মভিভূঙ্ক্তে, এবমেবৈত আত্মান এনং ভুঞ্জন্তি” [কৌষীতকী ৪।২০] ইতি । তথা

কৰ্ত্তা, এবং ইহা যাহাব কস্ম'; এইরূপ [কৰ্ত্তা ও কস্মের] পৃথক্ নির্দেশ কবা অনর্থক হইয়া যায় (†); বিশেষতঃ লোক-ব্যবহার ও বেদপ্রয়োগ, সৰ্বত্রই পুণ্য-পাপময় কস্মেই ‘কস্ম’ শব্দ প্রসিদ্ধ । অপিচ, বিভিন্ন ভোক্তাব কস্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন ‘এই সনত পুরুষের কৰ্ত্তা’ এই কথাটিও ভোক্তার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি আদিত্যমণ্ডলাদিত্তে অবস্থিত এবং জীবের ভোগ্য ও ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও (কারণস্বেরও) হেতুভূত পুণ্য ও পাপ ঘাহার কস্মস্বরূপ, তাহাকেই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপটিকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ কবিয়া বুঝিতে হইবে । সেইরূপ পবেও আছে—‘তাহাবা উভয়ে স্পৃশ পুরুষের নিকট আগমন করিলেন; তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন।’ এই যে, স্পৃশ পুরুষসমীপে গমন, এবং যষ্টির আঘাতে উত্থাপনাদি কার্য্য, তৎসমুদয়ও ভোক্তৃপ্রতিপাদনেবই লিঙ্গ বা গ্রাহক (‡) । এইরূপ পূর্বেও ভোক্তারই প্রতিপাদন রহিয়াছে, ‘শ্রেষ্ঠী (বণিক্) যেমন ধন ভোগ করে, এবং ধনও যেমন শ্রেষ্ঠকে ভোগ করে, ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্মাও এহ দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিও আবার ইহাকে ভোগ করে’ ।

(৯) ভোক্তৃ প্রতিপাদনে ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(১০) লিঙ্গানি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—প্রকৃত আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অজ্ঞাতশব্দ বালককে লইয়া প্রাচীনস্মৃতিভূত একটি লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নিরীত ব্যক্তিকে নানাবিধ নামে ডাকিতে থাকিলেন; যখন তাহাতেও সে উত্তর দিল না, তখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার ফলে নিরীতের প্রবেশ লক্ষিত । এই আত্মা যদি ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে যষ্টিস্পর্শে কখনও তাহার সংজ্ঞাপ্রকাশ হইত না । যষ্টিস্পর্শও একপ্রকার ভোগ, তাই সে যষ্টিস্পর্শভোগে সংজ্ঞা লাভ করিল ।

(*) “কৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোহশয়িক্ত, ক বা এতদভূং, কূত এতদাগাং” ইতি পৃষ্ঠমর্থমজ্ঞানতে তস্মৈ স্বয়মেবাজাতশত্রুরূবাচ—“হিতা নাম নাড্যস্তাস্থ তদা ভবতি, যদা স্রুপ্তঃ স্রুপ্তং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথাগ্নেজ্জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিক্ষুল্লিপ্তাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ” [কৌষী০ ৪।১৯] ইতি স্রুপ্তাধার-তয়া স্রুপ্ত-স্রুপ্তি-জাগরিতাবস্থাস্থ বর্তমানং বাগাদিকরণ্যপ্যয়োদগমস্থানমেন-মেব(†) জীবাত্মানম্ “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইত্যুক্তবান্।

অস্মিন্ জীবাত্মনি প্রাণভূত্বনিবন্ধনোহয়ং প্রাণ-শব্দঃ, “স যদা প্রতি-বুধ্যতে” ইতি প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টশ্চ প্রবোধশ্রবণং মুখ্যপ্রাণশ্চেশ্বরশ্চ চ স্রুপ্তি-প্রবোধয়োঃ সম্ভবাং। অথবা “অস্মিন্ প্রাণে” ইতি ব্যধিকরণে-সপ্তম্যো; অস্মিন্মাত্মনি বর্তমানে প্রাণে এব একধা ভবতি বাগাদিকরণগ্রাম

সেইরূপ, ‘হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায়ই বা এইরূপে ছিল, এবং কোথা হইতেই বা এই ভাবে আসিল?’ এইরূপ প্রশ্নের পব, অজাতশত্রু বালাকিকে এ বিষয়ে জ্ঞানহীন দেখিয়া স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, ‘হিত’ নামক কতকগুলি নাড়ী আছে, পুরুষ যখন সেই নাড়ীসমূহের মধ্যে থাকে, যখন স্রুপ্তপুরুষ কোন স্বপ্নই সন্দর্শন করে না, তখন প্রাণেই সমস্ত একীভূত হইয়া থাকে, তখন বাগীন্দ্রিয় সমস্ত নামেব (শব্দের) সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং মনও সমস্ত ধ্যানের সহিত (ইহাকে) প্রাপ্ত হয়; আবাব সেই আত্মা যখন জাগরিত হয়, তখন—জলং অগ্নি হইতে বিক্ষুল্লিপ্তসমূহ যেকপ সর্ষদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়বর্গ) এই আত্মা হইতে যথাস্থানে প্রস্থান কবে, প্রাণ হইতে [তাহাদের অবিষ্টায়ী সমস্ত দেবতা এবং দেবতা হইতে আবাব সমস্ত লোক (শব্দাদি বিষয়) [বহির্গত হয়]’ ইতি। ‘এ সময়ে প্রাণেই একীভূত হইয়া থাকে’ এই ঋতি স্বপ্ন, স্রুপ্তি ও জাগরণ, এই সবস্বত্রয়েই বর্তমান এবং স্রুপ্তির আশ্রয়ত্বনিবন্ধন বাগাদি কবণবর্গের বিলয় ও উদ্ভবস্থান জীবাত্মারই নির্দেশ করিয়াছেন।

এই জীবাত্মা প্রাণভূং, অর্থাৎ প্রাণেব বিধাবক; এইজন্য তাহাতে ‘প্রাণ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। কেননা, ‘সে যখন প্রবুদ্ধ হয়’ এস্থলে ‘প্রাণ’শব্দাতিহিত পদার্থেরই প্রবোধ বা জাগরণ পরিশ্রুত আছে। বিশেষতঃ মুখ্যপ্রাণ কিংবা ঈশ্বর, কাহারও স্রুপ্তি ও পবোধ সম্ভব হয় না। অথবা, “অস্মিন্ প্রাণে” এই স্থলে যে দুইটি সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহা ব্যধিকরণ,

(*) যথা ইতি ‘ক, গ’ পাঠঃ।

(†) উদগমভূময়নম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ। উৎগমস্থানমেব ইতি ‘ব’ পাঠঃ।

ইতি । প্রাণ-শব্দস্য মুখ্যপ্রাণপরত্বেহপি জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতি-
পাত্ততে, স্বতঃ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বাৎ ; অতো বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম
পুরুষ এবেতি তদ্যতিরিক্তেশ্বরাসিদ্ধিঃ । কারণগতাশ্চক্ষুণাদয়শ্চেতনধৰ্ম্মা
অস্মিন্নেবোপপদ্যন্ত ইতি—এতদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব জগৎকারণম্, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্যাহে—“জগদ্বাচিত্বাৎ ।”

[ব্রহ্মকারণত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র পুণ্যাপুণ্যপৰবশঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মিন্ প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাত্মেন তৎ-
পরিণামহেতুভূতঃ পুরুষো নাভিধীয়তে ; অপি তু নিরন্তরমস্তাবিচ্ছাদি-
দোষগন্ধোহনবধিকৃতিশয়াসম্ব্যয়কল্যাণগুণনিধিঃ (*) নিখিলজগদেককারণ-
ভূতঃ পুরুষোত্তমোহিভিধীয়তে । কৃতঃ ? “যস্য বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইত্যত্র এতচ্ছব্দা
স্থিতস্য কৰ্ম্ম-শব্দস্য পরমপুরুষকার্যভূতজগদ্বাচিত্বাৎ । ‘এতৎ’ শব্দো হি অর্থ-
প্রকরণাদিভিরসমুচ্চিতবৃত্তিরবিশেষেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিত-নিখিল-

অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নাই, [এ পক্ষে অর্থ এই যে,] ‘এই আদ্বাতে
বর্তমান প্রাণেই বাক্ প্রকৃতি করণসমূহ একধা (একীভাব প্রাপ্ত) হয়।’ আর প্রাণশব্দে
মুখ্যপ্রাণ গ্রহণ করিলেও জীবই এই প্রকরণের প্রতিপাত্ত হইতেছে ; কারণ, প্রাণ ত জীবেরই
উপকরণ, অর্থাৎ ভোগসাদন ; অতএব, প্রথমে বক্তব্যরূপে যে ব্রহ্মের উপক্রম করা হইয়াছে,
তাহা নিশ্চয়ই পুরুষ (জীব) ; সুতরাং এখানে তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ।
আর কারণগত যে, চক্ষুণাদি চেতনধৰ্ম্মসমূহ, সে সমুদয়ও ইহাতেই (জীবেরই) উপপন্ন হয়,
(ঈশ্বরে নহে) ; অতএব সেই চেতন পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতিই জগৎকারণ
(ঈশ্বরে নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছি—“জগদ্বাচিত্বাৎ ।”

যিনি পুণ্য ও পাপের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রজ (দেহস্বামী), এবং আপনাতে
প্রকৃতিধৰ্ম্মসমূহ (কর্তৃত্বাদি) সমাবোপপূৰ্ণক সেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটান, [সাংখ্যোক্ত] সেই
পুরুষ এখানে অভিহিত হইতেছে না ; পরন্তু, যিনি অবিচ্ছাদি সৰ্বদোষস্পর্শরহিত, নিরবধি ও
সৰ্বকৃতিশয় কল্যাণময় গুণগণের নিধিস্বরূপ এবং সৰ্বজগতের একমাত্র কারণ, সেই পুরুষোত্তমই
এখানে অভিহিত হইতেছেন । কারণ ?—যেহেতু ‘ইহা বাহার কৰ্ম্ম’ এই স্থলে ‘এতৎ’ শব্দের
সহযোগে প্রযুক্ত ‘কৰ্ম্ম’ শব্দট পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কার্যস্বরূপ জগতেরই বাচক, (অত্বে
নহে) । অনুপপত্তি কিংবা প্রকরণাদি দ্বারা যখন অর্থের সংকোচ না হয়, তখন
সামান্যাকারে প্রযুক্ত ‘এতৎ’ শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গৃহীত চেতনচেতনসমবিত

চিদচিন্মিত্রজগদ্বিষয়ঃ । ন চ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং কৰ্ম্মাত্র কৰ্ম্ম-শব্দাভিধেয়ম্,
 “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মত্বেন বাল্যকিনা নির্দিষ্টানামাদিত্য-
 মণ্ডলান্তরিকরণানাং পুরুষাণামব্রহ্মত্বেন “মূষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ” ইতি
 তমব্রহ্মবাদিনমাপোত্ত তেনাবিদিতব্রহ্মজ্ঞাপনায় (*) অজাতশত্রুণেদং বাক্য-
 মবতারিতম্ “যো বৈ বাল্যকে” ইত্যাদি । পুণ্যাপুণ্যলক্ষণকৰ্ম্মসম্বন্ধিন
 আদিত্যান্তরিকরণান্তঃসজাতীয়াশ্চ পুরুষান্তেনৈব বিদিতাঃ, ইতি তদবিদিত-
 পুরুষবিশেষ-জ্ঞাপনপরোহয়ং কৰ্ম্ম-শব্দো ন পুণ্যাপুণ্যমাত্রবাচী, ক্রিয়ামাত্র-
 বাচী বা ; অপি তু কৃৎস্নস্ত জগতঃ কার্যব্রহ্মণী । এবমেব খলু অবিদিতোহর্থ
 উপদিষ্টো ভবতি । পুরুষস্ত কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত-স্বাভাবিকস্বরূপস্ত
 অজাতস্ত বেদিতব্যত্বোপদেশে চ লক্ষণা, কৰ্ম্মসম্বন্ধমাত্রস্তেব বেদিতব্য-

সমস্ত জগতেরই বোধক হইয়া থাকে । আর পুণ্য-পাপাত্মক কৰ্ম্মই যে, এখানে কৰ্ম্মশব্দের
 অর্থ, তাহাও নহে; কাৰণ, ‘তোমাকে ব্রহ্মত্ব বলিতেছি’ বলিয়া আশ্রয় করিয়া বাল্যকি
 আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের
 অব্রহ্ম-নিবন্ধন ‘তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অকাৰণ আলাপ করাইয়াছ’ এই কথা বলিয়া সেই
 অব্রহ্মবাদী বাল্যকিব নিন্দা কবত বাল্যকির অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম জ্ঞাপনের জন্য অজাতশত্রু “যো বৈ
 বাল্যকে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন । পুণ্য-পাপসম্বন্ধ আদিত্যাদির আশ্রয়ভূত
 এবং তাহাদের সমানজাতীয় পুরুষগণকে বাল্যকি নিজেই অবগত আছেন; হুতরাং তাহার
 অবিজ্ঞাত পুরুষবিশেষবাচক উক্ত ‘কৰ্ম্ম’শব্দটি পুণ্যাপুণ্যাত্মক কৰ্ম্মমাত্রবাচক নহে; কিংবা
 ক্রিয়ামাত্রবাচকও নহে; পরন্তু, নিখিল জগৎরূপ কার্যের বাচক । আর এইরূপ হইলেই
 প্রকৃতপক্ষে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ কবা সিদ্ধ হয় । যাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপটি সময়বিশেষে
 কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয় (সর্বাদী হয় না) ; সেই অবিজ্ঞাত পুরুষেরই যদি জ্ঞাতব্যত্বোপদেশ করনা
 করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণ স্বীকার করিতে হয় (+) ; কেননা, [এ পক্ষে] কৰ্ম্মের সহিত

(*) ‘ব্রহ্মজ্ঞানায়’ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—পুরুষ অর্থ জীব, কৰ্ম্মসম্বন্ধ অর্থ কৰ্ম্মের কর্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতিরূপে এসিদ্ধ পুরুষকে
 সকলেই অজ্ঞাতিক পরিমাণে অবগত আছে ; হুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে না ;
 এই অসঙ্গতি ভরে যদি বাল্যকে, কৰ্ম্মসম্বন্ধ পুরুষ জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু কার্যপালকিত পুরুষ ; অর্থ জীবপুরুষ
 যতকাল সংসারে থাকে, ততকালই তাহাতে কৰ্ম্মের সম্বন্ধ থাকে ; যুক্তি দশায় এবং জীবজগৎপ্রাপ্তির পূর্বে কোন
 কৰ্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, হুতরাং কৰ্ম্মসম্বন্ধটা জীবের স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, উহা উপলক্ষ
 (সাধনিক) ধর্ম মাত্র, অতএব পুরুষ কৰ্ম্মসম্বন্ধরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেও কৰ্ম্মবিবর্তিতভাবে অবিজ্ঞাতই আছে ;
 সেই অবিজ্ঞাতত্বের জ্ঞানোপদেশ বলিলেই উপদেশের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে । ইহার বিপক্ষে ভাব্যকার

স্বরূপলক্ষণত্বাৎ যস্য কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইত্যেতাবতৈব তৎসিদ্ধেঃ ;
‘যস্য বৈতৎ কর্ম্ম’ ইত্যেতচ্ছদবৈয়র্থ্যং চ।

‘য এতেষাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম’ ইতি পৃথগ্নির্দেশস্ত চায়মভি-
প্রায়ঃ—যে দ্বয়া ব্রহ্মত্বেন নির্দিষ্টাঃ পুরুষাঃ, তেষাং যঃ কর্ত্তা, তে যৎ-
কার্যভূতাঃ, কিং বিশিষ্টাভিধীয়াতে—কৃত্বন্ত জগদ্ যস্য কার্যম্, উৎকৃষ্টা
অপকৃষ্টাশ্চ তনা অচেতনাশ্চ সর্ব্ব পদার্থা যৎকার্যত্বে তুল্যাঃ, স পরম-
কারণভূতঃ পুরুষোত্তমো বেদিতব্য ইতি। জগদুৎপত্তেজীবকর্ম্মনিবন্ধনত্বেহপি
ন জীবঃ স্বভোগ্য-ভোগোপকরণাদেঃ স্বয়মুৎপাদকঃ, অপি তু স্বকর্ম্মানু-
গুণেনোশ্বরস্বক্ং সর্ব্বং ভুঙ্তে ; অতো ন তস্য পুরুষান্ প্রতি কর্ত্ত্বমূপ-
পত্ততে ; অতঃ সর্ব্ববেদান্তেষু পরমকারণতয়া প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মেবাদ্বে
বেদিতব্যতায়োপদিষ্টতে ॥১৪॥১৬॥

যে সম্বন্ধ, কেবল তাহাই যখন বিজ্ঞেয় পদার্থেব যথার্থ স্বরূপ, তখন ‘বাহ্যার কর্ম্ম, তাহাকে
জানিতে হইবে,’ শুধু এইমাত্র বলিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত ; বিশেষতঃ, ‘ইহা
(‘এতৎ’) বাহার কর্ম্ম, এই ‘এতৎ’ শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

‘যিনি এ সমস্তের কর্ত্তা এবং ইহা বাহার কার্য’, এই পৃথক্ নির্দেশের (কর্ত্তা ও কর্ম্মেব
পৃথক্ উল্লেখেব) অভিপ্রায় এই যে, [‘হে বালাকে।] তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যে সমস্ত পুরুষেব
নির্দেশ করিয়াছ, তাহাদের যিনি কর্ত্তা এবং তাহাবা বাহার কন্মস্বরূপ ; আর বিশেষ কথিয়া
কি বলিব—সমস্ত জগৎই বাহার কর্ম্মস্বরূপ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থই বাহাব
তুল্য কার্য, অর্থাৎ কর্ম্মরূপে সমান, পবম কারণভূত সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে। যদিও
জীবের কর্ম্মই (পাপ-পুণ্যই) জগদুৎপত্তিব কারণ হউক, তথাপি জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও
ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে ; পরন্তু, নিজকর্ম্মামুসারে ঈশ্বরস্বষ্ট পদার্থসমূহই
ভোগ করিয়া থাকে মাত্র ; সুতরাং জীবগণেব প্রতি জীবের কর্ত্ত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব,
[বুঝিতে হইবে] সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরমকাবণরূপে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই এখানে ‘বেদিতব্য’
বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১৪।১৬ ॥

বলিতেছেন যে, কর্ম্মসম্বন্ধোপলব্ধিত পুরুষের জ্ঞাতব্যতা। বলিলেও তোমার মতে লক্ষণা বীকার করিতে হয় ; কারণ,
অজ্ঞিতে আছে কেবল ‘যিনি ইহাদের কর্ত্তা, এবং এই সমস্ত জগৎ বাহার কর্ম্ম’, ইহার মধ্যে ‘কর্ম্মসম্বন্ধোপলব্ধিত’
কথা নাই, এবং তথোধিক কোন শব্দও নাই ; এবং অস্বাভাব ঐরূপ অর্থ করনা করিতে হইলেই ‘লক্ষণা’
বীকার করিতে হয় ; অথচ উপরোক্তের মধ্যে ‘লক্ষণা’ বুঝির আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হয় না। অতএব
ব্যাক্রান্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গায়েতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১১৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের ও পঞ্চবৃত্তিপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাত (উপপাদিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ “এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরায়ত্তিভূক্তে” ইত্যাদিভোক্তৃত্বরূপাং জীবলিঙ্গাৎ, “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নায়ং পরমাত্মেতি চেৎ [উচ্যেত] ; তৎ ব্যাখ্যাতং—প্রতর্দনাদিকরণে এব তস্য পরিহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, ‘এই প্রজ্ঞাত্মা আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে,’ এই ভোক্তৃত্বরূপ জীবধর্ম থাকায়, এবং ‘এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ প্রাণধর্মও উল্লিখিত থাকায় ইহা যে, পরব্রহ্ম নহে; ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথম পাদে উনত্রিশ সূত্রেই (প্রতর্দনাদিকরণে) ইহাব পরিহাৰ অভিহিত হইয়াছে ॥ ১১৪১৭ ॥]

অথ যদুক্তং, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণসঙ্কীৰ্ত্তনাক লিঙ্গাদ্ ভোক্তৈবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদ্যতে, ন পরমাত্মেতি ; তৎ ব্যাখ্যাতং—তস্য নির্বাহঃ প্রতর্দনবিজ্ঞায়ামভিহিতঃ । এতদুক্তং ভবতি—যত্রোপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মপরং বাক্যমিতি নিশ্চিতং, তত্রাচ্ছলিঙ্গানি তদনুরোধেন বর্ণনীয়ানীতি তত্র প্রতিপাদিতম্ । অত্রাপ্যপক্রমে “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইতি ব্রহ্মোপক্ষিপ্তং, মধ্যে চ “যস্মৈ বৈতৎ কস্মৈ” ইতি নির্দিষ্টং, ন পুরুষমাত্রম্ ; অপি তু নিগিলজগদেককারণং ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্ । উপসংহারে চ “সর্বান পাপানোহপহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পৰ্যেতি, য এবং বেদ” ইতি ব্রহ্মোপাসনৈকান্তং সর্বপাপাপহতি-

আর যে বলা হইয়াছে, এখানে জীবলিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ার এই প্রকরণে ভোক্তাই প্রতিপাদিত হইতেছে, পরমাত্মা নহে; তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতর্দন-বিজ্ঞায়ই (১১১২৯ সূত্রে) তাহার পরিহার করা হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, যেখানে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (শেষ) পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য-তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, সেখানে যে, অপর-পদার্থগ্রাহক শব্দসমূহকেও তাহারই অন্তর্গত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, একথা সেই প্রতর্দন-বিজ্ঞায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেও বাক্যোপক্রমে ‘তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি’ বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যেও ‘ইহা ব্রহ্মের কর্ম’, এই বাক্যে কেবল পুরুষমাত্র নির্দিষ্ট হয় নাই; পরন্তু সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন; ইহা বলা হইয়াছে। উপসংহারেও ‘যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে সর্বপাপ-

পূর্বকং স্বারাজ্যং চ ফলং শ্রুতম্ ; অতোহস্থ বাক্যস্থ ব্রহ্মপরত্ববিশিষ্টচয়েন
জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গান্তপি তৎপরতয়া বর্ণনীয়ানীতি । প্রাতর্দনে হি উপাসা-
ত্রৈবিধ্যেন জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমুক্তম্ ; অত্রাপি “অথাস্মিন্ প্রাণ
এবৈকধা ভবতি” ইতি সামান্যাদিকরণ্যসম্ভবে বৈয়ধিকরণ্যসমাপ্রয়ণায়োগাৎ
ব্রহ্মণ্যেব প্রাণ-শব্দপ্রয়োগনিশ্চয়েন চ প্রাণশরীরকব্রহ্মোপাসনার্থং প্রাণ-
সঙ্কীৰ্ত্তনং লিঙ্গং যুক্ত্যতে ॥১৪১৭॥

জীবলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বং পুনঃ কথম্ ? ইত্যত্রাহ—

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি
চৈবমেকে ॥১৪১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তার্থঃ (অত্র উদ্দেশ্যে—জীবাতিরিক্ত পবনাস্তত্ত্ব-জ্ঞাপনার্থ) তু (পুনঃ)
জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) [মনে করেন] । প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর
হেতুতে) । অপিচ (বিশেষতঃ) একে (কোন কোন শাখীরা) এবং (এই প্রকার) [পাঠও
করেন ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিঃ তু পুনঃ [আচার্য্যঃ] “তো হ স্পৃশং পুরুষমাজগ্মতুঃ” ইত্যত্র তৎ
জীবসংকীৰ্ত্তনং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যাং অন্তার্থং—জীবাতিরিক্ত-পবনাস্ত-সদ্যাব-প্রতিপাদনার্থং
মন্ততে । প্রশ্নস্তাবৎ—“ক এষ এতৎ বালাকে ! পুরুষোহশ্রিষ্ট” ইত্যাদিকঃ স্পৃশুজীবা-
শ্রয়তয়া পরমাত্মবিষয়ক এব ; ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনমপি—“অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি”
ইত্যাদিকঃ পরমাত্মবিষয়কমেব । অপিচ, (কিঞ্চ), একে বাক্যসুনিয়মিতাঃ এবং—ইদমেব
বাল্যাকাজাতশত্রুসংবাদগতং প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরমাত্মবিষয়তয়া অধীয়তে—
“কৈষ এতৎ” ইত্যাদি “য এবোহস্তদ্বদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইত্যেতদন্তম্ ॥ ১৪১৮ ॥]

বিনাশপূর্বক স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) ফল, তাহাই
পরিশ্রুত হইতেছে । অতএব, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এই বাক্যের তাৎপর্য অবধারিত হওয়ার, যে
সমস্ত বাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণের চিহ্নপ্রকাশক ধর্ম্ম আছে, সেগুলিকেও ব্রহ্মার্থপর করিয়াই
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । প্রতর্দনাদিকরণে তিনপ্রকার উপাসনার উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের
গ্রাহক পদগুলির ব্রহ্মপরত্ব (ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য) কথিত হইয়াছে । এখানেও ‘এই
প্রাণেই একীভূত হয়’ এই “[প্রাণ ও ‘ইদম্’ পদার্থের] সামান্যাদিকরণ বা অভিন্ন সম্ভবসঙ্গে
ভেদসম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না ; এই কারণে যখন ব্রহ্মার্থেই ‘প্রাণ’ শব্দের ঐয়োগ নিশ্চিত
হইতেছে, তখন প্রাণরূপ-শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকা
যুক্তিস্বত্বই বটে ॥ ১৪১৭ ॥

তাল, জীবলিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অন্তার্থং তু” ইত্যাদি ।

তু-শব্দো জীবসঙ্কীৰ্তনেন বাক্যস্ত তৎপরত্বসম্ভাবনাব্যবহার্যঃ । অত্যাৰ্থং জীবসঙ্কীৰ্তনং জীবাতিরিক্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিবোধনর্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে(১) । কৃতঃ? প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাম্, প্রশ্নস্তাবৎ—“তো হ স্পৃশং পুরুষ-মাজগতুঃ” ইত্যাদিনা স্পৃশস্ত্য প্রতিবুদ্ধপ্রাণশ্চৈব প্রাণনামভিন্নামন্ত্রণাশ্রবণ-যষ্টিঘাতোৎথাপনাভ্যাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং প্রতিবোধ্য পুনর্জীব-ব্যতিরিক্ত-ব্রহ্মপ্রতিবোধনপরো দৃশ্যতে—“কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোহ-শ্যিষ্ট, ক বা এতদভূৎ, কৃত এতদাগাৎ” [কৌষীতকীঃ ৪। ৮] ইতি । ব্যাখ্যানমপি—“যদা স্পৃশঃ স্পৃশং ন কথঞ্চন পশ্যতি; অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ (+) যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ” [কৌষীতকীঃ ৪। ১৯], ইতি জীবাদর্থান্তর-ভূত-পরমাত্মপরমেব; স্পৃশস্ত্য হি জীবস্ত, যত্রোযিতস্ত্য জাগরিত-স্বপ্নদশা-সম্বন্ধি বিচিত্র-স্বচ্ছঃখানুভবকালুষ্ঠ্যবিরহেণ সংপ্রসন্নস্ত্য স্মৃশস্ত্য স্মৃশস্ত্যপত্তিঃ, পুনরপ্যস্ত্য যস্মাদ্ভোগায় নিষ্ক্রমণম্, সৌহৃদ্যং পরমাত্মা । তথাহি—“সতা

দেহাতিরিক্ত জীবের উল্লেখ থাকায় জীবপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্ত ‘তু’শব্দ [প্রদত্ত হইয়াছে]। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন ঐ বাক্যে যে জীবের উল্লেখ, তাহা অত্যাৰ্থ, অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই তাহাব একমাত্র প্রয়োজন। কারণ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরই কারণ। প্রথমতঃ, ‘তাহাবা উভয়ে স্পৃশ পুরুষ সনীপে গমন করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে, পুরুষ স্পৃশ হইলেও তাহার প্রাণ যে, জাগরিতই থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্ত [পথমে] প্রাণবাক্য বহু নামে সম্বোধন এবং তাহার অশ্রবণ; [পরে] যষ্টির আঘাতে উত্থাপন অর্থাৎ প্রবোধ-সম্পাদন, এই দুইটি উপায়ে প্রথমতঃ জীবকে প্রাণাদি পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়। পরে আবাব জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থও প্রশ্ন দৃষ্ট হইতেছে, যথা—‘হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এবং কোথা হইতেই বা আসিল?’ ইতি। ইহার ব্যাখ্যানে অর্থাৎ প্রতি-বচনেও—‘যখন নিদ্রিত হইয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে; এই আত্মা হইতেই প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে, প্রাণসমূহ হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোকসমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে।’ এইরূপে জীবাতিরিক্ত পবমান্যপ্রতিপাদনেই নিশ্চিতরূপে তাৎপর্য [পরিলক্ষিত হইতেছে]। স্মৃশস্ত্য জীব যাহাতে অবস্থান করিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালীন নানাবিধ স্পৃশঃখানুভবজনিত কলুষতা পরিহারপূর্বক প্রশ্ন হইয়া স্মৃশস্ত্য প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগেব জন্ত পুনশ্চ যাহা হইতে বহির্গত হয়, তাহাই এই

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” [ছান্দো ০ ৬।৮।১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-
ষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নাস্তরম্” [বৃহদা ০ ৬।৩২।১] ইতি স্মৃশ্চা-
ধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা। অতঃ প্রশ্ন-প্রতি-
বচনাভ্যাং জীবসঙ্কীৰ্ত্তনং জীবাদর্থান্তরভূতপরমাত্মপ্রতিপাদনার্থমিতি
নিশ্চীযতে। যদুক্তং, প্রশ্ন-ব্যাখ্যানেন জীবপরে, স্মৃশ্চিস্থানং চ নাড্য এব,
করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দনির্দ্দিকে জাবে এবৈকধা ভবতীতি। তদযুক্তম্,
নাড়ীনাং স্বপ্নস্থানত্বাং, উক্তরীত্যা ব্রহ্মণ এব স্মৃশ্চিস্থানত্বাচ্চ, প্রাণ-শব্দ-
নির্দ্দিকে ব্রহ্মণ্যেব জাবশ্য তদুপকরণভূত-বাগাদিকরণগ্রামস্ত চৈকতাপত্তি-
বিভাগবচনাচ্চ।

অপি চ, এবমেকে বাজসনেয়িনোহস্মিন্নেব বালাক্যজাতশব্দসংবাদে
স্মৃশ্চাদ্বিজ্ঞানময়াং ভেদেন তদাশ্রয়ভূতং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—“য এষ
বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ ? কুত এতদাগাং, যত্রেষ এতং স্মৃশ্চা-
হভূৎ ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈতেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান-
মাদায় য এযোহন্তরুদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইতি। আকাশশব্দশ্চ

পরমাত্মা। দেখ, ‘হে সোম্য, তখন সতের সহিত মিলিত হয়।’ ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মাব সহিত
সম্মিলিত হইয়া জীব বাহু বা আভাস্তরিক কোন বিষয় অবগত হয় না’, ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই
স্মৃশ্চির আধার বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হইয়াছেন।
অতএব, জীববিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, [উক্ত বাক্যে যে,] জীবের
উল্লেখ, জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। [আরও
বলা হইয়াছে—] উক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই জীবপর অর্থাৎ জীব বিষয়ে, পরমাত্ম-বিষয়ে
নহে; নাড়ীসমূহই স্মৃশ্চিস্থান (পরমাত্মা নহে), এবং ইন্দ্রিয়সমূহও ‘প্রাণ’শব্দোক্ত জীবের
একীভূত হইয়া থাকে, ইতি। তাহাও যুক্তিবৃত্ত নহে; কারণ, নাড়ীসমূহই যখন স্বপ্নের আশ্রয়-
স্থান, তখন পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মই স্মৃশ্চির আশ্রয় স্থান হইতেছেন, বিশেষতঃ প্রাণশব্দে
অভিহিত ব্রহ্মই জীব ও তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গের একতাপ্রাপ্তি এবং তাঁহা হইতেই
বিভাগের কথা ঋতাস্তরেও অভিহিত আছে।

বিশেষতঃ কেহ কেহ অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাখীবা এই বালাকি-অজাতশব্দসংবাদেই স্মৃশ্চি
অবস্থাপন্ন জীব হইতে পূর্ণগ্ ভাবে তদাশ্রয়রূপে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন—‘এই যে
বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব), ইহা তখন কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল?’ [এই
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,] ‘এই ব্যক্তি যখন এইরূপে স্মৃশ্চি ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময়
পুরুষ (জীব) এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে,
ছন্দরাস্তরবহু আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে’ ইতি। ‘আকাশ’শব্দ পরমাত্মা অর্থেও

পরমাত্মনি প্রসিদ্ধঃ “দহরোহ্মিন্মন্তর আকাশঃ” ইতি ; অতোহত্র জীব-
সঙ্কীৰ্ত্তনম্, তস্মাদদর্শান্তরভূতস্য প্রাক্তস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবোধনর্থমিত্য-
বগম্যতে । তস্মাদস্মিন্ বাক্যে পুরুষাদর্শান্তরভূতস্য নিখিলজগৎকারণস্য
পরস্যৈব ব্রহ্মণো বেদিতব্যতয়াভিধানাং ন তদ্বিসিদ্ধস্য পুরুষস্য তদধিষ্ঠিতস্য
বা প্রধানস্য কারণত্বং কচিদপি বেদান্তে প্রতীয়ত ইতি স্থিতম্ ॥১৥৪৥১৮॥

[পঞ্চমং জগদ্বাচিহ্নাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

বাক্যাত্মকত্বং ।

বাক্যাত্মকত্বং ॥১৥৪৥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বাক্যাত্মকত্বং (বাক্যেব অর্থঃ ব্রহ্মার্থে নিয়তবৃত্তি হেতু) ।]

[স্ববলার্থঃ—বৃহদাবগ্যকে “ন বা অব্যে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায়
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইত্যাবত্য “আত্মা বা অব্যে দৃষ্টব্যঃ শ্বেতাব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইত্যাদৌ দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা কিং সাংখ্যসম্মতঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি সংশয়ঃ ।
তত্র পতি-জান্নাদিপ্রিয়সম্বন্ধকথন্যং অয়ং আত্মা সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এব ভবিতুমর্হতি, নতু
পরমাত্মা ; তস্ত পতিজান্নাদিসম্বন্ধাসম্ভবান্ । স এব হি “আত্মা বা অব্যে দৃষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
প্রতিপাদ্যতে । এবং পূর্বপক্ষসম্ভবে সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“আত্মা বা অব্যে দৃষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা—পরমাত্মৈব, ইতি নিশ্চীয়তে । কুতঃ ? বাক্যাত্মকত্ব—অমৃতত্বস্ত তু
নাশান্তি বিস্তেন, “আত্মনি পরবে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, সর্বমিদং বিদিতম্”, “ইদং
সর্বং বদয়মাশ্বা” ইত্যাদীনাং বাক্যানাং পরমাত্মণ্যেব সমন্বয়ঃ—একস্মিন্ পরমাত্মনি অর্থে বৃত্তিঃ
দৃশ্যতে ; অতঃ পরমাত্মবাত্র দৃষ্টব্যতয়া নির্দিষ্টঃ ; নতু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ ইতি ভাবঃ ।

বৃহদাবগ্যকে মৈত্রেয়্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, ‘অবে মৈত্রেয়ি । পতিব প্রীতির জন্ম পতি
প্রিয় হন না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্মই পতি প্রিয় হন’ । ইহাব পবে আছে—‘অবে
মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, এবং মনন করিবে’ । এখন সংশয় হইতেছে
যে, এখানে দৃষ্টব্যরূপে অভিহিত আত্মা কি সাংখ্যোক্ত জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [পূর্বপক্ষ—]
পতিজান্নাদি প্রিয়সম্পর্ক যখন পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না, অথচ জীবের পক্ষেই সম্ভব হয়,
তখন এই আত্মা সাংখ্যসম্মত আত্মাই বটে, পরমাত্মা নহে । এতদ্বত্তবে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে
যে, না—পরমাত্মাই এখানে দৃষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে—জীব নহে ; কারণ, এই প্রকরণে
পূর্বোক্ত যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মাতেই সে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য, জীব নহে ॥১৥৪৥১৯॥

প্রসিদ্ধ, যথা—“দহরোহ্মিন্ অন্তর আকাশঃ” ইতি । অতএব, জীব হইতে পৃথগভূত প্রাক্ত
পবব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ ই বে, এখানে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা জানা যাইতেছে ।
অতএব, উক্ত বাক্যে পুরুষপদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের কারণ পরব্রহ্মের
জ্যেষ্ঠ কথিত হওয়ায় কাপিলশাস্ত্রসম্মত পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিত (পুরুষ-পরিচালিত) প্রধানের
কাষণ কোন বোদ্ধব্যাক্যেই প্রতীত হইতেছে না, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

অত্রাপি কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষতত্ত্বাবেদনপরং বাক্যং কচিৎ দৃশ্যতে,
ইতি তদতিরিক্ত ঈশ্বরো নাম ন কচিৎ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি ।
বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীত্রাশ্রমণে শ্রুয়তে—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ
প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” [বৃহদা° ৬।৫।৬]
ইত্যারণ্য “ন বা অরে সর্বস্ব কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত
কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি”, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্লরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং
সর্বং বিদিতম্” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্ট্য-
মানঃ তন্ত্রসিদ্ধঃ পুরুষ এব ? অথবা সর্বস্বঃ সত্যসংকল্পঃ সর্বেশ্বরঃ ? ইতি ।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থলে কপিলরূক্ত সাংখ্যসম্মত পুরুষনামক
পুরুষপক্ষ—প্রকৃতির পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদনেও বাক্যের তাৎপর্য্য পবিদ্রষ্ট
অগ্ৰহণান্বেষণক।। হইয়া থাকে; অতএব, তদতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ
পাকিতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীত্রাশ্রমণে শ্রুত হয় যে, (*) ‘অরে মৈত্রেয়ি, [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিব
পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী,] নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্ত পতি প্রিয় হন না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া
‘অরে মৈত্রেয়ি, কাহারো প্রীতির জন্ত কেহ প্রিয় হয় না, [পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্তই] সকলে
প্রিয় হয়,’ ‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে
(একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে); তবে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে
এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।’ এখানে সংশয় এই যে, এই বাক্যে দ্রষ্টব্যরূপে যাহার উপদেশ
করা হইয়াছে, তাহা কি সাংখ্যসম্মত পুরুষ? অথবা সর্বস্ব, সত্যসংকল্প ও সর্বেশ্বর পরমাত্মা?

(*) তাৎপর্য্য—যাজ্ঞবল্ক্য একজন বেদবিজ্ঞাবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি; তাহার দুই পত্নী ছিলেন—একজনের
নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী । তিনি ঋষিগণের দ্বারা বিজ্ঞাপ্রভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী
হন; শেষে বয়ঃপরিণামে তাহার জুদরে বৈরাগ্যের সন্ধার হইল; তিনি জ্ঞাবিলেন—আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে;
এখন সংস্কারগ্রহণ করাই সমস্ত । সংসার ত্যাগের পূর্বে ধনসম্পদ্ সমূহ বিত্যাগ করিয়া দেওয়া উচিত; নচেৎ
ইহা লইয়া অনেক অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে । এইরূপ সংকল্প করিয়া দুই পত্নীকেই আত্মন করিলেন এবং
বলিলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । তেঁাহাদের শান্তির জগ্গ আহার
ধনসম্পদ্ ত্যোষাদিগকে বিত্যাগ করিয়া দিয়া যাউতেছি । কাত্যায়নী বড় সরলজন্ম, বেশী কিছু বুঝেন না;
তিনি সে কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না; কিন্তু মৈত্রেয়ী অতি বুদ্ধিমতী, তিনি স্বামীর কথা শুনিয়াই মনে মনে
ভাবিলেন—স্বামী বখন এত কৈশিকিত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাউতেছেন, তখন নিশ্চয়ই উপার মধ্যে কোনও
রহস্য আছে, তাহা জানিবার অতিপ্রাণে ধনসম্পদে প্রভূত শান্তিলাভ হয় কি না, ইত্যাদি বিষয় সন্নিধান করি-
ত পারিলেন । ইহাই সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় ।

কিং যুক্তম্? পুরুষ ইতি। কুতঃ? আদি-মধ্যাবসানেষু পুরুষশ্চৈব প্রতীতে:
উপক্রমে তাবৎ পতিজায়াপুত্রবিত্তপশ্বাদিপ্রিয়ত্বযোগাজ্জীব্যৈব প্রতীয়তে;
মধ্যেহপি “বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানুবিনশ্চতি,
ন শ্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা० ৬।৫।১৩] ইত্যুৎপত্তি-বিনাশসংযোগাৎ স
এবাবগম্যতে; তথা অন্তে চ “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” [বৃহদা०
৬।৫।১৫] ইতি স এব জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রতীয়তে, নেশ্বরঃ; অতন্তত্ত্ব-
সিদ্ধপুরুষ প্রতিপাদনপরমিদং বাক্যমিতি নিশ্চীয়তে।

ননু “অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিতেন” ইত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যু-
পায়োপদেশপরমিদং বাক্যমিত্যবগম্যতে; তৎ কথং পুরুষপ্রতিপাদন-
পরত্বমস্য বাক্যস্য? তদুচ্যতে—অত এব হত্ৰ পুরুষপ্রতিপাদনম্; তন্ত্বে
হি অচিদ্ধস্মাধ্যাসবিযুক্ত-পুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানমেব অমৃতত্বহেতুত্বেনো-
চ্যতে; অতো জীবাত্মনঃ প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপমিহামৃতত্বায় “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। সর্বেষামাত্মনাং প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপ-

কোনটি যুক্তিযুক্ত? পুরুষই (যুক্তিযুক্ত)। কারণ? যেহেতু প্রকরণের আদি, মধ্য ও অবসানে
পুরুষেরই প্রতীতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ উপক্রমে—পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি
প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধ থাকার জীবাত্মারই প্রতীতি হইতেছে; মধ্যেও, ‘বিজ্ঞানঘনই এই পঞ্চভূতের
অনুগতভাবে অভিযুক্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতের বিনাশের সঙ্গেসঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়;
মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (এ স্থানের বোধ) থাকে না’, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ
থাকার সেই জীবাত্মা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেইরূপ অন্তেও, ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে
আবার কিসের দ্বারা জানিব’, এইরূপে [ঐন্দ্রিয়িক] বিজ্ঞানকর্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই প্রতীতিগম্য
হইতেছে, দীক্ষর নহে; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সাংখ্যসম্মত পুরুষ-প্রতিপাদনেই
উক্ত বাক্যের তাৎপৰ্য্য; [ঈশ্বর-নিরূপণে নহে]।

ভাল, ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই’ এই প্রকার উপক্রম থাকার অমৃতত্ব লাভের
উপায় নির্দেশেই যে, এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; তবে আর পুরুষ-
প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই কারণেই
অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়োপদেশ থাকাতাই এখানে পুরুষের প্রতিপাদন অবধারিত হইতেছে;
কেননা, [অজ্ঞান বশতঃ] পুরুষে যে অচিৎজড়পদার্থের (প্রকৃতির) ধর্ম সমূহ (স্বধর্মঃখাদি)
আরোপিত হইয়াছিল, সেই আরোপিত প্রকৃতি-ধর্মবিরহিত পুরুষের বধ্যবধ স্বরূপ বিজ্ঞানকেই
সাংখ্যশাস্ত্রে অমৃতত্ব-লাভের (মোক্ষ-প্রাপ্তির) হেতু বলা হইয়া থাকে; অতএব জীবাত্মার
প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপটিই অমৃতত্বলাভের উদ্দেশ্যে এখানে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি

মেকরূপম্, ইতি প্রকৃতিবিস্কৃত-স্বাত্মযাখ্যাবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ব এবাত্মানো
বিদিতা ভবন্তি, ইত্যাত্মবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানয়ুগপন্নম্ । দেবাদি-স্বাবরাস্তেষু
সৰ্বেষু ভূতেষু আত্মস্বরূপস্ত বিজ্ঞানৈকপ্রকারত্বাৎ “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা”
ইত্যেকাত্মোপদেশঃ ; দেবাভ্যাকারাগামনাত্মাকারত্বাৎ “সৰ্বং তং
পরাদাৎ” ইত্যাদিনা অন্যত্বনিষেধশ্চ ; “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইতি চ
নানাত্বনিষেধেন একস্বরূপে হি আত্মনি দেবাদিপ্রকৃতিপরিণামভেদেন নানাত্বং
মিথোভ্যুচ্যতে ; “তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃস্বসিতমেতদ্ যদ
ঋত্থেদঃ” ইত্যাত্মপি প্রকৃতেরধিষ্ঠাতৃহেন পুরুষনিমিত্তত্বজগদুৎপত্তিরূপ-
পত্ততে । এবমস্মিন্ বাক্যে পুরুষপারে নিশ্চিতে সতি তদৈকার্থ্যাৎ সৰ্বৈ
বেদান্তান্ত্রসিদ্ধং পুরুষমেবাভিধত্তীতি তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব জগদুপা-
দানং, নেশ্বর ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“বাক্যানুয়াৎ” ইতি ।

বাক্যো উপদিষ্ট হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মাই প্রকৃতিবিস্কৃত, এইরূপে নিজ নিজ আত্মাব
স্বার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্বারা সমস্ত আত্মাই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানে
সৰ্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হয়। আর দেবাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেই আত্মার একমাত্র জ্ঞান-
স্বরূপত্ব ধর্ম্মটি সমান ; এই হেতু ‘এই সমস্তই এই আত্মস্বরূপ’ এই একাত্মোপদেশ ; কিন্তু
দেবতাপ্রভৃতির যে, আকার বা শরীর, তাহা তা আত্মস্বরূপ নহে ; এইজন্ত ‘সর্বপদার্থই তাহাকে
প্রত্যাহিত কবে’ ইত্যাদি বাক্যে ভেদবুদ্ধির প্রতিষেধ করা হইয়াছে ; এবং ‘যখন দ্বৈতেরই
মত হয়’ এই স্থলেও নানাত্ব-(ভেদ) নিষেধ পূর্বক একস্বভাব আত্মাতে প্রকৃতির পরিণাম-
বিশেষ দেবাদিরূপ নানাত্বের মিথ্যাত্ব কথন, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষই যখন জগদুৎপত্তির
নিমিত্ত, তখন ‘ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতের (ঈশ্বরের) নিঃস্বাসস্বকপ, যাহা ঋত্থেদ’, ইত্যাদি
বাক্যও উপপন্ন হয়। এইরূপে আলোচ্য বাক্যটি যদি পুরুষপ্রতিপাদনপর বলিয়াই স্থিরীকৃত
হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের সহিত একার্থত্ব বা (একবাক্যতা) অমুসারে সমস্ত বেদান্ত বাক্যই
সাংখ্য-পুরুষ প্রতিপাদক হইতে পারে ; সুতরাং পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ
হইবে, ঈশ্বর নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছি—“বাক্যানুয়াৎ” (*) ইতি।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘বাক্যানুয়াৎ’ উনিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত চারি শব্দে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“ন বা শব্দে সর্বত্র কামার” ইত্যাদি। (২) সংলগ্ন—এখানে ‘আত্মা’ কি
সাংখ্যাত্ত-সম্বন্ধ পুরুষ(জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপদ—এখানে ‘আত্মা’ জীবেরই জ্যোতি হইয়া থাকে ;
এখানে সেই ত্রিবিধি কথার উল্লেখ থাকার ‘আত্মা’ শব্দে সাংখ্যাসম্বন্ধ পুরুষই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার কলে
পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও জগদুপাদানব সিদ্ধ হইবে। (৪) উত্তর—আ উল্লিখিত বিচার্য্য বাক্যের প্রকরণ পর্য্য-
লোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই এখানে ‘আত্মা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ, জীব নহে। সুতরাং বেদান্ত-
সিদ্ধ পরমাত্মাই (ভগবানই) জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—মৌলিকার্থের পক্ষে
সংস্কৃত-ভাষায় ‘আত্মা’ শব্দটি হিন্দীতে ‘আত্মা’ শব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

[ব্রহ্মকারণপরত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বৈশ্বর এবাশ্বিন্ বাক্যে প্রতীয়তে। কৃতঃ ? এবমেব হি বাক্যাবয়বানা-
মন্তোন্ত্যাহ্বয়ঃ সমঞ্জসো ভবতি । “অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি” যাজ্ঞ-
বল্ক্যেনাভিহিতে “যেনাহং নামুতা স্মাং, কিমহং তেন কুর্যাম্ ? যদেব
ভগবান্ বেদ, তদেব মে ক্রহি” ইত্যমৃতত্বানুপায়তয়া বিত্তাচ্ছাদনপায়তত্ব-
প্রাপ্ত্যুপায়মেব প্রার্থয়মানায়ৈ মৈত্রেয়্যৈ তদুপায়তয়া দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্টো-
হয়মাত্মা পরমাত্মৈব “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি”, “তমেবং বিদ্বানমৃত-
ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থাঃ” [পুরুষ সূ०] ইত্যাদিভিন্নমৃতত্বস্তু পরমপুরুষ-
বেদনৈকোপায়তয়া প্রতিপাদনাৎ । পরমপুরুষবিভূতিভূতস্তু প্রাপ্তুরাত্মনঃ
স্বরূপ-যাথাত্ম্যম্ (*) অপবর্গসাধন-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়া অব-
গম্যব্যম্ ; ন স্তব এবোপায়ত্বেন । অতোহত্র পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়তয়া
“দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিষ্টতে । তথা “তস্তু হ বা এতস্তু মহতো ভূতস্তু
নিঃসৃজিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ” ইত্যাদিনা কৃত্ত্বস্তু জগতঃ কারণত্বমুচ্যমানং

এই আলোচ্য বাক্যে সর্বৈশ্বর ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন, [সাংখ্য-সিদ্ধ পুরুষ নহে] ।
বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব কারণ ? এইরূপ অর্থ হইলেই বাক্যাংশগুলির পরস্পরের সহিত
সিদ্ধান্ত । অর্থের (সৰ্ব্বৈশ্বর) সামঞ্জস্য হইতে পারে । ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব-
লাভের (মোক্ষপ্রাপ্তির) আশা নাই’, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, মৈত্রেয়ী বলিলেন—
‘আনি যাহা দ্বারা অমৃত হইতে পাবিব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব ? [উহাতে আমার
প্রয়োজন নাই], পূজনীয় আপনি যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন’, এই
বাক্যে মুক্তিলাভের অসাধনীভূত ধনসম্পদে অনাদরপূর্বক মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ক উপদেশের
জন্ত প্রার্থনাকারিণী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষোপায় জ্ঞাপনের জন্ত দ্রষ্টব্যরূপে যে আত্মাব উপদেশ করা
হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মা ; কারণ, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্ঞানই যে, একমাত্র উপায়,
তাহা ‘তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে’, ‘তাহাকে
এইরূপে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পথ নাই’, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত
হইয়াছে । পরমপুরুষ পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ মোক্ষপ্রাপক জীবাত্মার যে, স্বরূপগত যাথার্থ্য-
বিজ্ঞান, তাহাও কেবল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই,
কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে । অতএব, এখানে ‘দ্রষ্টব্য’ ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষোপায় বলিয়া
পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন । সেইরূপ, ‘এই যে ঋগ্বেদ, ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতেরই
(পরব্রহ্মেরই) নিঃসৃজিতস্বরূপ’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত জগতের যে, কারণত্ব নির্দেশ করা

(*) যাথাত্ম্যবিজ্ঞান ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

পরমপুরুষাদন্যস্ত কৰ্ম্মপরবশস্ত মুক্তস্ত নির্ব্যাপারস্ত চ পুরুষমাত্রস্ত ন
সম্ভবতি ; তথা “আত্মনো বা অরে দর্শনেন” ইত্যাদিনৈকবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানমভিধীয়মানং সর্বাত্মভূতে পরমাত্মন্যেবাবকল্পতে ।

যত্নু, এতদেকরূপত্বাদাত্মনাম্ একাত্মবিজ্ঞানেন সর্বাত্মবিজ্ঞানমুচ্যত ইতি ;
তদযুক্তম্, অচেতনপ্রপঞ্চজ্ঞানাভাবেন সর্ববিজ্ঞানাভাবাৎ । প্রতিজ্ঞোপ-
পাদনায় চ “ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্” ইতু্যপক্রম্য “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”
ইতি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং চিদচিন্মিশ্রং প্রপঞ্চম্ ‘ইদম্’ ইতি নির্দিশ্য ‘এতদয়-
মাত্মা’ ইত্যেকাত্মোপদেশশ্চ পরমাত্মন এবোপপত্ততে । ন হি ইদং-
শব্দবাচ্যং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ পুরুষোচিৎসংসৃষ্টেন তদ্বিযুক্তেন
স্বরূপেণ বা অবস্থিতেন চৈক্যমুপগচ্ছতি । অত এব “সর্বং তং পরাদাদ্

হইয়াছে, তাহাও কখনই পরমপুরুষ ভিন্ন অপবের—প্রাক্তন শুভাশুভকর্মাধীন (সংসারী)
কিংবা সর্বপ্রকার ব্যাপাররহিত মুক্ত পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না । সেইরূপ, ‘আত্মার
দর্শনেন’ ইত্যাদি বাক্যে যে, একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও সর্বাত্মস্বরূপ
পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় ।

আর যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ—জ্ঞানস্বরূপ ; এইজন্তই এক আত্মার জ্ঞানে সমস্ত
আত্মার জ্ঞান উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি আত্মাকে জানিলেই সমস্ত আত্মা বিজ্ঞাত হইয়া
যায়, এই কথা বলা হইয়া থাকে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তাহাতেও অচেতন জগৎ-
প্রপঞ্চের জ্ঞান না হওয়ায় সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না (*) । পক্ষান্তরে, [একবিজ্ঞানে সর্ব-
বিজ্ঞানের] প্রতিজ্ঞা সমর্থনের জন্ত ‘ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়’, এইরূপ উপক্রমের পর ‘এই যে
সমস্ত, ইহা এই আত্মা, অর্থাৎ এই সমস্তই ‘আত্মাস্বরূপ’, এই স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ
চেতনাচেতনমিশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চকে ‘ইদং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অনন্তর যে, ‘ইহা এই আত্ম-
স্বরূপ’ এই একাত্মোপদেশ, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, (জীবের পক্ষে নহে) ।
কেননা, পুরুষ চৈতন্যযুক্তই হউক, কিংবা তদ্বিযুক্তরূপেই অবস্থিত হউক, কোনরূপেই তাহার
সহিত চেতনাচেতনসম্মিত ‘ইদং’-পদবাচ্য এই জগৎ একত্ব লাভ করিতে পারে না । এই
কারণেই ‘বে লোক আত্মার অতীত সর্বপদার্থকে অবগত হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথকভাবে

(*) ভাৎপর্য্য—সমস্ত আত্মাই চেতন জ্ঞানময়, সুতরাং একটি আত্মার তত্ত্ব অবগত হইলেই অপর সমস্ত
আত্মার বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ, স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ।
কিন্তু চেতন আত্মা ভিন্ন অচেতন জড়বর্ণ বস্তু বিজ্ঞমান রহিয়াছে, তখন তাহাদের তত্ত্ব না জানিলে পূর্ণোক্ত
জ্ঞানকে আর ‘সর্বজ্ঞান’ বলিয়া নির্দেশ করা বাগ্ধেত পারে না । কেননা, চেতনের সাধুত্বানুসারে চেতনবিষয়েই
জ্ঞান হইতে পারে, কখনই অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিপক্ষের মতে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না । অতএব, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে পরমাত্মারই এতদ্ব্যপেক্ষতা বুঝিতে হইবে ।

যোহন্ত্রাঙ্ঘ্রানঃ সর্বং বেদ" [বৃহদা० ৬।৫।৭] ইতি ব্যতিরিক্তত্বেন সর্ব-
বেদন-নিম্না চ; তথা প্রথমে চ মৈত্রেয়ীত্রাঙ্ঘ্রাণে "মহত্মনস্তমপারম্"
ইতি শ্রুত্যা মহত্বাদয়ো গুণাঃ পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; অতঃ স এবাত্র
প্রতিপাद्यতে ।

যত্নুক্তম্—পতি-জায়া-পুত্র-বিত্ত-পশাদিপ্রিয়াস্বয়িনো জীবাত্মন উপ-
ক্রমে তু অশ্বেষ্টব্যতয়া প্রতিপাদনাং তদ্বিসয়মেবেদং বাক্যমিতি । তদ-
যুক্তম্, "আত্মনস্ত কামায়" ইত্যাত্ম-শব্দেন জীবাত্ম-সংশব্দেন তস্ম "আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেনানস্বয়প্রসঙ্গাৎ । "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"
ইত্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপযোগিতয়া "আত্মনস্ত কামায়" ইত্যুপদিষ্টমিতি-
প্রতীয়তে । "আত্মনস্ত কামায়"—আত্মনঃ কামসম্পত্তয়ে ; কামান্ত ইতি
কামাঃ, আত্মন ইষ্টসংপত্তয় ইতি যাবৎ । ন চ, 'জীবাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে
'পত্যাদয়ঃ প্রিয়া ভবন্তি' ইত্যুক্তে সতি তস্ম জীবস্ম স্বরূপমশ্বেষ্টবাং ভবতি ।
প্রিয়মেব ই অশ্বেষ্টব্যম্ ; ন তু প্রিয়ং প্রতি শেষিণঃ প্রিয়বিশুক্তং স্বরূপম্ ।
যস্মাদাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে পত্যাদয়ঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, তস্মাৎ পত্যাদি প্রিয়ং
স্বস্থিত বলিয়া মনে করে; সমস্ত পদার্থই তাহাকে প্রতারিত কবে', এই যে, আত্মব্যতিরিক্ত-
রূপে সর্বপার্থব্যবগতির নিম্না, এবং প্রথমেই মৈত্রেয়ী ত্রাঙ্ঘ্রাণে যে, '[তিনি] অনন্ত, অপার ও
বতঃসিদ্ধ মহান' এই বাক্যে পরিশ্রুত মহত্বাদি গুণসমূহ, তৎসমস্ত পবমাত্মাব সষন্ধেই সম্ভবপর
হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সেই পরমাত্মাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন;
(সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে) ।

আরও যে উক্ত হইয়াছে—বাক্যের প্রারম্ভে পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়-
সম্পর্কিত জীবাত্মার প্রতিপাদন হেতু এই দ্রষ্টব্যত্ব-বিধায়ক বাক্যও তাহারই প্রতিপাদক;
না সে কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, "আত্মনঃ তু কামায়" এখানে 'আত্মা' শব্দে জীবাত্মার
নির্দেশ হইলে "আত্মা ইব অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই বাক্যের সহিত তাহার আর অন্বয়ই (সষন্ধই)
হইতে পারে না। কারণ, 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে',
এই বাক্যোক্ত আত্মদর্শনের উপযোগী বলিয়াই যে, 'আত্মার কামের জ্ঞাত' ইত্যাদি বাক্য
উপনিষ্ট হইয়াছে, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে । "আত্মনঃ তু কামায়" কথার অর্থ—আত্মার
কামসম্পাদনের জ্ঞাত; 'কাম' অর্থ—কামনার (অভিলাষের) বিষয়ীভূত, অর্থাৎ আত্মাব অতীষ্ট
বিষয়রাশি; কিন্তু 'পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থনিচয় জীবাত্মাব অতীষ্ট সম্পাদনের উপায়' কেবল
এই কথা বলতেই ত সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অবৈধগীয় হইতে পারে না; এবং সেই প্রিয়
পদার্থই অবৈধগীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রিয় পদার্থের অতীভূত আত্মার প্রিয়বিশুক্ত স্বরূপ কখনই
[অবৈধগ্য] হইতে পারে না। যেহেতু পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থরাশি আত্মার প্রীতিসম্পাদনের

পরিত্যজ্য তদ্বিযুক্তমাত্মস্বরূপমশ্বেষ্টব্যমিত্যসঙ্গতং ভবতি ; প্রত্যা ত ন
পত্যাदिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् ; अपि तु आत्मनः शेषतया पत्यादीनां
प्रियत्वम्, इत्युक्ते शेषतया त एवोपादेयाः स्युः । “आत्मनस्तु कामाय सर्वं
प्रियं भवति” इत्यस्य परेणान्नये वाक्यভেদে: प्रसज्यते । अद्युपगम्य-
मानेऽपि वाक्यभेदे पूर्वस्य वाक्यस्य न किञ्चि प्रयोजनं दृशते ; अतः
पत्यादि सर्वं प्रियं परित्यज्यात्मान एवाश्वेष्टव्यत्वं यथा प्रतीयते, तथा

সাধন হইয়া থাকে, সেই হেতুই পতি প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াদিবিবহিত
আত্মস্বরূপ অন্বেষণ কবিলে, এরূপ করনা কখনই সঙ্গত হয় না ; বরং এইরূপ করনাই বিশেষ
গ্রহণযোগ্য হয় যে, পতিপ্রভৃতির অঙ্গ বলিয়াই পতিপ্রভৃতি প্রিয় হয় না, পবস্ত, পতিপ্রভৃতি
পদার্থগুলি আত্মারই শেষ অর্থাৎ অধীন বা ভোগোপকরণ বলিয়া ; সুতরাং আত্মা বা ভোগোপ-
করণ বলিয়া সেই পতিপ্রভৃতিই গ্রহণীয় হইতে পারে । আর ‘আত্মা বা জীবিতের নিমিত্তই সমস্ত
বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে’, পরবর্তী (দ্রষ্টব্যতাবিধায়ক) বাক্যের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ না
হইলে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ বাক্য হইয়া পড়ে ।
[বাক্যভেদ একটা বিষয়মদোষ] । আর বাক্যভেদ স্বীকার কবিলেও পূর্ববাক্যের কিছুমাত্র
উপকার দেখা যাইতেছে না (*) । অতএব, যাহাতে এখানে পত্যাदि প্রিয় পদার্থ পরিত্যাগ-

(*) তাৎপৰ্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রী ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, “ন বা তরে পত্যা
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামাৎ পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,” অর্থাৎ পতির প্রতির অত্যা প্রিয় হই
না, আত্মার প্রতির অত্যা পতি প্রিয় হইয়া থাকেন, ইত্যাদি । তাহার পর কথিত হইয়াছে যে, “আত্মা বা তরে
স্বষ্টব্যঃ” অর্থাৎ হে মৈত্রি, আত্মকে অত্যা করিবে । এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, পতি জার্য প্রভৃতি
প্রিয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যখন জীবাত্মা ভিন্ন পদার্থের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ; তখন প্রথম বাক্যটি
‘আত্মনঃ’ শব্দের অর্থ জীবাত্মা ভিন্ন পরমাঙ্গা হইতেই পারেনা ; সুতরাং সেই একই প্রসঙ্গে কথিত পরবর্তী উক্ত
‘আত্মা’ ও জীবাত্মা ভিন্ন পরমাঙ্গা নহে । অর্থাৎ প্রসঙ্গের জীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষ্যকরণের উপদেশ দেওয়া হই
গাছে । তাহার বিপরীত ভাষ্যকার কতকগুলি দোষের উল্লেখ করিতেছেন । (১) পূর্ণ ও পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে একই
অনুপপত্তি । অতিপ্রায় এই যে, বাক্যের পোষাপণ্য পর্বানোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আত্মার গ্রহণের
সমর্থনের জন্যই “ন বা তরে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত আত্মাতিকে জীবাত্মা বলিয়া
নির্ধারণের জন্য হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব বাক্য দ্বারা পরবাক্যের কিছুমাত্র সমর্থন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেন
না, সংসারের প্রিয় বস্তুই প্রাণবান হইয়া থাকে, কিন্তু অশ্রিয় বা শ্রিয়বিযুক্ত বস্তু কখনও প্রার্থনীয় হইতে পার
না । বিশেষতঃ ‘পতি জার্যাদি পদার্থনিচয় প্রিয়,’ শুধু একধায়া কখনও জীবের আত্ম-স্বরূপ অন্বেষণ করিতে
প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; বরং জীবের সুখসাধন এই সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি জন্মিতে পারে ; অতএব, প্রথম
বাক্যটুক ‘আত্মা’ও জীব নহে, পরন্তু পরমাঙ্গাই বটে ।

দ্বিতীয় দোষ—বাক্যভেদ ; মীমাংসাশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কোন প্রকরণোক্ত বাক্যগুলির যদি একই তাৎপৰ্য্য
সঙ্গতি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থলে কখনই পরস্পর অসম্বন্ধ ভিত্তির্ধারণ করা সঙ্গত হয় না ;
করিলে এক বাক্যতা নষ্ট হয় এবং বাক্যভেদ দোষ ঘটে । মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—“সম্ভবত্বকবাক্যে বাক্য-
ভেদো ন দৃশ্যতে ।” অর্থাৎ একবাক্যতা—একার্থ-পরত্ব সম্বন্ধ থাকিলে বাক্যভেদ করনা সঙ্গত হয় না । এখানে
এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ব-বাক্যটি পরবাক্যের সহিত সমর্থন এককারণ্যকারী না হওয়ার পরস্পর অসম্বন্ধ
পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহা হইলেই ‘বাক্যভেদ’ দোষ উপস্থিত হয় । অপর দোষগুলি
পাঠক নিজেই সংকলন করিয়া লইবেন ।

বাক্যার্থো বর্ণনীয়ঃ ; সোহয়মুচ্যতে—“অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিত্তেন” ইতি বিভাদীনাং নিত্যনির্দোষনিরতিশয়ানন্দরূপায়ুতত্বপ্রাপ্তানুপায়ত্বমুক্তা বিভূপুত্র-পতিজায়াদীনাং সাতিশয়ত্বঃখমিশ্র-কাদাচিৎকপ্রিয়ত্বমুভূয়মানং ন পত্যাদিস্বরূপপ্রযুক্তম্ ; অপি তু নিরতিশয়ানন্দস্বভাবপরমাত্মপ্রযুক্তম্ । অতো য এব (*) স্বয়ং নিরতিশয়ানন্দঃ সন্ অণ্যেষামপি প্রিয়ত্বলেশাস্পদত্ব-মাপাদয়তি, স পরমাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যুপদিশ্যতে ।

তদ্ব্যর্থঃ—“ন বা অরে পত্ন্যাঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি”, ন হি পতিজায়াপুত্র-বিভাদয়োঃ মৎপ্রয়োজনায় ‘অহমস্ত প্রিয়ঃ স্যাম্’ ইতি স্বসঙ্কল্পাৎ প্রিয়া ভবন্তি ; অপি ত্বান্ননঃ কামায় পরমাত্মনঃ স্বারাধকপ্রিয়প্রতিলম্বন-রূপেক্তিনির্বৃত্তয় ইত্যর্থঃ । পরমাত্মা হি কৰ্ম্মভিরারাদিতস্তত্ত্বংকৰ্ম্মানুগুণং প্রতিনিয়তদেশকালস্বরূপপরিমাণমারাধকানাং তত্ত্বস্তুগতং প্রিয়ত্বমাপা-

পূৰ্ব্বক একমাত্র পবমাত্মাই অদেবণীয়তা-প্রতীতি হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। এই সেই বাক্যার্থ কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ—‘বিত্ত দ্বাৰা মোক্ষলাভের আশা নাই’, এই বাক্যে বলা হইবাছে যে, দৃষ্টমান ধনসম্পদ পদার্থগুলি, নিত্যনির্দোষ ও সৰ্ব্বাতিশয় পরমানন্দময় মুক্তিলাভের উপায় নহে। কিন্তু, পতি, জায়া ও পুত্রাদি পদার্থের বে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) ও দুঃখবিমিশ্রিতভাবে কখন কখন সুখময়তা অনুভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পতিপুত্রাদি পদার্থই তাহার কারণ নহে; পবমাত্ম সৰ্ব্বাতিশয়, পরমানন্দস্বভাব পরমাত্মাই তাহার কারণ। অতএব, যাহা নিজে নিবতিশয় আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদায়ক করিয়া থাকে, সেই পবমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, ইহাই উক্ত বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, (অতএব ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ)।

অতএব ইহার তাৎপর্যার্থ এইরূপ—‘অরে মৈত্রেয়ি, পতিব কামেব জন্ত পতি প্রিয় হন না’, এই বাক্যের একরূপ অর্থ নয় যে, যেহেতু পতি, জায়া, পুত্র ও বিভাদি পদার্থ নিচয় আমারই প্রয়োজনসাধক; আমি ইহাদিগের প্রিয়, এইরূপ ভাবনাবশেই পতিজায়াদি বিষয়সমূহ প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু, [উহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পদার্থ] আত্মার প্রীতির জন্ত অর্থাৎ পরমাত্মার আরাধনায় প্রিয়সম্পাদনরূপ অভীষ্ট নিস্পাদন কবে বলিয়াই [প্রিয় হইয়া থাকে]। কেননা, আরাধনায় পরিতুষ্ট পরমাত্মা পরমেশ্বরই আরাধকদিগের (উপাসকগণের) বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত দেশ, কাল, স্বরূপ, পরিমাণ ও আকৃতিবিশেষযুক্ত বিশেষ বিশেষ

দয়তি, “এব হ্যেবানন্দয়াতি” ইতি শ্রুতে: । ন হি তত্ত্বস্ত স্বরূপেণ প্রিয়মপ্রিয়ং বা; যথোক্তম্—

‘তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে ।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিকিৎ সুখাত্মকম্” ইতি ।

“আত্মনস্ত কামায়” ইত্যশ্চ জীবাত্মপরত্বেহপি “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি তু পরমাত্মবিষয়মেব । তত্রাপ্যয়মর্থঃ (#)—যস্মাৎ পত্যাঙ্গীনাযিষ্ট-সম্পত্তয়ে তৎপরবশেন পত্যাঙ্গীঃ প্রিয়ত্বেন নোপাদীয়ন্তে ; অপি তু আত্মৈকসম্পত্তয়ে (+) স্বতন্ত্রেণ স্বপ্রিয়ত্বেনোপাদীয়ন্তে । তস্মাদ্ য এবাত্মনো নিরুপাধিকনির্দোষনিরবধিকপ্রিয়ঃ পরমাত্মা, স এব হি দ্রষ্টব্যঃ ; ন দুঃখমিশ্রাশ্রয়ত্বদুঃখোদকীঃ পরায়ত্ত-তত্ত্বস্বভাবাঃ পতিজায়াপুত্রবিভাদয়ো বিষয়া ইতি ।

অস্মিংশ্চ প্রকরণে, জীবাত্মবাচি-শব্দেনাপি পরমাত্মন এবাভিধানাৎ

বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন । কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘ইনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন’ । বাস্তবিকপক্ষে, কোন বস্তুই স্বরূপতঃ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে । ইহা অন্তঃপ্রণো উক্ত আছে, যথা—‘সেই একই বস্তু একবার প্রীতিকর হইয়া পুনরবার দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে, যেহেতু [দেখা যায়] সেই একই বস্তু ক্রোধেবও কাষণ হয়, আবার প্রসন্নতাও হেতু হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে পদার্থ এক সময়ে ক্রোধ উৎপাদন করে, সমসাময়িক তাহাই আবার বিমল আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে । অতএব, দুঃখাত্মকও কিছু নাই, আর সুখাত্মকও কিছু নাই ।’ ইতি ।

আর “আত্মনস্ত কামায়” এই বাক্যের জীবাত্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইলেও “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ”, এই বাক্যটি যে, পরমাত্মপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত । ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—যেহেতু পতিপ্রভৃতির প্রীতিসম্পাদনার্থ পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আত্মার—আপনারই অভীষ্টসম্পাদনের অন্তই নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে ; সেই হেতু, যে পরমাত্মা আপনার নিরদোষ, নিরতিশয় ও অনাপেক্ষিক প্রিয় ; সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ; কিন্তু বাহ্যিক দুঃখমিশ্রিত ও অন্নমাত্র সুখকর, অধিকন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, এবং স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ পরায়ত্ত, সেই পতি-পত্নী প্রভৃতি বিষয় সমূহ দ্রষ্টব্য নহে ।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে জীবাত্মবাচক শব্দেও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ার কথিত প্রণালী

“আত্মনস্ত কামায়,” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি পূর্বোক্তপ্রক্রিয়য়ো-
ভয়ত্র্যজ্ঞ-শব্দাবেকবিষয়ো ॥১১৪॥১৯॥

মতান্তরেণাপি জীব-শব্দেন পরমাত্মাভিধানোপপাদনায়াহ —

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্রয়ঃ ॥১১৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ([একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গং (জ্ঞাপক
হেতু) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়থানামক আচার্য্য [মনে করেন]] ॥

[সরলার্থঃ—জীবশব্দেনাপি পরমাত্মাভিধানোপপাদনায় মতান্তরমাহ—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্
আশ্রয়ঃ” ইতি । জীবশব্দেন যং পরমাত্মাভিধানং, তং খলু একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ লিঙ্গং জ্ঞাপকম্, ইতি আশ্রয়ঃ আচার্য্যঃ মন্যতে । জীবন্ত পরমাত্মনোহনন্ত-
জ্ঞাপনায় জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনঃ পরামর্শঃ ; ততশ্চ পরমাত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানসিদ্ধি-
বিত্যাশ্রয়ঃ ।

আশ্রয়থানামক আচার্য্য মনে করেন, ‘একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা কবা
হইয়াছে, তাহাব সমর্থনের জন্তই এখানে জীববাচক আশ্রয়শব্দে পরমাত্মাব নির্দেশ করা হইয়াছে ।
অর্থাৎ এই নির্দেশের ফলেই জানা যায় যে, জীবাশ্রয় প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হইতে পৃথক
নহে ॥ ১১৪ । ২০ ॥]

একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিৎ লিঙ্গং, যৎ জীবাশ্রয়বাচি-
শব্দেঃ পরমাত্মনোহভিধানম্, ইত্যশ্রয়ঃ আচার্য্যো মন্যতে স্ম । যন্তয়ং জীবঃ
পরমাত্মা-কার্য্যতয়া পরমাত্মৈব ন ভবেৎ, তদা তদ্ব্যতিরিক্ততয়া পরমাত্ম-বিজ্ঞা-
নাদ্ এতদ্বিজ্ঞানং ন সৎশ্রুতি । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” ইতি
প্রাকৃ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ—

অনুসারে “আত্মনস্ত কামায়,” এবং “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই উভয়স্থলেই ‘আত্ম’শব্দবয়ের
প্রতিপাদ্য বিষয় এক (পরমাত্মা) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মতান্তরেণ জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার অভিধান উপপাদনার্থ বলিতেছেন—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ”
ইত্যাদি ।

আশ্রয়থানামক আচার্য্য মনে করেন যে, জীবাশ্রয়বাচক শব্দে যে, পরমাত্মার নির্দেশ, ইহা
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু । পরমাত্মা হইতে সমুৎপত্ত
জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হইত, তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্ম-
বিজ্ঞানে জীব-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইত না । অথচ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আশ্রয়রূপই

“যথা স্নদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তি সৰূপাঃ ।

তথাঙ্করাধিবিশাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥” [মুণ্ড০ ২।১।১]

ইত্যাদিভিত্তক্ৰণো জীবানামুৎপত্তিশ্রবণাং, তস্মিন্নেবাপ্যশ্রবণাচ্চ জীবানাং
ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণৈক্যমবগম্যতে ; অতো জীব-শব্দেন পরমাত্মন এবাভি-
ধানমিতি ॥১॥৪॥২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যেতৌড়ুলোমিঃ ॥১॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবংভাবাং (ঈদৃশ স্বভাব
বা অবস্থা হয় বলিয়া) [জীবশব্দে পরমাত্মাভিধান], ইতি (ইহা) ওড়ুলোমিঃ (ওড়ুলোমি-
নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ॥

[সরলার্থঃ—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পত্ততে”, ইত্যাদিশ্রুতে: শরীরং
উৎক্রমিষ্যতঃ মরিষ্যতঃ অস্ত জীবন্ত এবভাবাং পরমাত্মাবপ্রাপ্তে: হেতো: [জীবশব্দেন
পরমাত্মানোহভিধানম্,] ইতি ওড়ুলোমিঃ আচার্য্য: মন্ততে ॥

ওড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [‘মৃত্যুকালে’ জীব এই পরজ্যোতি: পরমাত্মকে
প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) পরিণিম্পন্ন হয়’, এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দেহ
হইতে বহির্গমনকালীন জীব এই পরমাত্মারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেই কারণেই এখানে
জীববাচক শব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২১ ॥]

যদুক্রম—জীবন্ত ব্রহ্মকার্য্যতয়া ব্রহ্মণৈকোনৈকবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি । তদযুক্তম্,

‘ছিল’, এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একত্বাবধারণহেতু, এবং ‘যেন স্নদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি হইতে
তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হে সোম্য, তেমনি জায়মান বিবিধ প্রজ্ঞাও সেই অক্ষর
পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেই জীব-
গণের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্তি শ্রবণ হেতুতেও ব্রহ্ম-কার্য্যত্বনিবন্ধন জীবগণের ব্রহ্ম-
ভিন্নত্ব জানা বাইতেছে * । এই কারণেই জীবশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১॥৪।২০ ॥

[আশ্চর্য্যের নতানুসারে] যে, বলা হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে
উৎপন্ন, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; এই ঐক্য নিবন্ধনই একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা-
সমর্থনের জন্ত জীববাচক শব্দে পরমাত্মার অভিধান করা হইয়াছে । একথা যুক্তিযুক্ত নহে ;

(*) ভাষ্যপরিঃ—শ্রুতি শব্দে পর্যাভোচনার জামা যায় যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ; হুঁতরাং পরমাত্মাই
কার্য্য । কার্য্য কখনই কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিতে পারে না ; পরন্তু, কারণ শরীরেই সন্নিবিষ্ট থাকে ।
অতএব, যুক্তিকা জানে যেব্রহ্ম যুক্ত্যবিকার ঘটান পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্ম-জ্ঞানেই তাৎকার্য্য
সমস্ত জীবগণের জ্ঞান সাধিত পারে । এই জ্ঞান হইলে একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে ॥

“ন জায়তে ত্রিযতে বা বিপশ্চিৎ” [কঠো ১।২।১৮] ইত্যাদিনা অজত্বশ্রুতজ্যোতি-
বানাং প্রাচীনকর্মফলভোগায় জগৎস্বক্যভ্যুপগমাচ্চ, অতথা বিষমস্বক্যভ্যু-
পপত্তেচ্চ, ব্রহ্মকার্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণো মোক্ষ আকাশাদিবদব্রহ্ম-
নীয়ঃ, ইতি তত্প্রায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তের্বিনাশ-
রূপত্বেন মোক্ষস্তাপুরুষার্থত্বাচ্চ । জীবাত্মন উৎপত্তিপ্রলয়বাদোপপত্তিরুক্তরত্নে
প্রপঞ্চয়িষ্যতে । অতঃ “এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতি-
রূপসংপত্ত স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” [ছান্দো ০ ৮।৩৪] ।

“যথা নভঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে

অন্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাত্ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥” [মুণ্ডো ৩।২।৮]

কাবণ, ‘বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অজত্ব
(জন্মরহিতত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবসমূহেরই প্রাক্তন কর্ম্মফলস্বারে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকৃত
হইয়াছে; নচেৎ সৃষ্টির বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে না । বিশেষতঃ [ব্রহ্ম-কার্য] আকাশাদির
তায় ব্রহ্ম-কার্য জীবের পক্ষে যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহাত অনায়াসলভ্য; স্মৃতরাং
মুক্তিসাধনের জন্ত উপায়ানুষ্ঠানেরও আনর্থক্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু ঘটাদি পদার্থের যেকোন
তৎকারণ মুক্তিকাররূপপ্রাপ্তিতে বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও যে, তৎকারণীভূত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি,
তাহা তাহার বিনাশরূপই বটে; স্মৃতরাং মুক্তির অপরূপার্থবই (অপ্রার্থনীয়তাই) হইতে
পারে (*) । জীবাত্মার যে, উৎপত্তি ও প্রলয়প্রসিদ্ধি, পশ্চাৎ তাহার উপপাদন করা হইবে ।
অতএব ঔড়লোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে
বহির্গত হইয়া এবং পরজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে পরিনিশ্চল হয়’,
এবং ‘প্রবহমান নদীসমূহ যেকোন স্বীয় পৃথক্ নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে অন্তর্মিত
হয় (মিশিয়া যায়), তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষও নিজ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাত্ নামরূপ
সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে

(*) তাৎপৰ্য্য—ঘটাদি পদার্থ মুক্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিণামে (বিনাশ সময়ে) আবার সেই মুক্তিকা-
তেই বিলীন হয়; কল তথা ঘণ্টার যে স্বকারণীভূত মুক্তিকাতাব প্রাপ্তি, তাহাই তাহার বিনাশ । এখন, জীব যদি
ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ব্রহ্ম কার্য) হয়, এবং সেই ব্রহ্মেই আবার বিলীন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার
এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিতে বিনাশেরই নামান্তর মাত্র; অথচ প্রকৃতিই কোন লোকই আত্মবিনাশ কামনা করে না;
স্মৃতরাং তাদৃশ মুক্তি কাহারও অপ্রার্থনীয় পুরুষার্থ হইতে পারে না; কাজেই কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ।

ইত্যাৎক্রমিষ্ঠ্যতঃ পরমাত্মতাবাৎ জীবশব্দেন পরমাত্মনোহভিধানম্, ইতি
ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে স্ম ॥১১৪॥২১॥

অবস্থিতেরিতি কাশরুৎস্নঃ ॥১১৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতে: (ঐক্যে অবস্থান হেতু), ইতি (ইহা) কাশরুৎস্নঃ (কাশরুৎস্ন-
নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ।

[সরলার্থঃ—“বঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরঃ” ইত্যাদিত্যঃ পরমাত্মন এব জীব-
অন্তরাত্মতয়া অবস্থিতে: হেতো: জীবাত্মশব্দস্তাপি পরমাত্মনি পর্য্যবসানাৎ জীবাভিধায়কশব্দেন
পরমাত্মনোহভিধানম্, ইতি কাশরুৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে । এষ চ হত্রেস্ব এতদেব হত্রকারাভিন্ন-
মিতি গম্যতে, অদূষণাৎ অতঃপরং মতাস্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ ॥

‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মাই অন্তর্গামি-
রূপে জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন; এইরূপ অবস্থান করেন বলিয়াই জীববাচক শব্দে
পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা কাশরুৎস্ননামক আচার্য্যের মত। উক্ত হত্রত্রয়ের মধ্যে
এই হত্রটিই হত্রকারেব অভিমত বলিয়া মনে হয়; কাবণ, ইহাব উপব আর কোনরূপ দোষ-
প্রদর্শন করেন নাই; বিশেষতঃ ইতঃপব আব কোন মতেরও উল্লেখ করেন নাই ॥ ১১৪২২ ॥]

যদুক্তম্—উৎক্রমিষ্ঠ্যতো জীবস্ত ব্রহ্মতাবাদ ব্রহ্মণস্তচ্ছন্দেনাভিধানমিতি ;
তদপ্যযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ । অস্ম জীবাত্মন উৎক্রান্তে: পূর্বম্ অনবস্তাবঃ
কিং স্বাভাবিকঃ ? উত ঔপাধিকঃ ? তত্রাপি পারমার্থিকঃ ? অপারমার্থিকো
বা ? ইতি । স্বাভাবিকত্বে ব্রহ্মতাবো নোপপদ্যতে, ভেদস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেন
স্বরূপে বিদ্যमानে তদনপায়াৎ । অথ ভেদেন সহ স্বরূপমপ্যপৈতীতি ; তথা

উৎক্রমণকারী জীবের পরমাত্মতাব নিরূপিত হওয়ায় [আলোচ্য স্থলে] জীবাভিধায়ক শব্দে
পরমাত্মার অভিধান (উল্লেখ) হইয়াছে; ইহাই তাহার অতিমত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

আর যে, উৎক্রমণের পূর্বে জীবের ব্রহ্মতাব আবির্ভূত হইয়া থাকে; এইজন্তই জীববাচক
শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ,
[ঐক্য কল্পনা] বিকল্প সহ হয় না । [বিকল্প অর্থ—কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া যে,
ছই, তিন বা ততোহধিক পক্ষের কল্পনা করা । সেই বিকল্প এইরূপ—] উৎক্রান্তির পূর্বে
জীবের যে, অনবস্তাব অর্থাৎ ব্রহ্মতাবের অভাব, তাহা কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা
ঔপাধিক ? তাহাতেও আবার [জিজ্ঞাস্য এই যে,] ঐ অবস্থাত কি পারমার্থিক ? (বথার্থ
সত্যঃ ?) কিংবা অপারমার্থিক ? (মিথ্যা ?) ঐ অব্রহ্মতাবই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে
তাহার আর ব্রহ্মতাব হইতেই পারে না; কারণ, সেই প্রভেদ যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন বস্তু বিদ্যমান
থাকিতে কখনই সেই ভেদের অপগম (অভেদ—ব্রহ্মতাব) হইতে পারে না; আর যদি বল,

সতি বিনষ্টত্বাদেব তস্মৈ ন ব্রহ্মভাবঃ, অপূৰ্ণার্থত্বাদিদোষপ্রসঙ্গশ্চ । পার-
মার্থিকোপাধিকত্বেনপি প্রাগপি ব্রহ্মৈব, ইতি “উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ”
ইতি বিশেষো ন যুজ্যতে বক্তৃনু । অস্মিন্ পক্ষে হি উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ
বস্তুস্তরাভাবামিরবয়বস্ত ব্রহ্মণ উপাধিনা ভেদাত্মসম্ভবাচ্চ (*) উপাধিগত এব
ভেদ ইত্যুৎক্রান্তেঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈব । উপাধিকস্য ভেদস্তাপারমার্থিকত্ব
কস্যায়মুৎক্রান্তো ব্রহ্মভাব ইতি বক্তব্যম্ । ব্রহ্মণ এবাবিহিতোপাধিতিরোহিত-
স্বরূপস্য, ইতি চেৎ; ন ; নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপস্যাবিহিতোপাধি-
তিরোধানাসম্ভবাৎ । তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিद्यमानে তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ ।
প্রকাশ এব বস্তুস্বরূপম্ ইত্যস্মীকারে তিরোধানাভাবঃ স্বরূপনাশো বা স্তাৎ ।

ভেদের সহিত তাহাব স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেত বিনষ্ট বলিয়াই তাহার আর
ব্রহ্মভাব হইতে পাবে না; অধিকন্ত, অপূৰ্ণার্থত্ব দোষেরও সম্ভাবনা হয় (+) । আর [সেই
অব্রহ্মভাব] যদি গণ্যার্থ ই উপাধিক হয়, তাহা হইলে, পূর্বেও যখন জীব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, তখন
ধাব “উৎক্রমণেব সময়ে এইরূপ ভাব হয়”, এই বিশেষোক্তি যুক্তিযুক্ত হয় না । এই পক্ষে
(উপাধির পারমার্থিকত্ব পক্ষে) উপাধি ও ব্রহ্ম, এতদতিবিক্ত কোন বস্তু না থাকায় এবং উপাধি
দ্বারাও নিরবয়ব ব্রহ্মেব বিভাগোৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঐ ভেদ কেবল
উপাধিগতই বটে (স্বরূপগত নহে); সুতরাং উৎক্রমণেব পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপই বটে । আর সেই
উপাধিক ভেদও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রান্তিতে এই ব্রহ্মভাব
হয় কাহার? যদি বল, অবিভাকরূপ উপাধি-বিবহিত ব্রহ্মেবই (ব্রহ্মভাব); না,—তাহা বলিতে
পার না; কারণ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যপ্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের অবিভা-জনিত আবরণের
অপগমই সম্ভব হয় না । কেন না, তিরোধান অর্থ—বস্তুর স্বরূপ বিद्यমান সত্ত্বেও যে, তাহার প্রকাশ
বা প্রতীতিযোগ্যতা নিবৃত্তি (উচ্ছেদ নহে); অতএব, ‘প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ’, একথা স্বীকার

(*) ছেদাত্মসম্ভবাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মবাক্যেই যাবৎ স্রবাস্বামী, অর্থাৎ বর্তমান বল থাকিবে, তাহার স্বভাবও ততকাল অক্ষুণ্ণ
থাকিবে, অগ্নির স্বভাব প্রকাশ ও উচ্ছাদ : অগ্নির উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সেই প্রকাশ ও উচ্ছাদ
শস্তাব হয় না বা হইতে পারে না । জীবেরও যদি অব্রহ্মভাবই স্বভা। হয়, অধিকন্তু সেই স্বভাবটি যদি পারমার্থিক
(সত্য) হয়, তাহা হইলে কখনও তাহার অব্রহ্মভাব বিদূরিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ঐরূপ স্বভাবের উচ্ছেদ
হইলে তদাত্ম্য জীবেরই উচ্ছেদ হইল, বুঝিতে হইবে; জীবের উচ্ছেদ কখনই জীবের প্রার্থনীয় পূৰ্ণার্থ বলিয়া
পরিগণিত হইতে পারে না; হুতরাং অব্রহ্মভাবের অপগম জীবের পূৰ্ণার্থ হইতে পারে না ।

আর জীবের অব্রহ্মভাবটি যদি আগন্তুক কোন উপাধি জনিত অথচ পারমার্থিকই হয়, তাহা হইলেও বলিতে
হইবে যে, উৎক্রমণের পূর্বেও জীবের ব্রহ্মভাব অবাহত থাক ; হুতরাং উৎক্রমণের পর জীবের ব্রহ্মভাব অবি-
ভূত হয়, এ কথাই কোন অর্থ থাকে না; কারণ, তৎপূর্বেও তাহার ব্রহ্মভাব বিद्यমানই ছিল । অতএব
ঐড়লোমির সমস্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গীতন হয় না ॥

অতো নিত্যাবিভূতস্বস্বরূপত্বাৎ তস্যাংক্রান্তো ব্রহ্মভাবে ন কশ্চিৎশেষ ইতি “উৎক্রমিষ্যতঃ” ইতি বিশেষণং ব্যর্থমেব ।

“অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়” ইতি পূর্বমনেবংরূপশ্চ ন তদানীং ব্রহ্ম-
তাপত্তিমাহ ; অপি তু পূর্বসিদ্ধস্বরূপশ্চাবির্ভাবম্ । তথাহি বক্ষ্যতে—
“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্নেহ-শব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১] ইত্যাদিভিঃ । অতঃ
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” (*) [ছান্দো. ৬।৩।২] ইতি “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি, স তে আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ”, [বৃহদা. ৫।৭।২২], “যোহক্ষরমন্তরে
সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, এষ সর্বভূতাস্তরাত্মাপহতপাপা
দিব্যা দেব একো নারায়ণঃ” [স্ক্যবাল. ০৭], “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং
সর্বাত্মা” [আরণ্য. ১।৩।২১] ইতি স্বশরীরভূতে জীবা ত্মাত্মাত্মতয়াবস্থিতে:
জীবশব্দেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে স্ম । জীব-
শব্দশ্চ জীবস্ত পরমাত্মপর্য্যন্তশ্চৈব বাচকঃ, ন জীবমাত্রশ্চ, ইতি পূর্ব-

করিলে হয় আবরণের অভাব, না হয়, ব্রহ্মেরই স্বরূপোচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে । অতএব
জীবের ব্রহ্মতাব নিত্য বিद्यমান থাকায় উৎক্রান্তিতে তাহার আর কিছুমাত্র বিশেষ হইতে পারে
না ; সুতরাং “উৎক্রমিষ্যতঃ” এই বিশেষণটি নিশ্চয়ই নিরর্থক ।

আর ‘এই শরীর হইতে সমুৎপত্ত হইয়া (বহির্গত হইয়া)’, এই শ্রুতিও যে, পূর্বে অত্র-
ভাবাপন্ন জীবের তৎকালে ব্রহ্মতাব প্রাপ্তি বলিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু, পূর্ব-সিদ্ধ স্বীয় রূপেবই
পুনরাবির্ভাবমাত্র জ্ঞাপন করিতেছে । পরেও [শ্রুতিতে] ‘স্নেহ’ শব্দ থাকায় [বৃষ্টিতে হইবে,]
ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়, ইত্যাদি সূত্রে এইরূপ কথাই বলিবেন ।
অতএব, ‘এই জীবাত্মস্বরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে
পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, ‘যিনি অক্ষরের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ
করেন, অক্ষর যাহার শরীর, এবং অক্ষর যাহাকে জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিশাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ ।’ ‘সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত লোকের
অন্তরে অবস্থিত শাসনকর্তা’, ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেরই শরীরভূত জীবা ত্মাতে আত্মরূপে (অন্তরাত্ম-
ভাবে) অবস্থিতির কথা উক্ত থাকায় জীবা ত্মাবাচক শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা
কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্য মনে করেন । ‘জীব’ শব্দ যে, জীবের পরমাত্মতাব পর্য্যন্তেরই বাচক,

যেবোক্তম্ “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যত্র । এবমাত্মশরীরভাবেন তাদাত্মোপপাদনে পরস্মৈ ব্রহ্মণোইপহতপাপাত্ত-সর্বজ্ঞত্বাদিগোচরাঃ জীবন্তাবিভূষঃ শোচতো ব্রহ্মোপাসনামোক্ষবাদিতো জগৎসৃষ্টি-প্রলয়াভি-
ধায়িত্বো জগতো ব্রহ্মতাদাত্মোপদেশপরাশ্চ সৰ্বাঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগুপ-
পাদিতা ভবন্তি, ইতি কাশকৃৎস্নীয়মেব মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্ ।

অয়মত্র বাক্যার্থঃ—অমৃতত্বোপায়ে মৈত্রেয়্য পৃষ্ঠে যাজ্ঞবল্ক্যঃ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনমমৃতত্বোপায়মুক্ত্বা “আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে” ইত্যাদিনা উপাস্তুলক্ষণং, ছন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চোপাসনোপ-
করণভূত-মনঃপ্রভৃতিকরণনিয়মনং চ সামান্যেনাভিধায় “স যথা দ্রৈধাধ্মেঃ” ইত্যাদিনা “স যথা সৰ্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্” ইত্যাদিনা চোপাস্ত-
ভূতস্য পরস্মৈ ব্রহ্মণো নিখিলজগদেককারণত্বং, সকলবিষয়প্রবৃত্তিমূল-করণ-
গ্রামনিয়মনঞ্চ বিস্তীর্ণমুপাদিশ্য, “স যথা সৈন্ধবধনঃ” ইত্যাদিনা অমৃতত্বোপায়-
প্রবৃত্তিপ্ৰোৎসাহনায় জীবাত্মস্বরূপেণাবস্থিতস্য পরমাত্মনোইপরিচ্ছিন্ন-

কেবল জীবভাবমাত্র-বাচক নহে, তাহা পূর্বেই “নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই স্থলে উক্ত হইয়াছে । এবমিধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত [পরমাত্মার] তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই স্থির হইয়াছে । পরব্রহ্মের অপহত-পাপাত্ত ও সর্বজ্ঞত্বাদিগুণপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শোকসন্তপ্ত জীবের ব্রহ্মোপাসনাফলে মোক্ষপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বোধিকা শ্রুতিসমূহ এবং ব্রহ্মের সাহিত জগতের তাদাত্মোপ-
দেশপ্রদ শ্রুতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হইতে পারে । এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার (বেদবাস)
এই কাশকৃৎস্নের মতটাই [ব্রমতরূপে] স্বীকার করিয়াছেন ।

এ পক্ষে বাক্যার্থ এইরূপ—মৈত্রেয়্য মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষি [প্রথমতঃ] “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মোপাসনাকেই মুক্তিলাভের
উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ‘আত্মাকে দর্শন করিলেই’ ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত বস্তুর লক্ষণ
(প্রকৃত স্বরূপ), এবং ছন্দুভিপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার সহায়ভূত মনঃপ্রভৃতি করণ বা
সাধনসমূহের সংযমের কথা সামান্যরূপে বলিয়া ‘অগ্নির যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ, তিনিও তেমন—’ ইত্যাদি
বাক্যে, এবং ‘সমুদ্রে যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তেমন তিনিও’ ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত-
ভূত পরব্রহ্মেরই প্রধানতঃ সর্বজগৎ-কারণত্ব এবং সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির হেতুভূত ইঞ্জিয়াদিসাধন
সমূহের নিয়মনঞ্চ (সংযমনও) বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া, ‘সৈন্ধবখণ্ড যেমন [একরস], তিনিও
তেমন [আনন্দৈকস্বভাব]’ ইত্যাদি বাক্যে আবার অমৃতত্ব লাভের উপায়ানুষ্ঠানে উৎসাহবৃদ্ধির
মিশ্রিত জীবাত্মস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপতা উপপাদন করিয়া

জ্ঞানৈকাকারতামুপপাদ্য, তত্শৈবাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য সংসারদশায়াং
ভূতপরিণামানুরূপিত্বম্ “বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্শৈবানু
বিনশ্চতি” ইত্যভিধায় “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” ইতি মোক্ষদশায়াং
স্বাভাবিকাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসঙ্কোচাভাবেন ভূতসজ্ঞাতেনেকীকৃত্য আত্মনি
দেবাদিরূপজ্ঞানাভাবমুক্ত্য, পুনরপি “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইত্যাদিনা
অত্রেকাত্মকত্বেন নানাভূত-বস্তুদর্শনম্ অজ্ঞানকৃতম্, ইতি নিরস্তনির্ধিলাজ্ঞানস্য
ত্রেকাত্মকং কৃৎস্নং জগদনুভবতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুসত্ত্বাভাবেন ভেদদর্শনং
নিরস্ত “যেনেদং সর্বং বিজান্নাতি তং কেন বিজানীয়াৎ” ইতি চ জীবাশ্চ
স্বাত্মতয়া অবস্থিতেন যেন পরমাত্মনা আহিতজ্ঞানঃ সন্ ইদং সর্বং বিজান্নাতি,
অয়ং তং কেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপি, ইতি পরমাত্মনো দুরবগমত্বমুপপাদ্য
“স এষ(ঃ) নেতি নেতি” ইত্যাদিনা অয়ং সর্বেশ্বরঃ স্বৈতরসমস্তচিদচিদন্ত-
বিলক্ষণস্বরূপ এব সর্বশরীরঃ সন্ সর্বশ্রুতায়াবস্থিতঃ ইতি স্বশরীরভূত-

‘বিজ্ঞানমুষ্টি (জীবই) এই পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে
বিনষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকমুষ্টি সেই পরমাত্মারই সংসারাবস্থায় আবার
পঞ্চভূত-পরিণাম শরীরাদিতে অনুবৃত্তি বা অনুসরণের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘মৃত্যু
পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’, অর্থাৎ জ্ঞানই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ একমাত্র
স্বরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায়ও তাহার সেই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকোচ (ন্যূনতা) হইতে পারে
না; সুতরাং [ব্রহ্মিতে হইবে,] পঞ্চভূতের সংস্রাব বা সমষ্টিরূপ দেহের সহিত একীভাব
অভেদাভিমানের ফলীভূত যে, আত্ম-গত দেবাদিভাব-জ্ঞান, তখন কেবল সেই জ্ঞানেরই অভাব
হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘যখন ঐশ্বরেরই মত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে,
ত্রেকাত্মতাবের অভাবনিবন্ধন যে, নানাবিধ বস্তু-দর্শন, তাহা অজ্ঞানকৃত, অর্থাৎ অজ্ঞানেরই
ফল; অতএব তাহার সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন
করিতেছেন, তাঁহার নিকট ত ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই; [সুতরাং ভেদদর্শনও নাই;
এইরূপে ভেদদর্শনের প্রত্যাখ্যান করিয়া, ‘বাহ্য দ্বারা এই সমস্তকে (জগৎ) জানিতে পারা যায়,
তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?’ এই বাক্যে, জীবাশ্চা স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত যে
পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত পদার্থকে অবগত হয়, তাঁহাকে আবার কোন
উপায়ে জানিবে? কোন উপায়েই নহে; এইরূপে পরমাত্মার ভুক্তেরতা সমর্থন করিয়া ‘সেই এই
আত্মা ইহা নহে ইহা নহে’, এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সর্বেশ্বর (পরমাত্মা) নিশ্চয়ই
চেতনাচেতন অপর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বরূপ; সর্বপদার্থই তাঁহার শরীর, এবং তিনিই
আত্মাক্রমে তন্মধ্যে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর দোষাশি

চিদচিৎস্বৰ্গতৈর্দোষৈঃ ন সংস্পৃশ্যতে, ইত্যভিধায় “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্” ইতি সমস্তবস্তুবিগজাতীয়ং নিরন্তুনিখিলজগদেকাকারণভূতং সর্বম্ বিজ্ঞাতারং পুরুষোত্তমম্ উক্তপ্রকারানুপাসনাদ্ ঋতে কেন বিজানীয়াৎ, ইতি ইদমে-
বোপাসনম্ অমৃতত্বোপায়ঃ ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব চ অমৃতত্বম্ অভিধীয়তে,
ইত্যুক্তবান্ । অতঃ, পরং ব্রহ্মৈবাস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদ্যতে, ইতি পরমেব
ব্রহ্ম জগৎকারণম্, ন পুরুষঃ তদধিষ্ঠিতা চ প্রকৃতিরিতি স্থিতম্ ॥১৪॥২২॥

[ষষ্ঠং বাক্যানুয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

প্রকৃতিধিকরণম্ ।] প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপ-

রোধাৎ ॥১৪॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতিঃ (উপাদান কাবণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপবোধঃ (প্রতিজ্ঞা ও
দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু) ।]

[সবলার্থঃ—জগৎকারণতয়া অবধাবিতং পবং ব্রহ্ম কিং নিমিত্তকাবণমাত্রং ? উত উপাদান
কাবণমপি ? ইতি সংশয়ঃ । তত্র ঘটাদিকারণো মূঃ-কুলালয়োঃ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদদর্শনাৎ,
“অস্মান্মারী সৃজতে বিশ্বমেতং” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিমিত্তমাত্রম্, ইতি পূর্বপক্ষঃ । অত্রাভি-
ধীয়তে—প্রকৃতিশ্চ, ন কেবলং নিমিত্তমাত্রং, প্রকৃতিঃ—উপাদানকারণমপি ব্রহ্মৈব । কুতঃ ?
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপবোধাৎ—প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্ত চ অত্থানুপপত্তেরিত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞা তাবৎ
“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানবিষয়া ; সা চ ব্রহ্মণোঃ উপাদানত্বে
পীড়্যতে ; নিমিত্তবিজ্ঞানে তৎকার্যগামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ । দৃষ্টান্তস্তাবৎ—“যথা সৌম্যো কেন মূঃপিণ্ডেণ
সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ” ইত্যাদিঃ ; অত্র হি উপাদানভূতায় মৃদৌ বিজ্ঞানেন তদ্বিকারিণাং
বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্ ; ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রত্বে তদপি বাধিতং ভবেৎ । ব্রহ্মণঃ স্বরূপাপেক্ষং
নিমিত্তত্বং, স্বশরীরভূতাচেতনবস্তুপেক্ষঞ্চ উপাদানত্বমিতি বিবেকঃ ।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি কেবলই নিমিত্ত কারণ ? অথবা উপাদান কাবণও বটে ? এইরূপ
সংশয়ে বলিতেছেন যে, না—তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, পরন্তু উপাদান কারণও বটে ;
কারণ, তাহা না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাপরিণাম
ঘটাদির দৃষ্টান্ত সম্ভব হয় না । কেননা, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান বলিয়া মৃত্তিকাজ্ঞানই
ঘটাদির জ্ঞান হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলেই, তাহার জ্ঞানে জগতের
জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥]

যায়া কখনও স্পৃষ্ট হন না । যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরও মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, ‘অরে মৈত্রেয়ি,
বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? তুমি এই তথ্যোপদেশ প্রাপ্ত হইলে ; নিশ্চয় জানিও,

এবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যে নিরন্তে সতি সেশ্বরসাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—
যত্ৰপি ঈক্ষণাদিগুণযোগাৎ সৰ্ব্বজ্ঞমীশ্বরং জগৎকারণত্বেন বেদান্তাঃ প্রতি-
পাদয়ন্তি, তথাপি বেদান্ত্ত্বেরব জগদুপাদানতয়া প্রধানমেব প্রতিপাद्यতে
ইতি প্রতীয়তে । ন হি বেদান্তাঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্বাপরিণামিনোহধিষ্ঠাতুরীশ্বরস্ত
অধিষ্ঠেয়নাচেতনেন পরিণামিনা প্রধানেন বিনা জগতঃ কারণত্বমবগময়ন্তি ।
তথা হি—পরিণামিনমেবৈনং প্রকৃতিং চৈতদধিষ্ঠিতাং পরিণামিনীমধীয়তে—

“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবগ্যং নিরঙ্কনম্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৯],

“স বা এষ মহানজ আত্মাজরোহমরঃ” [বৃহদাঃ ৬।৪।২৫],

“বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ।

ধ্যায়তেহধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্যতে পুনঃ ।

এই পর্য্যন্তই অমৃতত্বের কথা (মোক্ষপ্রসঙ্গ), অর্থাৎ সৰ্ব্বগদার্থবিলক্ষণও নিখিল জগতের একমাত্র
কারণ সৰ্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমকে উক্তপ্রকাৰ উপাসনা ব্যতীত আব কি উপায়ে জানিতে পাৰা যায় ?
অতএব ইহাই অমৃতত্বের একমাত্র উপায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ‘অমৃতত্ব’ নামে অভিহিত হইয়া
থাকে । অতএব, পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছেন; সূত্রবাং পবব্রহ্মই জগতের
কারণ, [সাংখ্যোক্ত] পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি কাৰণ নহে; ইহা স্থিৰ হইল ॥১।৪।২২ ॥
[ষষ্ঠ বাক্যাবয়বধিকবণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

পূৰ্ব্বোক্ত যুক্তিতে নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিল) নিবস্ত হইলে পব সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলি)
আবার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন—যদিও বেদান্তশাস্ত্র, ঈক্ষণাদি চেতনগুণ দৃষ্টে সৰ্ব্বজ্ঞ
ঈশ্বরকেই জগৎকাৰণ বলিয়া প্রতিপাদন করুক, তথাপি সেই বেদান্ত শাস্ত্রই যে, আবার
জগতের উপাদান কাৰণরূপে প্রধানকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহা বেশ ব্ৰূয়া যাইতেছে ।
কেননা, বেদান্তশাস্ত্র যে, ঈশ্ববাধিষ্ঠিত পরিণামী অচেতন প্রকৃতি ব্যতিরেকে কেবলই অপরিণামী
(নিষ্কিকার) সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জগৎকাৰণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে (৯) । দেখ,
পরমেশ্বরকে অপরিণামী এবং ঈশ্ববাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে পরিণামিণী বলিয়া সেইরূপই নির্দেশ
করিতেছেন—‘নিষ্কল (নিরংশ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্যাপার) সৰ্ব্বপ্রকার দোষবহিত এবং
নিরঞ্জন’, ‘সেই এই মহান্ আত্মা অজব ও অমর’, সমস্ত বিকার-কাৰণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ
প্রকৃতি জন্মরহিত এবং নিত্য । সেই প্রকৃতি পরমেশ্ববাধিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,

(৯) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘প্রকৃতাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—পরব্রহ্মের
জগৎকাৰণত্ব । (২) সংশয়—পরব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কাৰণ ? না—উপাদান কাৰণও বটে ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—
কেবল নিমিত্ত কাৰণই বটে; কেন না, প্রত্যেক কাৰ্য্যই নিমিত্ত ও উপাদান কাৰণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া
থাকে । (৪) উত্তর—না পরব্রহ্ম এই জগতের উপাদান কাৰণও বটে । নচেৎ এক বিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
ও যুক্তিকাজ্ঞানে সমস্ত মুখিকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় না । (৫) শেছোজন—ব্রহ্মজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানলাভ ॥

সূর্যতে পুরুষার্থাংস্ চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।

গৌরনাত্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী” [মন্ত্রিকোঃ ৩-৫] ইতি ।

তথা প্রকৃতিমুপাদানভূতামধিষ্ঠায়ৈবেশ্বরো বিশ্বং জগৎ স্বজতীতি শ্রুয়তে—

“অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিভ্রাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।”

[শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯-১০] ইতি ।

স্মৃতিরপি—“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্” [গীতাঃ ৯।১০] ইতি ।
এবমশ্রুতেহপি প্রধানোপাদানত্বে ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বশ্রুত্যানুপ-
পত্ত্বৌব প্রধানস্বরূপং তস্যেশ্বরাদিষ্ঠিতস্য জগদুপাদানকারণত্বঃ(২) চ সিধ্যতি ।
এবমেব হি লোকে নিমিত্তোপাদানয়োৱাত্মভেদো দৃশ্যতে ; সূর্যস্বর্ণা-
দেৱচেতনস্য ঘটকটাকাট্যোপাদানত্বম্, চেতনস্য কুলাসুস্বর্ণকারাদৈর্নিমিত্তত্বং
চ নিয়তমূলভ্যতে । কার্যনিষ্পত্তিশ্চ নিয়মোনৈককারক-সব্যপেক্ষা
দৃষ্টা । এবং নিমিত্তোপাদানয়োৰ্ভেদনিয়মং কার্যনিষ্পত্তেরনৈককারক-

তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্যে প্রেরণ করেন, এবং সেই পবনেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত
হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্ণ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি কবে; আত্মস্তুবহিত, ভূতভাবায়ক
গৌরুপা সেই প্রকৃতিই সর্বপদার্থের জননী’ । সেইরূপ, ঈশ্বর বে, উপাদানকারণরূপা প্রকৃতিতে
অধিষ্ঠানপূর্বকই সর্বজগৎ নিষ্কাণ করেন, তাহাও শ্রুত হইতেছে—‘মায়ী অর্থাৎ মায়াঈশ্বর
এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’, ‘মায়াই প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, এবং
মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ স্মৃতিশাস্ত্রও আছে—‘প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায়
অর্থাৎ পবিচালনায়ই চরাচবায়ক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে ।’ অতএব [প্রধান
অধিষ্ঠান ব্যতীত যখন] ব্রহ্মেব জগৎকারণত্বই উপপন্ন হইতে পাবে না; তখন প্রধানের
উপাদানত্ব সাক্ষাৎ শ্রুত না থাকিলেও তদ্ব্যতিরেকে কার্য হইতে পারে না বলিয়াই প্রধানের
অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরাদিষ্ঠিত সেই প্রকৃতিব উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে । আর ব্যবহার-জগতেও
উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । অচেতন
মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতির উপাদানত্ব, আর চেতন কুন্তকার ও স্বর্ণকাব প্রভৃতিব নিমিত্তকারণত্ব ত
সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে । বিশেষতঃ, কার্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে অনেকপ্রকার কারকের
অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; [কোথাও ইহাব ব্যভিচার দেখা যায় না] ; অতএব,

(*) দুপাদানত্বঞ্চ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

সব্যপেক্ষত্বনিয়মক অতিক্রম্য একমেব ব্রহ্ম উপাদানং নিমিত্তক প্রতি-
পাদয়িতুং ন প্রভবন্তি বেদান্তবাক্যানি । অতো ব্রহ্ম নিমিত্তকারণমেব,
নোপাদানম্ ; উপাদানং তু তদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব ইতি । এবং প্রাপ্তেহভি-
ধীয়তে—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপারোধাদ্” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—ব্রহ্মোপাদানত্বস্থাপনম্]

প্রকৃতিশ্চ—উপাদানক ; ন নিমিত্তকারণমাত্রং ব্রহ্ম, উপাদানকারণং চ
ব্রহ্মেবেত্যর্থঃ । কুতঃ ? প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধাৎ—এবমেব হি প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তো নোপারুদ্ধেতে । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “স্তুকোহসি, উত তমাদেশম-
প্রাক্ষ্যঃ—যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দোঃ
৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানবিষয়া । দৃষ্টান্তশ্চ—(*) যথা
সৌম্যৈকেন মূৎপিণ্ডেন সৰ্বং মূন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্মৃৎ, ... যথা সৌম্যৈকেন
লৌহমণিনা, যথা সৌম্যৈকেন নথনিকৃন্তনেন [ছান্দোঃ ৬।১।৪-৬] ইতি
কারণবিজ্ঞানাৎ কার্যবিজ্ঞানবিষয়ঃ । যদি নিমিত্তকারণমেব জগতো ব্রহ্ম,

নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণগত অত্যন্ত ভেদব্যবস্থা, এবং কার্যোৎপত্তিতে অনেককারক-
সাপেক্ষত্ব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহ একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া
প্রতিপাদন কবিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্ত কারণ,
কখনও উপাদান কারণ নহে ; পবন ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি ।

“প্রকৃতিশ্চ” কথার অর্থ—উপাদান কারণও বটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্তকারণ,
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের উপাদান-] তাহা নহে, পবন উপাদানকারণও বটে । কারণ কি ?
কারণস্থ স্থাপন । প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপপাদন অর্থাৎ বিরোধ পরিহারই কারণ ।
কেননা, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না । প্রতিজ্ঞা এই যে, ‘[হে সোম্য,]
তুমি গর্ভাধিত হইতেছ ; [ভাল, তুমি তোমার গুরুকে] সেইরূপ উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে কি ? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও
বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ;’ একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানলাভই উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয় । ইহার দৃষ্টান্তটিও
আবার কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক ; যথা—‘হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র মূন্ময়পাত্র
জানিলেই অপর সমস্ত মূন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটিমাত্র লৌহমণি
অর্থাৎ স্বর্ণ-পিণ্ডের জ্ঞানে—; হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র নথনিকৃন্তন (নরুণ) জ্ঞাত হইলে—’
ইত্যাদি দৃষ্টান্তও কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক । ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ

(*) দৃষ্টান্ত—সৌম্য ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

তদা তদ্বিজ্ঞানান্ন সমস্তং জগদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ । ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানে ঘটাদি
বিজ্ঞায়তে ; অতঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োর্বোধ এব । ব্রহ্মণ এবোপাদানস্তে
উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ড-লোহমণি-নখনিকৃন্তনবিজ্ঞানেন ঘটমণিক-কটকমুকুট-
বাসীপরশ্বাদি-তৎকার্যবিজ্ঞানবৎ নিখিলজগদেককারণভূতে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে
তৎকার্যং জগদ্বিজ্ঞাতং (*) স্যাৎ । কারণমেবাবস্থান্তরমাপন্নং কার্যং ন
দব্যান্তরম্ ; ইতি কার্য্য-কারণরূপোণাবস্থিতমৃৎ-তদ্বিকারাদিনিদর্শনে
প্রতিজ্ঞাসমর্থনাৎ ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং চেতি নিশ্চীযতে ।

যত্নে, নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদঃ শ্রুতৌ ব্যব প্রতীয়ত ইতি ; তদসৎ,
নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদপ্রতীতেঃ, “উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং
শ্রুতং ভবতি” ইতি । আদিশ্রুতে—প্রশিষ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ, “এতস্ম বা
অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি (†) সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধূতৌ তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা০
৫।৮।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ । সাধকতমত্বেন কৰ্ত্তা বিবক্ষিতঃ । তমাদেশকারণ-

হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে কখনই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে না ; কেননা,
কুণ্ডকাব প্রভৃতিকে জানিলে কখনই (তল্লিখিত) ঘটাদি কার্য্য বিজ্ঞাত হয় না ; সুতবাঃ [ব্রহ্মকে
উপাদান কারণ না বলিলে] নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তেব বাধা হয় । [পক্ষান্তরে,] ব্রহ্মই
যদি উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে, উপাদানভূত মৃৎপিণ্ড, স্বৰ্ণপিণ্ড ও নখনিকৃন্তন-বিজ্ঞানে
যেদপ তৎকার্য্য—ঘট, মণিক (জালা), বলয়, মুকুট, বাইস ও কুঠাৰাণ্ণির জ্ঞান হয়, তদপ সৰ্ব্ব
জগতের উপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই তৎকার্য্যভূত সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ।
কারণই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-[সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কিন্তু কার্য্য কখনই কারণ হইতে]
পৃথক্ দ্রব্য নহে । অতএব কার্য্য-কারণভাবে অবস্থিত মৃত্তিকা ও তদ্বিকাব ঘটাদি দৃষ্টান্ত
দ্বারা প্রতিজ্ঞার সমর্থন করায় ব্রহ্মেরই জগদুপাদানম্ নিশ্চিত হইতেছে ।

আর যে, শ্রুতি অনুসারেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদপ্রতীতি হয়, [বলা হইয়াছে],
তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ, ‘ভাল, তুমি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলে কি ? বাহাতে
অশ্রুতও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের ঐক্য বা অভেদই প্রতীত
হইতেছে । [শ্রুতির ‘আদেশ’ কথার অর্থ—] যাহা দ্বারা আদিষ্ট হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে
শাসিত হয়, তাহার নাম ‘আদেশ’ । ‘হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র বিধূত
আছেন]’ ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । [ব্রহ্মই] ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান উপায়, এই কারণে
তিনিই ‘কৰ্ত্তাদ্বপে বিবক্ষিত হইয়াছেন । সেই আদেশের (শাসনকর্ত্তার) বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা

(*) বিজ্ঞাতবোব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘য’ পুস্তকেতু ‘সূর্য্য’ ইত্যাক্ষণঃ ন পঠ্যতে ।

প্রাক্ষ্যঃ—“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” (*) ইতি যেন আদেষ্টা অধিষ্ঠাত্রা শ্রুতেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যং প্রতীয়তে ; “সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেব” ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদ্ অদ্বিতীয়পদেনাধিষ্ঠাত্রস্তরনিষেধাচ্চ ।

নস্বেবং সতি “বিকারজননীম্” “গৌরনাগন্তবতী” ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতেরা-
গন্তবিরহেণ নিত্যত্বং জগদুপাদানত্বং চ শ্রয়মাণং কথমুপপত্তে? তদুচ্যতে—
তত্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতি-শব্দেনাভিধীয়তে,
ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুরভাবাৎ । তথাহি শ্রুতয়ঃ—“সর্বং তং পরাদাৎ যোহ-
ন্যত্রোত্তমঃ সর্বং বেদ”, “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মভূৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”
ইত্যাদিঃ ; “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৬।১৪।১] “ঐতদাত্ম্যমিদং
সর্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৭] ইতি কার্যাবস্থং কারণাবস্থং চ সর্বং জগৎ
ব্রহ্মাত্মকমিতি শ্রবণাচ্চ ।

এতদুক্তমন্তবতি—“যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তা পৃথিবী শরীরং, যঃ
পৃথিবী ন বেদ” ইত্যরভ্য “যোহব্যক্তমন্তরে সংচরন্, যস্তাব্যক্তং শরীরং,

করিয়াছিলে? বাহা ষাণা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে আদেষ্টা অর্থাৎ প্রকৃতিব অধিষ্ঠাত্রা
শ্রুত হইলে তদ্বারা অপব অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এই কথায় নিমিত্ত ও উপাদান-কাৰণেব
একত্বই প্রতীত হইতেছে । বিশেষতঃ ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্করপই ছিল’,
এই শ্রুতিতে একত্বাবধারণ হেতু ‘অদ্বিতীয়’ পদে অপব অধিষ্ঠাত্রাব (পরিচালকের) নিবাবণ
কবা হইয়াছে ; ইহা হইতেও [একত্ববই প্রতীতি হইতেছে] ।

ভাল, এরূপ হইলে ‘বিকারজননী’ এবং ‘আগন্তবহিত গোরূপা’, ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিব
আগন্ত-রাসিত্য-নিবন্ধন যে নিত্যত্ব ও জগদুপাদানত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপপত্তি হয়
কিকপে? হাঁ, তাহা কথিত হইতেছে—সেখানেও নাম-রূপবিভাগরহিত, কারণাবস্থ ব্রহ্মই
‘প্রকৃতি’শব্দে অভিহিত হইতেছে ; কাবণ, ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তুই সং নহে । সেইরূপ শ্রুতিও
আছে—‘সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা হইতে
পৃথক বলিয়া সকলকে জানে’, ‘যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’ ইত্যাদি । বিশেষতঃ
‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি স্থলে কার্যভাবাপন্ন ও কারণভাবা-
পন্ন সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মস্বরূপত্বশ্রবণও ইহার অপর হেতু ।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ‘যিনি পৃথিবীব অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাহার
শরীর, পৃথিবী যাহাকে জানে না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি অব্যক্তের (প্রকৃতির)

যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ” “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্ত-র্যাম্যমৃতঃ” ইতি চ সর্ববিচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্বদা সর্ববাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম কদাচিদ্ধিত্তনামরূপং, কদাচিচ্চাবিত্তনামরূপম্; যদা বিভক্তনামরূপম্ তদা তদেব বহুত্বেন কার্যত্বেন চোচ্যতে; যদা চাবিত্তনামরূপং, তদা ‘একমদ্বিতীয়ং কারণম্’ ইতি চ। এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্তুশরীরস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বিভক্তনামরূপা যা কারণাবস্থা, সা “গৌরনাগন্তবতী,” “বিকার-জননীমজ্জাম্,” “অজামেকাম্” ইত্যাদিভিরভিধীয়তে।

ননু চ “মহানব্যাক্তে লীয়তে, অব্যাক্তমক্ষরে লীয়তে” ইতি প্রলয়শ্রুতেঃ অব্যাক্তশ্রোত্পত্তি-প্রলয়ো প্রতীয়তে; যথা চ মহাভারতে—

“তস্মাদব্যাক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।

অব্যাক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিকলে সংপ্রলীয়তে”।

[শান্তি০ মোক্ষ০ ৮।১৩।১৪] ইতি।

‘অভাস্তরে সঞ্চরণ কবেন, অব্যাক্ত বাঁহাব শরীর, অথচ অব্যাক্ত বাঁহাকে জানে না; ‘যিনি অক্ষরেব অভাস্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর বাঁহাব শরীর, অথচ অক্ষর বাঁহাকে জানে না’, ‘যিনি পৃথিবীর অভাস্তরে অবস্থান করেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, পৃথিবী বাঁহাব শরীর, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত কবেন’, এই হইতে আবস্ত করিয়া—‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, ‘আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাঁহাকে জানে না, আত্মা বাঁহাব শরীর, যিনি অন্তবে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত কবেন, তিনিই তোমাব অন্তর্ধামো অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এই শ্রুতিও চেতনাচেতনময় শরীরধারী বালিয়া সকল সময়েই সকলের আত্মস্বরূপ পবব্রহ্মকে কখনও নাম-রূপ হইতে বিভক্তরূপে কখনও বা নাম-রূপেব সহিত অবিত্তরূপে [প্রতিপাদন করি-তেছে]; তন্মধ্যেও [বিশেষ এই যে,] যখন নাম-রূপে বিভক্ত হন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু ও কার্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন, অব্যাব যখন নাম-রূপে বিভক্ত না হন, তখন এক অদ্বিতীয় এবং কারণ-স্বরূপ বলিয়াও [কথিত হন]। এইরূপে [জানা যায় যে,] পরব্রহ্ম সর্বদাই চেতনা-চেতনময়-শরীর সম্পন্ন; সেই পরব্রহ্মের যে, নাম-রূপে অবিত্তক কারণাবস্থা, তাহাই “গৌঃ অনাগন্তবতী,” “বিকারজননীম্ অজাম্” ও “অজাম্ একাম্” ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

প্রশ্ন এই হে, ‘মহান্ অব্যাক্তে লীন হয়, অব্যাক্ত আবার অক্ষবে লীন হয়’, এই প্রলয়প্রতি-পাদক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, অব্যাক্তেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। মহাভারতেও সেইরূপ কথা আছে—‘হে দ্বিজসত্তম, ঠাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যাক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, হে

নৈষ দোষঃ, অচিদ্বস্তুরীয়স্তু ব্রহ্মণোহব্যক্তশব্দবাচ্যায়ঃ কার্যত্বাৎ ।
 “যদা তমস্তম দিবা ন রাত্রিঃ” ইতি কৃৎস্নপ্রলয়দশায়ামপি ব্রহ্মাত্মকস্তাতি-
 সূক্ষ্মস্তাচিদ্বস্তুরনঃ স্থিত্যভিধানাং জগৎকারণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারভূত-
 মতিসূক্ষ্মং চাচিদ্বস্ত (*) নিত্যমেব, ইতি তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব “গৌরনাগ্নস্ত-
 বতী” ইত্যাদিভিঃ অভিধীয়তে । অত এব চ “অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ
 পরে দেব একীভবতি” ইতি তমস একীভাবমাত্রমেব শ্রীয়াতে, ন তু লয়ঃ ।
 একীভাব ইতি তমোহভিধানাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুরপ্রকারস্য ব্রহ্মণোহবিভক্তনাম-
 রূপতয়াবস্থানমভিধীয়তে । “তম আসীৎ তমসা গুচমগ্রে প্রকেতং তমসন্তন্-
 মহিনাজায়তৈকম্” ইত্যাদ্যপ্যেতদেব বদতি । তথাচ মানবং বচনম্—

“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিভেদ্যং প্রস্তুগুণিব সর্বতঃ” [মনুঃ ১।৫] ইতি ।

“অস্মান্ময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদ্যনন্তরমোবোপপাদয়িষ্যতে, ব্রহ্মণো-
 হপরিণামিত্ব-শ্রুতয়শ্চ ।

ব্রাহ্মণ, অব্যক্ত আবার নিষ্কল (নিরংশ) পুরুষে (পরব্রহ্মে) বিলীন হয়’ ইতি । না—ইহা
 দোষাবহ নহে ; কারণ, অচেতনাত্মকশরীরধারী ব্রহ্মও ঐ ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তাবস্থারই কার্য সা-
 ফল স্বরূপ । ‘যখন তমঃ ছিল, তখন (প্রলয়কালে) দিবা ও রাত্রি ছিল না,’ এখানে সন্ধ্যা-
 প্রলয়াবস্থায়ও ব্রহ্মাত্মক অতি সূক্ষ্ম অচেতন বস্তুব অস্তিত্ব কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
 জগৎকারণ-পরব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, অতি সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহা নিতাই থাকে ; সূত্রবাং সেই
 সূক্ষ্ম বিশেষণে বিশেষিত ব্রহ্মই “গোঃ অনাগ্নস্তবতী” বাক্যে অভিহিত হইতেছেন । এই কারণেই
 অর্থাৎ তমোরূপ সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থের নিত্যসদ্ব্যব বশতই ‘অক্ষর তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ
 আবার পবদেবতায় (পরনাগ্নায়) একীভূত হয়’, এখানে ব্রহ্মের সহিত তমের একীভাব মাত্র শ্রুত
 হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রলয় নহে । ব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, তমঃসংজ্ঞক অতিসূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু,
 ব্রহ্ম হইতে তাহার নানরূপাকারে অবিভাগাবস্থাই এখানে ‘একীভাব’ বলিয়া অভিহিত
 হইয়াছে । আব ‘তমঃ ছিল, সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত বৈচিত্র্যই তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল ; এবং
 তাঁহার মহিমায় সেই তমঃ একীভূত হইয়াছিল’ ইত্যাদি বাক্যও বর্ণিত অর্থই প্রকাশ করি-
 তেছে । মনুবচনও এইরূপ—‘এই জগৎ তমোভূত (অজ্ঞানচ্ছন্ন) এবং অলক্ষণ ছিল, অর্থাৎ
 ইহার কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণ ছিল না ; [সূত্রবাং] অজ্ঞাত, অন্তর্ক্য (চিন্তার অযোগ্য)
 এবং জ্ঞানেরও অযোগ্য—এমন কি যেন সর্বতোভাবে নিদ্রিতই ছিল ।’ অব্যবহিত পরেই,
 ‘মায়ী (স্মরণ) ইহা হইতে (প্রকৃতি হইতে) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যের এবং
 ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহেরও উপপাদন অর্থাৎ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইবে ।

যন্তু, একশ্চ নিমিত্তমুপাদানত্বঞ্চ ন সম্ভবতি, এককারকনিপ্পাদনং চ কার্যশ্চ, লোকে তথা নিয়মদর্শনাৎ । অতঃ ‘অগ্নিনা সিক্তে’ ইতিবৎ বেদান্তবাক্যান্তেকস্মাদেবোৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তীতি । অত্রো-
চ্যতে—সকলেতরবিলক্ষণশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ সর্ববশক্তেঃ সর্বভ্রষ্টশ্চৈব
সর্বমুপপদ্যতে । মৃদাদেবচেতনশ্চ জ্ঞানাভাবেনাধিষ্ঠাতৃহাযোগাৎ অধি-
ষ্ঠাতুঃ কুলালাদেব্বিচিত্রপরিণামশক্তিবিরহাদসত্যসংকল্পতয়া চ তথা-
দর্শননিয়মঃ ; অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানং চ ॥১৮॥২৩॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ । ১৮॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিধ্যোপদেশাৎ (সংকল্পের—সৃষ্টি ইচ্ছার উপদেশ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“সোহকাময়ত বহু শ্রাম্”, “তদ্ ঐক্ষত বহু শ্রাম্ প্রজায়েয়” ইত্যাদৌ জগৎ-
শ্রষ্টঃ ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবনবিষয়কচিন্ত্যোপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং
নিমিত্তং চ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’ ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব, জন্মিব’, ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মেবই বহুভাবধারণ বিষয়ে চিন্তার উল্লেখ থাকার
শ্রমাণিত হইতেছে যে, এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চোভয়ং ব্রহ্মৈব, “সোহকাময়ত বহু শ্রাম্ প্রজায়েয়” ইতি
“তদৈক্ষত বহু শ্রাম্ প্রজায়েয়” ইতি শ্রম্যু ব্রহ্মণঃ স্বৈশ্চ বহুভবন-

আরও যে, বলা হইয়াছে ; লোকদৃষ্টনিয়মানুসাবে একই বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-
কারণত্ব সম্ভব হয় না, এবং একই কারণে কার্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; অতএব, ‘অগ্নি
দ্বারা সেচন করিবে’ ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের দ্বারা বেদান্তবাক্যসমূহও একই কারণ হইতে
জগৎপত্তি প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, অপর সর্ব পদার্থ
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি এক পরব্রহ্মের পক্ষেই ঐ সমস্ত [অসম্ভবের সম্ভাবনা]
উপপন্ন হয় । [কেন না.] মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি অচেতন ; স্তবরাং জ্ঞান না থাকার
তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না ; বিশেষতঃ তৎকর্তা কুন্তকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহের
বিচিত্রাকারে পরিণামসাধক শক্তিও না থাকার এবং সত্যসংকল্পতার অভাব হেতুতেও লোক-
ব্যবহারে ঐক্লপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান
কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ ; ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব’, ‘তিনি
আলোচনা করিয়াছিলেন,—বহু হইব—জন্মিব’, ইত্যাদি স্থলে অগ্নিঃ শ্রষ্টৃ স্বরূপ ব্রহ্মেরই বহুভাব-

সংকল্পোপদেশাৎ ‘বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণাহমেব বহু শ্রাং, তথা প্রজায়েয়’ ইতি
সংকল্পপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিরূপদিশ্যতে ॥১১৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্মানং ॥১১৪॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) চ (ও) উভয়াম্মানং (উভয়ের—নিমিত্ত ও উপা-
দানকারণভাবের আন্মান—কখন হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“কিং স্বিদ্ধং, ক উ স বৃক্ষ আসীৎ” ইত্যাদৌ জগদুপাদান-নিমিত্তকারণ-বিষ-
য়কপ্রশ্নে “ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ” ; “ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ” ইত্যন্তরব্যাক্যে ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্ব-
মুপাদানত্বঞ্চ—উভয়মপি সাক্ষাৎ আন্মায়তে ; তস্মাৎ ব্রহ্মেব নিমিত্তমুপাদানঞ্চৈত্যর্থঃ ॥

‘বন কি এবং [তাহার উপাদানভূত] সেই বৃক্ষই বা কি ছিল ?’ জগতের নিমিত্ত
ও উপাদান-কারণ-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে—‘ব্রহ্মই বনস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ
ছিলেন, এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা হইরাছিলেন’ এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মেব
নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব কথিত হইরাছে ; অতএব এক ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও
উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১ ১ ৪ ॥ ২৫ ॥]

ন কেবলং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাভিধ্যোপদেশাদিভিরয়মর্থো নিশ্চীয়তে ;
ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ সাক্ষাদান্মায়তে—

“কিস্বিদ্ধং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো জাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো জাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্”

[অষ্টক ০ ২।৮।৭।৮] ইতি ।

ধারণবিবরক সংকল্পের উপদেশ রহিয়াছে। কেননা, “বিচিত্র চেতনাকেতনাকারে আরিই বহু
হইব, এবং কল্পিব, এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিই এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ১ ৪ ॥ ২৪ ॥”
কেবল যে, প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও অভিধার (চিন্তার) উপদেশ হইতেই ব্রহ্মের উক্ত উত্তরবিধ
কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে ; সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পণ্ডিত
জ্ঞাচ্ছে। [বখা—] ‘জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল ?
সত্তাসংকল্প-পরমেশ্বর বাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্গত কল্পিয়াছেন ? এবং সমস্ত জগৎ
ধারণকরতঃ বাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন ? [উত্তর—] ‘হে স্রষ্টাগণ, এতাবাদিগকে
বলিতেছি—ব্রহ্মই বন (কার্য), এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন। বাহা
হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্গত হইরাছে। ঈশ্বর সর্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রহ্মই অধিষ্ঠান

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দো ব্রহ্ম”, “অপহতপাপ্পা, বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবতীং নিরঞ্জনম্”, “স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” ইতি স্বভাবতো নিরস্তমমস্তচেতনাচেতনবর্ত্তিদোষগন্ধস্ত নিরতিশয়জ্ঞানানন্দৈকতানস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো বিচিত্রানস্তাপুরুষার্থাস্পদ-চিদচিম্বিশ্র-প্রপঞ্চরূপেণাত্মনো বহু-ভবনসঙ্কল্পপূর্বকং বহুভবনং (*) কথমুপপত্ততে? ইত্যশঙ্ক্যাহ—

পরিণামাৎ ॥১॥৪॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্ম হি নিত্যনিরবতজ্ঞানানন্দাদি স্বরূপং, জগচ্চ তদ্বিপরীতম্ ; প্রকৃতিবিকা-রয়োচ্চ তুল্যরূপত্বনিয়মাব্যতিচারং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে বিরোধ এব প্রসজ্যতে ; ইত্যত আহ— “পরিণামাৎ” ইতি । অবিভক্তনামরূপাতিহ্বল-চিদচিবস্তশরীরকং কারণবস্তুং ব্রহ্মৈব ‘বিভক্তনাম-রূপচিদচিবস্তশরীরকঃ ভবেয়ং’ ইতি সংকল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমতে, ইতি ‘তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত’ ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ প্রতীয়তে ; ততশ্চ, অবিভক্তনামেব নামরূপাণাং যতো বিভজ্য জগদাকারেণ পরিণমনাৎ স্বস্ত চ কূটস্থরূপেণৈব তদমুপ্রবেশাৎ নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্যানির্দোষ জ্ঞান ও আনন্দময়, আর দৃশ্যমান জগৎ যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অথচ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের সমানরূপতাও যখন অপরিহার্য্য নিয়মসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদন্তরে বলিতেছেন—না—পরিণামই ইহার কারণ ।

সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থিত করে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই স্বীয় শরীরস্থানীয় নামরূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথকরূপে পরিণত করেন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন; সুতরাং উক্ত বিরোধের সম্ভাবনাই নাই ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥]

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ’, ‘[ব্রহ্ম নিম্পাপ, এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বৃদ্ধা ও পিপাসারহিত], ‘নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দোষ ও শান্তস্বভাব’, ‘সেই এই মহান আত্মা জরামরণবর্জিত’, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই চেতনাচেতনগত সমস্ত দোষ-সংস্পর্শবর্জিত এবং সর্ব্বাতিশয় জ্ঞান ও আনন্দসার, তখন তাঁহার যে, যেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পুরুষের অপ্রার্থনীয় অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত জগদাকারে বহীকূপে পরিণত করা, ইহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“পরিণামাৎ।”

পরিণামস্বাভাব্যাং ; নাত্রোপদিষ্টমানস্ত পরিণামস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
দোষাবহঃ স্বভাবঃ, প্রত্যুত নিরঙ্কুশৈশ্বর্যাবহঃ সোমেবেত্যভিপ্রায়ঃ । এব-
মেব হি পরিণাম উপদিষ্টতে ; অশেষহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানং
স্বৈতরসমস্তবস্তবিলক্ষণং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পমবাণ্ডসমস্তকামমনবধিকৃতিশয়া-
নন্দং স্বলীলোপকরণভূতসমস্তচিদচিদ্বস্তজাতশরীরতয়া তদাভূতং পরং ব্রহ্ম
অশরীরভূতে প্রপঞ্চে তন্মাত্রাহঙ্কারাদিকারণপরম্পরয়া তমঃ-শব্দবাচ্যাতি-
সূক্ষ্মাচিদ্বস্তেকশেষে সতি, তমসি চ অশরীরতয়া পৃথগ্বিনির্দেশানর্হাতি-
সূক্ষ্মদশাপত্ত্যা অস্মিন্নেকতামাপন্নে সতি, তথাভূততমঃশরীরং ব্রহ্ম ‘পূর্ববৎ
বিভক্তনামরূপ-চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্ম্যম্’ ইতি সঙ্কল্যা অপ্যয়ক্রমেণ
জগৎশরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ ।

তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মকত্বং চ
আত্মায়তে—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ, যস্ত
পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমূতঃ”

[“পরিণামাং” অর্থ—] পরিণামস্বভাবত্বং হেতু । অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে
যে, পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না ;
বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবদিক্ অপ্রতিহত ঐশ্বর্যই প্রকাশিত হয় । এইরূপই পরিণামের
উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-
পরম্পরাক্রমে একমাত্র ‘তমঃ’শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম অচেতন বস্তুরূপমাত্রে পরিণত হয় ; সেই তমঃও
আবার ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে নির্দেশের অযোগ্য, এরূপ অতিসূক্ষ্ম
দশাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায় ; তাহার পর,
তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন, এবং সর্বপ্রকার উপাদেয়-কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর সর্ববস্ত-
বিলক্ষণ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পূর্বকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম আনন্দস্বরূপ, লীলার
উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই ‘আমি
পুনশ্চ পূর্ব কল্পের ত্রায় নামরূপ-বিভাগসম্পন্ন চেতনাচেতনশরীরধারী হইব’, এইরূপ মনস্থ করিয়া
প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎশরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট
পরিণাম, (অত্মপ্রকার নহে) ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ঠিক এইরূপই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর বলিয়া এবং ব্রহ্মও সে সমুদয়কে
আত্মা বলিয়া পৃষ্ঠিত আছেন—‘যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাঁহাকে
জানে না ; পৃথিবী বাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তরামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘জল বাঁহার শরীর,

[বৃহদাঃ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য “যন্তাপঃ শরীরং, যন্তাগ্নিঃ শরীরং, যন্তাস্তরিকং শরীরং, যন্ত বায়ুঃ শরীরং, যন্ত জ্যোঃ শরীরং, যন্তাদিত্যঃ শরীরং, যন্ত দিশঃ শরীরং, যন্ত চন্দ্রভারকং শরীরং, যন্তাকাশঃ শরীরং, যন্ত তমঃ শরীরং, যন্ত তেজঃ শরীরং, যন্ত সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যন্ত প্রাণঃ শরীরং, যন্ত বাক্ শরীরং, যন্ত চক্ষুঃ শরীরং, যন্ত শ্রোত্রং শরীরং, যন্ত মনঃ শরীরং, যন্ত হৃৎ শরীরং, যন্ত বিজ্ঞানং শরীরং, যন্ত রেতঃ শরীরম্” ইত্যেবমন্তেন কাণ্ণপাঠে ; মাধ্যম্দিনে তু পাঠে বিজ্ঞানস্ত স্থানে “যন্তাত্মা শরীরম্” ইতি বিশেষঃ । লোক-যজ্ঞ-বেদানাং পরমাত্মশরীরত্বমধিকম্ । সুবালোপনিষদি চ পৃথিব্যাदीনাং তত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কে হুত্বানামপি তত্ত্বানাং শরীরত্বম্, ব্রহ্মণ আত্মত্বঞ্চ শ্রয়তে—“যন্ত বুদ্ধিঃ শরীরং, যন্তাহকারঃ শরীরং, যন্ত চিত্তং শরীরং, যন্তাব্যক্তং শরীরং, যন্তাক্ষরং শরীরং, যো মৃত্যু-মন্তরে সঞ্চরন্, যন্ত মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপ-হতপাপা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইতি । অত্র --মৃত্যু-শব্দেন পরম-সূক্ষ্মমচিৎস্ব-তমঃ-শব্দবাচ্যমভিধীয়তে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি তন্ত্র্যামেবোপনিষদি ক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানাং । সর্ব্বেষামাত্মনাং

অগ্নি যাহার শরীর, অন্তরিক যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, হ্যলোক যাহার শরীর, আদিত্য যাহার শরীর, দিক্সমূহ যাহার শরীর, চন্দ্র ও তারাগণ যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, তমঃ (অতিহুস্তভূত) যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, সমস্ত ভূত যাহার শরীর, প্রাণ যাহার শরীর, বাক্ যাহার শরীর, চক্ষুঃ যাহার শরীর, শ্রোত্র যাহার শরীর, মনঃ যাহার শরীর, হৃৎ যাহার শরীর, বিজ্ঞান যাহার শরীর, রেতঃ যাহার শরীর ইতি । ইহা গেল কাণ্ণপাঠীয় পাঠ ; কিন্তু মাধ্যম্দিন শাখাতে ‘বিজ্ঞান’ স্থানে ‘আত্মা যাহার শরীর’ এইমাত্র পাঠগত বিশেষ আছে ; অধিকন্তু লোক, যজ্ঞ এবং বেদকেও পরমাত্মার শরীর বলা হইয়াছে । সুবালোপনিষদেও পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যকে অহুস্ত তত্ত্বগুলিকেও শরীরস্থানীয় বলিয়া একক্রে তাহার আত্মা রূপে নির্দেশ করিতে দেখা যায় । যথা—‘বুদ্ধি যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, চিত্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ ।’ এখান ‘মৃত্যু’ শব্দে তমঃশব্দবাচ্য অতি হুস্ত অচেতনপদার্থই অভিহিত হইতেছে ; কারণ, সেই উপনিষদেই ‘অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তম্বে লীন হয়’, এইরূপ লয়ক্রম পরিজ্ঞাত হইতেছে । সেই তমই সমস্ত

জ্ঞানাবরণানর্থ-মূলত্বেন তদেব হি তস্মৈ মৃত্যুশব্দব্যপদেশশ্চ । সুবালোপনি-
ষদি এবং ব্রহ্মশরীরতয়া তদাত্মকানাং তদ্বানাং ব্রহ্মণ্যেব প্রলয় আশ্রয়তে—
“পৃথিবী অঙ্গু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্তে; তেজো বায়ৌ লীয়তে, বায়ু-
রাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতানৌ
লীয়ন্তে, ভূতাদিশ্রুহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে,
অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি” ইতি। অবিভাগাপত্তি-
দশায়ামপি চিদচিদ্বস্তুতিসূক্ষ্মং সাক্ষ্যসংস্কারং তিষ্ঠতীত্যান্তরত্র বক্ষ্যতে—“ন
কস্মাবিভাগাৎ ইতি চেম্মানাদিত্যাদুপপত্তিতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূঃ
২।১।৩৫] ইতি ।

এবং স্বস্বাদিভাগব্যপদেশানর্থতয়া পরমাত্মন্যেকীভূতাত্যন্তসূক্ষ্ম-চিদ-
চিদবস্তুশরীরাত্ একস্বাদেব অদ্বিতীয়াৎ নিরতিশয়ানন্দাৎ সর্বজ্ঞাৎ সত্য-
সংকল্পাৎ ব্রহ্মাণৌ নামরূপবিভাগার্হ-স্থূলচিদচিদবস্তুশরীরতয়া বহুভবন-
সংকল্পপূর্ব্বকৌ জগদাকারেণ পরিণামঃ শ্রুয়তে—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”
“তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ
৫-২] “এষ হ্যেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭-৭] “সোহকাময়ত

আত্মার জ্ঞানাবরণ দ্বারা অনর্থ-সম্পাদনের মূলীভূতকারণ, এইজন্ত ‘মৃত্যু’শব্দেও উল্লেখযোগ্য ।
বিশেষতঃ সেই সুবালোপনিষদেই ব্রহ্মেব শবীর বলিয়া ব্রহ্মায়ক তবসমূহের ব্রহ্মেই বিলয় উক্ত
হইতেছে—“পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়,
আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সমূহ আবার ভূতাদি-অহঙ্কারে লীন হয়,
অহঙ্কার মহত্ত্বের লীন হয়, মহত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও
তমতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতায় (পরমাত্মায়) একীভূত হয়।’ অবিভাগাবস্থায়ও
যে, অতিস্থূল চেতনাচেতন বস্তুনিচয় প্রাক্তন কশ্মের সংস্কারবিশিষ্টরূপেই অবস্থিতি করে, তাহাও
শচ্য—‘বহিঃ বল, বিভাগ না থাকায় [স্থষ্টির প্রারম্ভে] কশ্ম উৎপন্ন হইতে পারে না; না—
তাহাও বলিতে পার না; [স্থষ্টির] অনাদিষ্ট নিবন্ধনই এইরূপ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয়, এবং এইরূপ
উপলব্ধিও হইয়া থাকে ।’ এই শূত্রে কথিত হইবে।

এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে বিভাগ-ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত অভ্যন্ত
স্থূল চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরধারী, সর্বাতিশয় আনন্দময়, সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প এক অদ্বিতীয়
সেই ব্রহ্মেরই যে, বহুরূপ প্রাপ্তির জন্ত সংকল্পপূর্ব্বক নাম-রূপবিভাগযোগ্য চেতনাচেতনাত্মক
স্থূলবস্তুশরীরবিশিষ্টরূপে জগদাকারে পরিণাম, তাহা আরও বহু স্থলে শ্রুত হইতেছে—“ব্রহ্ম
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মণঃ”, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও স্থূল অপর আত্মা আনন্দময়।’

বহু স্থাং প্রজায়েয় ইতি, স তপোহতপ্যত, স তপস্তুপ্ত। ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃক্ত। তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তম্ চ নিলয়নং চানিলয়নং চ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তিঃ আনং ৬-২] ইতি। অত্র তপঃশব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে “যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ” [মুঃ ১।১।৯] ইত্যাদিশ্রুতঃ। প্রাক্ সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ। তথৈব হিত্রক সর্বেষু কল্পে-
ষেকরূপমেব জগৎ সৃজতি।

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্দ্ররিক্ষমথো হুবঃ” [তৈত্তিঃ নারাং ৬-২৪],

“যথতুর্ষ্ব তুলিপানি নানারূপাণি পর্যায়ে।

দৃশ্যন্তে তানি তাত্বেব, তথা ভাবা যুগাদিষু”।

[বিষ্ণুঃ পুঃ ১।১।৬৭] ইতি শ্রুতিস্মৃতিভাঃ।

তদয়মর্থঃ—স্বয়মপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানানন্দস্বভাবোহ্যন্তসৃক্ষ্মতয়া অসৎকল্প-
স্বলীলোপকরণাচিদিদ্বন্দ্বশরীরতয়া তন্ময়ঃ পরমাত্মা বিচিত্রানন্তকীড়নকোপা

‘ইনিই অপরকে আনন্দিত করেন’, ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জ্ঞানী; তিনি তপস্তা করিলেন, তপস্তা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহা সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সং ও ত্যাং অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপ হইলেন, এবং নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন (যাহাতে বলীন হয়) ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অসত্য হইলেন।’ এখানে ‘তপঃ’শব্দে পূর্ব্বকল্পীয় জগতের স্বরূপ পর্যালোচনারূপ জ্ঞানই অভিহিত হইতেছে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘জ্ঞানই ষাহার (ব্রহ্মের) তপঃ।’ ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির প্রথমে জগতের পূর্ব্বতন আকৃতি আলোচনা করিয়া তখনও তদনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, সমস্ত কল্পতে সেই একই রূপ জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবৃত্তি হইতেও জানা যাইতেছে—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বর জ্ঞান স্বর্গ ও চন্দ্র নির্মাণ করিলেন, এবং দু্যলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন।’ ‘পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেরূপ বিভিন্নপ্রকার পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋতুচিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যুগের আদিতে [পূর্ব্বকল্পীয়] পদার্থসমূহও তদ্রূপ [দৃষ্ট হয়]।’

অতএব, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—[প্রায়কালে] পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাক্রমে বস্তুময়শরীরটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ অসৎ বলিয়াই পরিগণিত হয়, এইজন্য স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনন্তবৈচিত্র্যময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুৎপাদনের

দিংসয়া স্বশরীরভূত-প্রকৃতিপুরুষসমষ্টি-পরম্পরয়া মহাভূতপৰ্য্যন্তমাত্মানং
তত্তচ্ছরীরকং পরিণময্য তন্ময়ঃ পুনঃ সত্তাচ্ছবদ্বাচ্য-বিচিত্রচিদচিম্মিশ্র-দেবা-
দিস্বাবরাস্ত-জগজ্জপোহভবদিতি। “তদেবানুপ্রাবিশং, তদনুপ্রাবিশ্য”, [তৈত্তিঃ
আনং ৬-৩] ইতি কারণাবস্থায়ামাত্মতয়াবস্থিতঃ পরমাত্মৈব কার্য্যরূপেণ
বিক্রিয়মাণদ্রব্যস্তাপ্যাত্মতয়া অবস্থায় তত্তদভবদিত্যুচ্যতে । এবং পরমাত্ম-
চিদচিৎ-সজ্জাতরূপজগদাকারপরিণামে পরমাত্ম-শরীরভূতচিদংশগতাঃ সৰ্ব্ব
এবাপুরুষার্থাঃ ; তথাভূতচিদংশগতাশ্চ সৰ্ব্ব বিকারাঃ ; পরমাত্মনি
কার্য্যত্বম্ ; তদবস্থায়োন্তয়োনিয়ন্তৃত্বেনাত্মত্বম্ ; পরমাত্মা তু তয়োঃ শরীর-
ভূতয়োনিয়ন্তৃত্বতয়াভূতসুদগতাপুরুষার্থৈর্বিবিকারৈশ্চ ন স্পৃশ্যতে ; অপরি-
চ্ছিন্নজ্ঞানানন্দময়ঃ সৰ্ব্বদৈকরূপ এব জগৎপরিবর্তনলীলয়াবতিষ্ঠতে ।
তদেতদাহ—“সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবং” ইতি । বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণ
বিক্রিয়মাণমপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ—নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধমপরিচ্ছিন্ন-
জ্ঞানানন্দমেকরূপমেবাভবদিত্যর্থঃ । সৰ্ব্বাণি চিদচিদ্রস্তু নি সূক্ষ্মদশাপন্নানি
স্থূলদশাপন্নানি চ পরন্তু ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি ; স্বষ্টিদয়শ্চ লীলেতি
ভগবদ্বৈপায়ন-পরশরাদিভিরুক্তম্ ।

ইচ্ছায় স্বীয় শরীরস্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়পরম্পরাক্রমে মহাভূতপৰ্য্যন্ত আপনাকে বিশেষ
বিশেষ শরীরাকারে পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাভ্যাসে বিচিত্র
চেতনাচেতনসমন্বিত—দেবতা হইতে স্বাবরপৰ্য্যন্ত সমস্ত জগদাকারে পরিণত হইলেন । ‘তিনি
তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া’, এই বাক্যে কথিত হইতেছে যে,
জগতের কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্মাই কার্য্যাকাৰে পরিণমমান বস্তুবও আত্মরূপে অবস্থান
করিয়া তত্ত্বংবস্ত্বরূপ হইয়াছিলেন । পরমাত্মার উক্তপ্রকারে যে, চেতনাচেতনসমষ্টিরূপ
জগদাকারে পরিণাম, তাহাতে পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুষার্থ, অর্থাৎ
জীবের প্রকৃত মঙ্গলকর নহে ; এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতনপদার্থগত সমস্ত বিকার
(পরিণাম), পরমাত্মগত কার্য্যত্ব এবং সেই অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মত্ব ;
বশরীরভূত সেই চেতনাচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মস্বরূপ পরমাত্মা কিন্তু বশরীরগত উক্ত
অনর্থরাশি ও বিকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না ; পরন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনি সৰ্ব্বদা
একরূপ থাকিয়া জগতের পরিবর্তনরূপ লীলা সম্পাদন করত অবস্থান করেন । এই কথাই
‘সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সত্য ও অসত্যস্বরূপ হইলেন’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে । [অভিপ্রায়
এই যে,] ব্রহ্ম চেতনাচেতনরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সৰ্ব্ববিধ
দোষবশবস্তুরূপ ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে একরূপই ছিলেন । স্বাক্ষাবস্থাপন্নই হউক,

“অব্যক্তাদি বিশেষাস্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতম্ ।

ক্ৰীড়া হরৈরিদং সর্বং ক্ষরমিত্যুপধার্যতাম্ ॥”

“ক্ৰীড়তো বালকশ্চৈব চেষ্টাং তস্ম নিশাময়” [বিষ্ণু, পুং ১১২।১৮]

“বালঃ ক্ৰীড়নকৈরিব” [বায়ুপুং উত্তরং, ৩৬।৯৬] ইত্যাদিভিঃ । বক্ষ্যতি চ—

“লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্” [ব্রহ্মসূং, ২।১।৩৩] ইতি । “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্বিকল্পঃ” [শ্বেতাং ৩।৪।৯] ইতি ব্রহ্মণি জগৎ-রূপতয়া বিক্রিয়মাণেহপি তৎপ্রকারভূতাচিদংশগতাঃ সর্বৈ বিকারাস্তৎ-প্রকারভূত-ক্ষেত্রজগতাস্চাপুরুষার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ ব্রহ্ম-শরীরভূতয়োঃ স্তদানীং তথা নির্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা ব্রহ্মণৈকীভূতয়ো-রপি ভেদেন ব্যাপদেশঃ, “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” [তৈত্তিঃ আনং ৭] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যাং । তথাচ মানবং বচঃ—

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্নাত্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সমজ্জানৌ তাস্ম বীৰ্য্যমপাসৃজৎ” [মনুং ১।৮]

আর স্থাবাবস্থাপন্নই হউক, চেতনাকেই সমস্তই পরব্রহ্মের লীলোপকরণ। সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে, ভগবানেরই লীলা, তাহা ভগবান্ বৈপায়ন এবং পরাশর প্রভৃতিও বলিয়াছেন—

‘পরিণামসংযুক্ত অব্যক্তাদি বিশেষপৰ্য্যন্ত (স্থূল বিকার পর্য্যন্ত) এই সমস্তই হরির ক্রীড়া; ইহাকে ‘ক্ষর’ বলিয়া অবধারণ করিবে।’ ‘তাঁহার চেষ্টাকেও (ব্যাপারকেও) ক্রীড়াশীল বালকের চেষ্টার স্তায় জানিবে’; ‘বালক যেমন ক্রীড়নক (পুতুল) দ্বারা [খেলা করে]’ ইত্যাদি। [সূত্রকারও] বলিবে—‘লোকব্যবহারের স্তায় সৃষ্টি কেবল ঈশ্বরের লীলা মাত্র’; ‘মাত্রাধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি করেন; অস্ত্রে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশেষে) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়’। এখানে বলা হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, তৎসমস্তই তাঁহার শরীরস্থানীয় অচেতনাংশে প্রতিষ্ঠিত; আর যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই পরমাশ্র-শরীরস্থানীয় ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ। এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মের শরীরভূত, অথচ তৎকালে ঐরূপ নির্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ঐরূপে ভেদব্যাপদেশ করা হইরাছে; কারণ, তাহা হইলেই ‘তিনি নিজেই আপনাকে [অজগদপে পরিণত] করিলেন’, ইত্যাদির সহিত একার্থতা রক্ষা পায়। সেইরূপ মনুচরনও আছে—‘তিনি (ঈশ্বর) আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছার প্রথমতঃ জলই সৃষ্টি করিলেন, এবং তদ্বাধ্য বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন’। অতএব, ব্রহ্মের

ইতি । অতএব ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-নির্বিষ্কারত্বশ্চৈতয়শ্চাপন্নঃ । অতো
ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানক ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনিঃ (উপাদানকারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত) হন ।]

[সরলার্থঃ—‘হি—যস্মাৎ “যদভূতযোনিং পরিপশুন্তি ধীরাঃ”, “কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-
যোনিম্” ইত্যাদিসু পরমাত্মা যোনিঃ চ উপাদানকারণত্বেনাপি গীয়তে কীর্ত্যতে । যোনিশব্দশ্চ
নিয়তোৎপত্তিকারণে উপাদানকারণে এব নিরুঢ়ঃ ; তস্মাৎ পরমেশ্বরস্ত নিমিত্তকারণত্বং
উপাদানকারণত্বমপি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ‘ধীরগণ যে ভূতযোনিকে (সর্বভূতের উপাদানকে) দর্শন করিয়া থাকেন’, জগৎ-
কর্তা ও ব্রহ্মযোনি দেখিব পুরুষকে [দর্শন করেন], ইত্যাদি শ্রুতিতে পবনেশ্বর সর্বভূতের
উপাদান কারণ বলিয়াও পঠিত আছেন ; অতএব তিনি কেবল নিমিত্তকারণ নহে, উপাদান
কারণও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥]

ইতশ্চ জগতো নিমিত্তমুপাদানক ব্রহ্ম, যস্মাৎ যোনিত্বেনাপি অধীয়তে
“কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” [মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি । “যদ ভূত-
যোনিং পরিপশুন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ড০ ১।১।৬] ইতি চ । যোনিশব্দশ্চ
উপাদানবচন ইতি “যাথোর্ণাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ” [মুণ্ড০ ১।১।৭]
ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥ [সপ্তমং প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥ ৭]

[সর্বব্যাপ্যনাধিকরণম্ ।]

এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) সর্বে (সমস্ত) বেদান্তাঃ (বেদান্তবাক্য) ব্যাখ্যাতাঃ
(বর্ণিত হইল) ।]

[সরলার্থঃ—এতেন “জ্ঞানাত্ত্ব যতঃ” ইত্যাদিনা—“যোনিশ্চ হি গীয়তে” ইত্যন্তেন
প্রদর্শিতেন জ্ঞানেন সর্বে বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতা ইত্যর্থঃ । “ব্যাখ্যাতাঃ”
ইতি দ্বিকৃত্রিয়ধারসমাপ্তার্থা ॥

“জ্ঞানাত্ত্ব যতঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতাঃ” পর্য্যন্ত হ্রস্বসমূহে যে জ্ঞান
প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নির্ণীত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥]

নির্দোষত্ব ও নির্বিষ্কারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপন্ন হইতেছে ; অতএব ব্রহ্মই জগতের
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, (প্রকৃতি নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ [সপ্তম প্রকৃত্যধিকরণ সমাপ্ত । ৭ ॥]

এতেন পাদচতুর্কয়োক্ত্যায়কলাপেন, সর্ববেদান্তেষু জগৎকারণপ্রতি-
 সর্ববাদিকরণম্ । পাদনপরাঃ সর্বৈ বাধ্যবিশেষাঃ চেতন্যচেতনবিল-
 ক্ষণ-সর্ববৃত্ত-সর্বশক্তি-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ব্যাখ্যাভাঃ । “ব্যাখ্যাভাঃ” ইতি
 পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিত্বোক্তার্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিতো শারীরকমীমাংসাভাষ্যে

প্রথমোধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

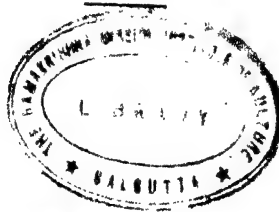
সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যেহেতু তিনি যোনিক্রমেও পণ্ডিত
 হন । [ব্যা—] জগতের কর্তা, ঈশ্বর ও উপাদান ব্রহ্ম পুরুষকে [দর্শন করেন], এবং ‘ধীরগণ
 যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন’ ইতি । ‘যোনি’ শব্দ যে উপাদানকারণবাচক, তাহা বাক্যশেষগত
 ‘উর্ণনাতি যেমন সৃষ্টি ও উপসংহার করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

উক্ত পাদচতুর্করে যে সমস্ত ত্রয় অর্থাৎ যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা স্বাধাই সমস্ত
 বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণ-প্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমূহের যে, চেতন্যচেতনবিলক্ষণ সর্বজ্ঞ
 সর্বশক্তি ব্রহ্মকারণপ্রতিপাদনেই তাৎপৰ্য্য, তাহা নির্ণীত হইল । অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থচনার অস্ত
 ‘ব্যাখ্যাভা’ শব্দের বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ [সর্বব্যাকথাননামক অষ্টম অধিকরণ ॥ ৮]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত-শ্রীভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে চতুর্থপাদের অন্তর্বাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ ৪ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র—৩২ । অধিকরণ—১১ ।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৩৩ । অধিকরণ—১১ ।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৪৪ । অধিকরণ—১০ ।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—২৯ । অধিকরণ—৮ ।

